中国古代书法

二九

叢書集成續編　第四九册目錄

—宗教類—

寺觀

崇福寺志四卷續志一卷……清　朱文燮輯　武林掌故　一
勅建淨慈寺志二十八卷首二卷末一卷……清　葦庭棫義　武林孝故　三九
龍興祥符戒壇寺志十二卷……清　釋際祥纂　武林孝故　五〇九
武林元妙觀志四卷……清　張大昌輯　武林孝故　六三九
城北天后宮志一卷……清　仰蘅編　武林孝故　六九五
紫陽庵建一卷……清　丁午輯　武林掌故　七二七
孝慈庵集一卷……清　不著撰人　武林孝故　七五一
雲棲紀事一卷附孝義無礙庵錄一卷……清　不著撰人　武林掌故　七七三

崇福寺

吳兆麟題

辛巳冰日錢善
丁巨州書堂刊

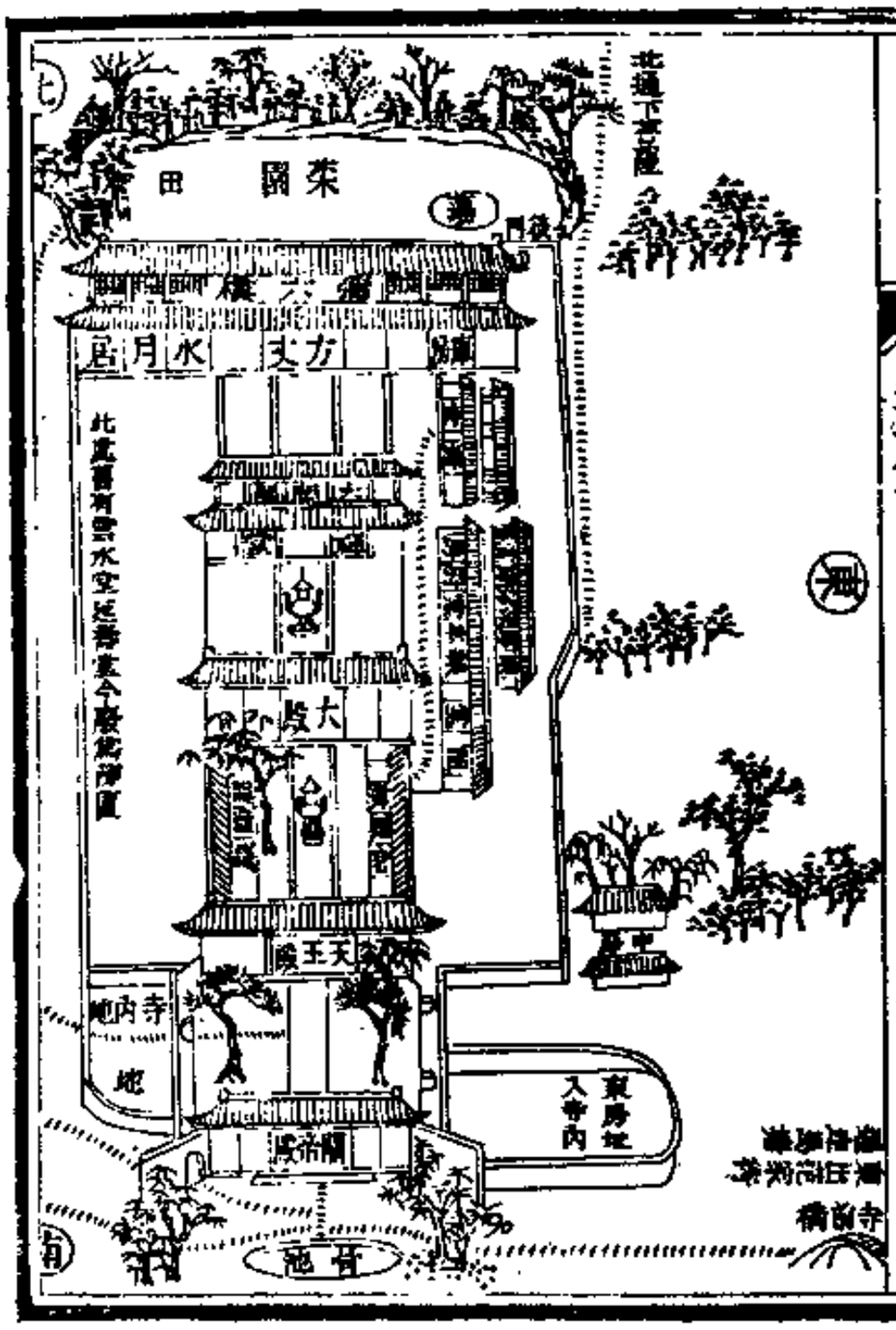
武林艮山門外庵院櫛比半爲吳越兩宋所刱而崇福寺獨壯麗閎深爲羣刹之冠然自吳越刱建以來千餘年閒紀載缺遺碑碣無攷蓋由寺無恒產主席更易不常高僧不能聚集至

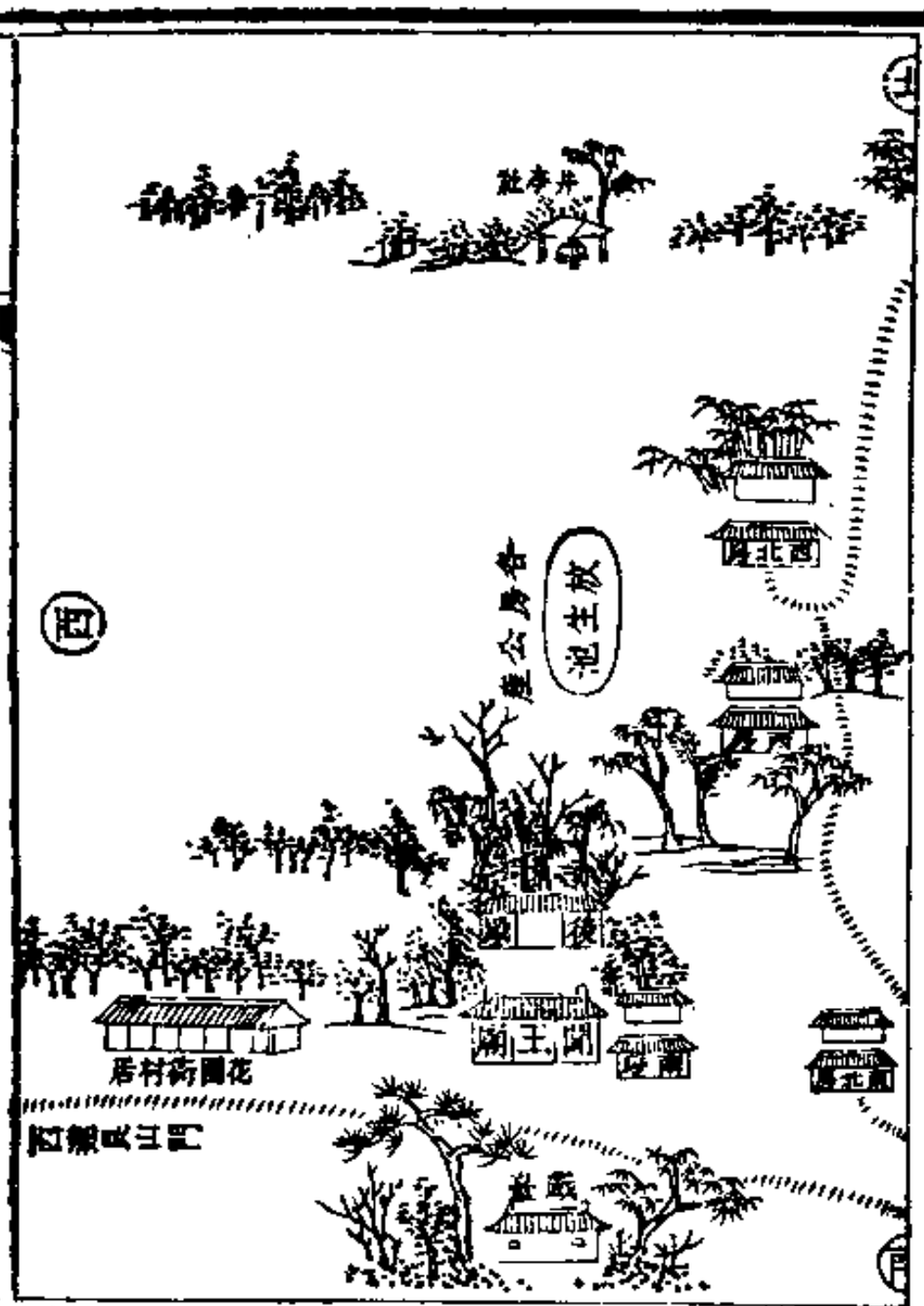
國朝康熙閒始有捐田捨地之檀護寺中稍有稻粱可資而主僧率不暇爲文飾之務地處郊坰騷人詞客足跡又不恒至以致舊述無稽水月居額跋雖云有舊志蒐之無所得東鄉諸古刹之有專志者惟辯利院而此寺較古不可無志以垂久遠文藻移家臨

江鄉二十餘年村廬距寺數百武不辭弇陋與玉山上人諮訪耆宿參稽故籍刱成寺志釐爲四卷新模憲諸目見舊事得之傳聞譌誤遺漏知所不免詳贍增採俟諸後來剞劂既竣爰書簡端

嘉慶六年歲次辛酉九月朔日朱文藻識

崇福寺圖





御製崇福寺碑記 乾隆元年

昔如來以正法眼藏涅槃妙心傳付摩訶迦葉自達磨來茲震旦提倡宗乘一花五葉遞相祖述厥後曹溪分派臨濟號爲正宗棒喝之用實與靈山拈花而目後先同揆祖印相承提持接引信覺海之津梁靈山之通軌也近日叢林剎宇遍天下皈依釋氏者雖衆而宗風頹替象教日衰我

皇考世宗憲皇帝聖明天縱萬幾餘暇了達性源旁及內典憫正法之不傳整飭宗門諄懇告誡冀其眞參實悟以續曹溪臨濟之一燈凡昔時尊宿開堂駐錫

之地具荷

皇慈次第修葺杭州艮山門外崇福寺者臨濟祖庭之一也剏於宋燬於元復建於明歷年七百餘載琳宮梵宇莊嚴禪林戒壇煥用記始傾圮鐘鼓寂寥

皇考命以內帑之贏重加修整經始於雍正十二年九月落成於十三年七月梵宇莊嚴禪林戒壇煥用記始末勒諸貞珉維爾緇流居是寺者當念

世宗憲皇帝護持正梵之深恩各守戒律努力參究實具正知正見上接諸宗之傳無令塗汙慧命垢濁法輪朕實有望焉右見 皇朝文典卷九十九

乾隆元年編修臣王峻恭擬

臨江里人朱文藻纂輯
本寺住持釋眞源參訂

總叙

崇福寺在杭州府仁和縣臨安鄉八圖二十四都太平寰宇記仁和縣十二鄉咸淳臨安志仁和今管十一鄉第十一曰臨安鄉管里三曲江海門望潮杭州府舊志臨江鄉二十四都一十一里仁和縣趙志仁和縣在野十二鄉第十二曰臨江鄉管十一圖

出艮山門

咸淳臨安志杭州城東七門第七曰艮山門杭州府舊志艮山門東北第一門也東北隅有艮山故名門內有順應橋一名壩子橋俗因呼門爲壩子門杭州府新志按今之艮山相傳元末築新城累土爲之而艮山門位于艮易艮爲山或近之名非是仁和志謂門位于艮易艮爲山或近之過弔橋沿沙河迤東市店稠密俗呼沙河埠按字書無埠字詳玩音義乃壩字之轉音壩埧而緣切韋昭曰埧河邊地張晏曰城下田史記河渠書故盡河壩謂岸邊地也今路旁有碑額曰重築沙河壩石塘記蓋不從俗作埠也

市盡處有橋俗呼俞家橋舊傳爲東倉新橋

杭州府新志艮山門東一里餘俞家壩側泄沙河水入淸涼閘

按淸涼閘在沙河壩北側市中有街通淸涼橋俗呼閘街

又按閘街者向爲天仙廟山門額曰忠孝里今燬北至天仙廟又西過楊墅廟天仙廟祀孝子董永廟前有月河環至俞家橋向有老者曰舊傳劉誠意過此指此爲藕形四下水溝通流爲藕根府爲蓮花廟門蕩爲荷葉蕩傍一井上有六柱石亭其形尖圓爲蓮花蕊年久亭圮移六柱爲俞家橋上石闌十餘年前重建天僊廟取回作捲棚柱

過橋向東北行爲吳家更樓

按此爲一村落南北居人三四十家村中南向

大宅爲吳氏之居吳氏先世居徽州休寧之黃
源明時天綏公始遷杭官錦衣指揮傳二世尊
周公廕襲指揮三世仲文公襲替始業儒爲郡
庠生四世景春公爲鄉飲賓五世繼泉公生三
子長瑞芝次璟芝三珍芝珍芝公生子諱君榮
號容庵候選州司馬善治生家饒裕周給閭里
所居門外建樓跨途以備守望里人呼公名曰
吳君遂稱此樓爲吳君更樓後人避諱改曰吳
家樓上舊奉城隍神今樓圮神像供於吳宅
過更樓轉東直北經聖帝殿爲九里松塘通下菩薩

三里亭枸桔街薦橋大路

按聖帝殿故老相傳舊奉關帝爲崇福寺伽藍
神昔年迎天開河聖帝祈雨經此遇大雨少憩
雨止再舁重不可移衆謂神意欲駐此也卜之
得吉遂奉聖帝於殿中而奉關帝於殿右里中
吳岐生家遇盜官爲緝獲枷斃於此岐生夜過
鬼輒爲祟暗中見刀光而解乃建而新之

又按九里松塘宋時舊名咸淳臨安志云蔡官
人塘河在艮山門外九里松塘是也下菩薩亦
宋時舊名今爲土穀祠祀諸葛瑾廟門外左壁

有石佛一龕佛像三尊合爲一石舊運井底今
嵌廟壁佛像下節刻題名十一行文云臨安府
城東新九里松下菩薩廟焚修香火善友係嘉
興府行孝人口募緣刊鑿圓通聖像一龕并重
建施水一所祈求豐稔圖泰民安上答四恩三
宥嘉熙元年四月初八日嘉興府行孝善友義
庵周貴圓謹題據此可知九里松塘及下菩薩
廟自南宋始矣石刻謂爲新九里松則是始於
嘉熙初元以前未有此名也

園爲屠氏先世之別墅奇花異果四時繁茂今
爲桑麻蔬圃矣

過花園街爲聞王廟

廟在路北南嚮大殿三楹後殿三楹奉土穀神
前殿神像前栗主題曰溥澤侯左壁神榜題曰
商勅臨安九里松九朝都土地勅封溥澤侯按
聞王事蹟不可攷土人據稗說家商紂時聞太
師當之故榜題商勅固屬不經然下文十五字
則由來已久必有所本杭州之稱臨安府始於
南宋高宗此地之稱九里松始於南宋理宗其

曰九朝都土地者宋代南北各有九朝此云九朝必非南宋之九朝蓋宋亡之後元人立廟何而言以臆度之當由高宗定都臨安以後扈蹕之人僑居此土追祀中原土穀之神立廟於此稱之曰九朝都土地者示不忘中原也神爲聞姓封溥澤侯亦仍宋勅之舊攷聞姓僅見於正字通載宋咸平進士聞見自明以後乃有尚書聞淵明史有傳明末則有聞子將爲杭郡名人可見吾杭聞氏大率爲宋進士聞見之後則此

聞王廟或亦北宋聞進士之後嗣有功於朝封號溥澤其子孫僑居此鄉立祠奉祀而年久遂奉爲土穀神也杭郡土穀神有姓名者大半類是今未能詳攷姑備一說以俟博雅者論定焉

廟中香火即崇福寺南房僧主祝史廟門外路南北嚮戲臺一座額題昭昔警今四字集朱子書臺左右有樟楓銀杏等大樹十餘株廟後同臺西一水環流曰清宮港東通寺前橋南通小顧家橋

聞王廟東即崇福寺

寺南嚮門外直南甬道一帶臨大路左右角大樟樹二株可二人合抱路東爲興隆橋俗名寺前橋東通范家衖走馬塘大路南通永濟橋路南面寺有小蕩名曰骨池本寺各房共之

崇福寺

咸淳臨安志崇福院在艮山門外元係寶壽院祥符元年改賜今額（又傳開運三年郡人以地易仁王院藥園建讓國仁王院後改寶壽）

杭州府馬志崇福寺艮山門外宋雍熙閒建大中祥符初改今額後累燬明洪武中重建

仁和縣趙志崇福寺在艮山門外臨江鄉宋雍熙閒建大中祥符元年改今額大觀閒燬紹興閒重建元末燬明萬厤閒僧養虛重建觀察陳禹謨復題枕流院額

杭州府新志崇福寺在艮山門外宋雍熙閒建大中祥符元年改今額大觀閒燬紹興閒重建元末燬洪武十六年後建立爲叢林　又云崇福院在

慶春門外晉爲護國仁王院宋大中祥符改額元
末燬明萬厤間重建
按艮山門在城東北慶春門宋時爲東青門在
城東其地上下相距數里不能混也崇福院與
崇福寺本是二名惟咸淳志謂之崇福院元係
寶壽院祥符元年改額在艮山門外則非慶春
門外難消埠之崇福院明矣嗣後府縣志皆稱
爲崇福寺而刪去寶壽舊額但云改賜今額夫
不載舊額則何從改賜府縣志之誤顯然至仁
和趙志乃以寶壽院額屬之難消埠之崇福院

而於艮山門外之崇福寺不載寶壽則崇福寺
之舊額究屬何名似係趙志有誤咸淳志爲郡
志之祖所載自屬可據當從之惟不詳寶壽之
額始於何年據馬府志謂寺建於宋雍熙開則
寶壽之額當卽始於是時趙縣志謂晉時爲護
國仁王院者自是難消埠崇福院額似非卽此
崇福寺也然本寺記略又但有護國而無寶壽
則護國之額又非難消埠之崇福院矣今住持
玉山親至難消埠徧詢耆老謂難消埠祇江沙
一片久失其址而左近小庵數處亦並無崇福

原石晉開運三年有明義智厚禪師始開此山名
護國禪院大宋雍熙年閒大興之大中祥符閒改
額崇福禪寺大觀閒兵燬紹興重建元末復燬洪
武二十四年再創萬厤甲午歲有思山宋公復整
崇禎戊寅里中玉存屠公捨地七分零本寺房僧
存如師就地募建禪堂三閒
本朝康熙丙子年殿堂坍頹西北房櫪華師捐金
二十兩里人容庵吳公主興修造戊寅歲櫪師病
卒中止丁亥歲櫪師之徒露遠師約同七房各捐
金二十兩歸容庵公公卽破土發木興造未遂而

病篤命仲子岐生公繼志完工岐生公於辛卯歲興大殿天王殿兼創山門伽藍祖師兩廊清遇堂廚房等屋七房師亦皆殫力勝珞師更倍力於工作至乙未年冬岐生公卽同長兄道深公糾諸同志詣石門福嚴敦請超海和尙於丙申春來主席參者多至千餘指安禪棲衆淨律爲常始成名刹而寮舍尙少是歲之暮岐生公卒戊戌秋復整大殿海公與道深公議完其缺略公曰弟功宜續父志當遵卽與季弟兩姪謀完其事仍糾諸同志天生沈公等議勸衆房調換地基屋宇衆房允協海公復命諸職盡力募化檀護樂助是冬天生公道

深公竭力共完勝事乃創建大悲閣改造三房於山門之左右庚子歲禪堂方丈庫房乃成辛丑夏華家衙有慈雲庵者因患海水拆施常住因建齋堂宿雲堂柴房圖房壬寅六月海公退院蔭寰培公主席乙巳春培公退院演敎海公復主席是年七月十七日大悲閣始上樑此雍正已前本寺興建之始末也

按此記略書於本寺萬年簿之首萬年簿者本寺住持授受之故籍也首云在晉閣運三年有明義智厚禪師始開此山名護圀禪院大宋雍熙年閒大興之大中祥符閒改額崇福禪寺石晉爲五代時國開運乃出帝紀年時吳越建國錢王元瓘奉晉正朔故開運三年實吳越錢王時事明義智厚禪師開山名護國禪院似卽仁和趙志所載雖消埠崇福院晉時爲護國仁王院者據志則屬之彼處據記略則屬本寺歷世久遠究不知孰是也又記略但稱大未雍熙年閒大興之而不載寶壽院額似乎寶壽之額原非本寺所有然則咸淳志之稱崇福院在艮山門外元係寶壽者將何屬耶同一大中祥符元年既改護國院爲崇福寺又改寶壽院爲崇福院而咸淳志無明文後之府縣志但云大觀閒燬而記此疑終不能明矣府縣志但云大觀閒燬而記略云兵燬大觀閒杭州無兵戈之事則云兵燬記略誤也

本寺修建原委本寺自明洪武二十四年立爲叢林至

大淸順治閒坍塌康熙五十九年閒各檀護迎四航和尙主席復興乾隆甲子秋靜山和尙修葺大

殿四十年九月本寺兩序鄰房尊宿至梟亭龍居寺迎道宏和尚主席四十一年行柳勸募蒙施煥章吳西林同募善信於十一月興工先修彌六閣四十二年春修禪堂冬修天王殿開帝殿併莊嚴佛像五十六年二月文賢和尚主席周圍築牆一百三十堵造伽藍殿五間五十八年造報本堂五間開關帝殿五間重修齋堂五間五十九年造廚房五間小房八間祖師殿五間重裝大佛三尊韋馱一尊嘉慶三年六月稑潤和尚主席五年冬鳴柳立開募緣重建大殿六年正月稑公退院法嗣玉山和尚主席竭力振興事事務期整頓

按此條亦載本寺萬年簿而加以增潤者也

臨江里人朱文藻纂輯

本寺住持釋眞原參訂

寺宇上

關帝殿

本寺山門第一進凡五間門外左右八字牆各一

帶左偏園地爲東廂凡五間門外左右八字牆各一

東北房出入殿爲乾隆癸丑年里人吳隆昌等因

舊重建按記略載康熙辛卯年創山門至乾隆丁

酉之冬始修關帝殿至是年因舊規模而

更新殿中供奉關帝祈禱極靈凡有事不決及聲筊收

筊價致誠卜筊無不響應

關帝筊經

按筊字本音傚筊音也未有作卜筊用者卜者

所用古謂之杯珓以玉爲之音教類篇云巫以

占吉凶者演繁露云杯珓用兩蚌殼或用竹根

字又或作筊石林燕語高辛廟有竹桮筊以一

俯一仰爲聖筊演繁露及石林燕語皆宋人之

書則筊用竹根與俯仰爲聖之制由來久矣今

恐啟後人之惑姑從俗作筊

凡占者神前默禱以手擧筊二枚相合而擲于

地三擲而畢以一仰一覆者爲聖兩仰者爲陽

兩覆者爲陰檢讀筊經以占吉凶經語舊書於

粉板今里人金懷捐貲刻本印以籤條占者免

謄寫之勞矣經語甚樸遬無文韻多不諧經歷

年久不無流傳之誤今悉仍原本鐫之不復改

易取其徵驗已久也惟尋求命意頗與易理相

通蓋易以陽爲君子陰爲小人君子道長則吉

小人道長則凶故經語中以聖陽多者吉陰多

者凶陽固合於君子之道而聖則陰陽相合也

三擲分列爲六猶易卦之有六爻一陽一陰謂

之聖以配爻辭則先陽後陰即如三聖書爲六

爻是爲陽陰陽陰陽陰自下而上成既濟卦餘

悉倣此推之今取易爻與經語參詳無不相合

可知當時製經二十八字具有深意非漫爾爲

之也愚既悟此理因詳加疏解備載於此願與

占者共曉然於神靈之不爽也

三聖　上上　三三　離下坎上既濟卦

風雲際會正當時　萬事亨通大可爲

三日幸逢歡喜到　花開結子月光輝

水火相交坎離既濟六爻之位各得其正故風
雲際會萬事亨通也離光照水如花開之麗月
光之輝六二爻辭云勿逐七日得此云三日者
極言其速也

聖陰陰　下下　䷝　震下坤上復卦

初時有吉後頭凶　莫把奸人作弟兄

日後反成冤業債　總然得利也空空

一陽初復而羣陰尚蔽於上故初吉後凶易云
朋來無咎然君子少小人多慮奸人爲害也

聖聖陽　上上　䷣　離下巽上家人卦

貴人相濟合陽陰　何慮前途不太平

千里威風惟君有　他年金谷自豐盈

卦辭云女正位乎內男正位乎外是爲陽陰相
合之象上九一爻有孚威如經故云千里威風

惟君有也

聖聖陰　中平　䷶　離下坤上明夷卦

買賣何須用一人　利不成時反受虧

離爲明象而逼於三陰小人間阻故買賣不宜
專任一人也小人用事遭計受虧害所必至矣

聖陽聖　上上　䷣　離下兌上革卦

經云禍患臨時悔也遲蓋因易上九爻辭有立
心勿恆凶之語而重警之

聖陽陰　中平　䷶　離下震上豐卦

好好行來又若何　他年金谷自豐盈

若非用力施爲計　反被旁人笑是非

豐卦王假之勿憂宜日中日中與中途同一中
也云勿憂則先已有憂故云幾乎失卻也離爲
明象震爲動象明以動而後豐則當用力施爲
矣

聖陽聖　上上　䷝　離下兌上革卦

讀書及早登金榜　吉人懷孕必生男

丹詔貴人相接引　憑他謀望總如斯

革卦辭云文明以說大亨以正故云讀書早悅

登金榜也離爲火兌爲澤水火相息又爲生息

之義故懷孕生男也湯武革命順天應人故云

丹詔接引也

聖陰聖　中平　☲震下☱坎上屯卦

你問前程事若何　小人阻閒在中途

勸君且過月半後　任汝施爲笑呵呵

此卦乾坤始交而遇陰險故云中途阻隔也過

月半者坎陷過中則震動奮發可任汝施爲矣

三陽　上上　☰乾下乾上乾卦

三陽交泰似新年　到處風光萬物鮮

花滿路時香滿袖　家家齊插嫩楊枝

此卦六畫皆奇上下皆乾陽之純而健之至也

三陽開泰正月之象萬物資始於卦爲上吉

三陰　下下　☷坤下坤上坤卦

說起愁來愁更多　禍從天降南相磨

寬心待過甲子日　可保平安免難波

羣陰相連愁多之象坤卦西南得朋東北喪朋

安貞吉甲爲東北子亦正北經故云過甲子日

保平安也

陰陽陽　下下　☲艮下乾上遯卦

閒是閒非不可聽　聽了卻是惱人心

從今一筆鈎消罷　各自尋門自主張

遯卦爲君子遠小人之象故云是非不可聽也

凡事退避則小有利貞故云可各自主張也

陽陰陰　下下　☱兌下坤上臨卦

欲知機處未知機　小輩陰人惹是非

作急隄防須仔細　免教骨肉兩分離

臨卦爲君子教思無窮乃尊長教戒小輩之意

也卦象二陽上逼四陰剛不勝柔故云隄防須

仔細也

陽聖陰　中平　☰乾下坤上泰卦

貴人相濟合陰陽　何慮前途不吉昌

勸君諸事須守舊　免教後悔喜洋洋

此卦爲天地交泰之象經故云貴人相濟合陰

陽也君子之道雖長而小人之道尚未盡消故

須守舊

陰聖陽　中平　☶艮下巽上漸卦

說起愁來且莫愁　先凶後吉不須憂
當時卻被花徒哄　更有收成在後頭

卦有漸進之義故云先凶後吉彖辭云女歸吉
故云被花徒哄也進得位往有功故云有收成
在後

陽陰聖　中平　☱兌下☶坎上節卦

行人性急反成遲　諸事還須許愿心

官事求謀因半阻　始中還有好收成

節有限止之義故急而反遲求謀半阻也兌說
悅坎險說悅以行險故許愿心以求說悅神明

而後可行乎險也天地節而四時成故云有好
收成也

陰陽聖　中平　☲艮下兌上咸卦

小人破戒禍相隨　我若無私也不妨

但把一心行正道　自然天理不相虧

此卦艮下兌上艮爲山兌爲澤山剛澤柔柔上
剛下當以正心相感則無私矣無私則天理不
虧小人不能爲禍也

陰陽陰　上上　☲艮下震上小過卦

風霜磨盡好音來　眼見青天紅日開

否極泰來生造化　訟事和同病好來

卦辭有飛鳥道之音故云好音來也六五爻辭
有密雲不雨故云眼見青天紅日也下艮爲否
極上震爲泰來山上有雷爲動盪之象故訟和
而病好也

陽陰陽　中平　☲兌下☵坎上中孚卦

好好行來自逞強　慌忙作事欠端詳

愚夫弄巧反成拙　忍耐胷中免禍殃

此卦上下四陽中容二陰乃中虛之象外實內
虛象如舟楫逞強慌忙皆行舟之不穩者勿貪

利涉而說悅遜以前則忍耐之受益多矣

陽聖陽　上上　☲乾下☲上小畜卦

君欲求謀事必諧　吉人天相喜重來

春風動處花香繞　異日回頭著錦衣

此卦爲風行天上之象經故云春風動處花香
繞也柔得位而上下應之故謀事必諧

陰聖陰　中平　☲艮下坤上謙卦

千般用力事難成　纔到完成又未成

到底半凶有半吉　小心守舊保安寧

謙卦本六爻皆吉然地中有山則裒多益寡用

力不易成也經云半吉小心守舊者戒人
勿自滿之意
陽陽陰　下下　䷊　乾下震上大壯卦
二人作事欠完成　弄得頭齊腳不齊
各自心來不一路　方知臨了見分明
四陽在下而有二陰阻之故云二人欠完成且
爲頭齊腳不齊之象也易云大壯大者正也正
大而天地之情可見故云臨了見分明也
陰陰陽　中平　䷒　坤下巽上觀卦
弄成禍事不停留　多少慌忙多少愁

幸得後來好人解　和同作事且安寧
此卦四陰上逼二陽陽爲陰掩故惹禍多愁然
卦象爲風行地上解散陰翳則後來安寧矣
陽聖聖　上上　䷀　乾下坎上需卦
勸君立志往前行　名已成來利已成
好似春花初發作　猶如秋月正團圓
需有利涉大川之象故云名成利成也
陰聖聖　上上　䷃　艮下坎上蹇卦
莫自欺瞞莫自乖　初時小阻後平開
問名求利終須有　完成事業且開懷

此卦二陰相阻於下上乃陰陽交濟故云初時
小阻後平開也象辭有利見大人貞吉之語故
云問名求利終須有也
陽陽聖　上上　䷁　坤下兌上夬卦
及早施爲正遇春　一朝平步上青雲
風平浪靜無他阻　管取前程萬事亨
夬卦以五陽決一陰三月之卦故云正遇春也
彖辭謂揚于王庭孚號有厲故云平步青雲也
陰陰聖　下下　䷓　坤下坎上比卦
輕災薄悔已多年　遲遲阻阻不周全

從今略得些兒日　別作生涯始得安
此卦以一陽而阻於上下五陰之中故爲多年
遲阻之象然剛在中而上下應可以人來比我
亦可我往比人則不妨別作生涯矣
立筮　下下
立筮皆因不致誠　未來問我我知因
要知禍福因情事　早向神前許願心
立筮不分陰陽神明示戒惟有許願祈佑而已

崇福寺志卷三

臨江里人朱文藻纂輯

本寺住持釋眞源參訂

寺宇下

天王殿

本寺第二進由關帝殿後中行甬道左右列大松數株殿左大樟樹一株樹外左右土牆各一帶左牆二門一通園地即東房址一通中房出入右牆一門通西房出入牆外路南北蔬圃一方爲常住產殿內中奉彌勒佛題楣額曰生歡喜心乾隆丁酉信士沈容鼎劉憲華沈虔立甲寅小雪前五月住持達權重修淨土學人蔣仁書佛龕上額曰無如一笑石帆願升書龕後北嚮奉韋馱立像極靈兩次行梛募緣奉以護法有悔慢者輒示靈異左右塑四天王像按記略載天王殿興於康熙辛卯年至乾隆丁酉冬重修

大殿

本寺第三進康熙辛卯年興修戊戌年復墾乾隆甲子年修葺嘉慶庚申年重建殿三楹中四柱新易以石題聯云崇舊宇以煥新模佛日慈雲幢擁香林雄北郭福桑田而祐松里晨鐘暮鼓燈傳梵唄震東皐楷書勒柱上　中奉佛像三尊殿左鐵鐘一口萬厤丁酉年九月本山比邱眞俊眞傑如勘如懋如慧如德明心明京明朗覺逸明曉海嵩惠諶智楠海瑞薦考姚公妣陳氏智桂薦妣張氏募化沙門覺遠勸緣弟子蔡廷檀等（餘不備錄）佛前鐵磬一口萬厤廿五年本山比邱如德立殿左右柱題聯云具大人相乃分身百億願作中天調御三身四智內不覺重開斯面目證無上士已徧覆大千欲度博地凡夫十刹五山中何妨復駕此招提後學超海題（印曰七十一世孫四航海印）　九沙萬經書（印曰分書入藏）乾隆五十九年甲寅秋八月住持達聖重修殿門外甬道上鐵鼎爐一座（右耳已失）乾隆庚午年鑄庭左右有大銀杏二株左一株舊有寄生木樟槐穀及月季花等七種穴藏松鼠乾隆甲辰年捕鼠者熏穴遺火焚樹今惟右一株存西牆廊有雍正乙巳辦糧碑嵌砌模糊僅辨數字

吳顥芳西林崇福寺詩古寺松塘近鳴鐘午梵聞江山門獨向花竹徑平分客到茶烹雪僧高衲貯雲日斜村路靜林鳥自爲羣

翟灝晴江崇福寺鐘聲詩百八洪音起村齋夢正闌一時增壯悔五夜逼秋寒茲圖清霜黎桑滕白月殘老僧頭似雪坐破幾蒲團

任經抑齋崇福寺前晚步詩東皋望不極野色淡斜暉木落半山出風高一隼飛疏鐘鳴古寺流水咽荒磯信步渾忘遠人家半掩扉

翁永錫玠山晚過崇福寺詩透迤來古寺夕照倚餘紅麋鹿遙相伴藤蘿近自叢雲翻水漾月玉響竹敲風清磬一聲下悠然萬籟空

沈鵬桐谿崇福寺銀杏詩盈極則含虛何物不陵時說偈

可棣俗見別分支歸原惟一柢留此鎮三門迦

伽藍殿

在大殿左廡凡五間康熙辛卯年建乾隆辛亥年重建中奉伽藍神五尊額曰吉祥擁護湯志高立王杕書聯曰白拂重揮新氣象烏藤再振舊家聲

祖師殿

在大殿右廡凡五間康熙辛卯年建乾隆甲寅年重建中奉達摩祖師像

大悲閣

本寺第四進重樓五間康熙戊戌冬刱建雍正乙巳秋工竣乾隆壬子正月七日毀後重建樓中奉大悲像額題前後佛身四字癸岡書左側舊有額書陀羅尼三字孫行書今佚樓下為禪堂又為戒堂門有額曰無礙隨心雍正五年厯憲臣題庭有鐵鼎爐一座乾隆四十九年周辯助南房勸緣僧雨耕住持際元

九間樓

本寺第五進乾隆庚子建樓下中三間為方丈有額曰高提祖印乾隆甲子秋為靜山和尚陳世信

書左有額曰祖林秀出孫效曾為導鴻和尚題左一聯曰天香直欲熏人醉仙骨何曾帶俗塵康熙辛丑仲春龍溪胡衡為四航和尚右一聯云竹籟松濤供棒喝花香鳥語逗禪機秋滕魯曾煜為靜山和尚題方丈後一聯云拓開兜率月吼破涅槃心閣庭楊士棟為四航和尚題後軒中閒向年供奉心經碑搨一幅碑刻佛塔一座準提菩薩像居中周刻心經一卷準提左右刻二十諸天十八羅漢像旁題曰雍正十三年元旦刻和親王沐手敬書相傳乾隆十六年

聖駕南巡住僧巨根迎
駕蒙
賜佛像二軸一是觀音像一卽此幅其後住僧融通攜
至揚州爲永濟庵僧道昌所見請歸藏之今尙恭
貯庵中方丈東三間爲庫房西三間爲西方丈爲
住持退院靜修之所額曰水月居跋云曷名乎水
月仍其舊也曷取乎水月喻其道也古崇福寺自
祥符之年改額以來星霜旣移興廢屢矣惟舊志
按此志不知何年所撰今已失傳載軒堂齋室一一可稱而原址
不可一一尋矣甲寅春久公理古屋三楹以志中

水月二字囑書於余且曰其屋與方丈鄰有樓可
登四顧方塘園沼遠近相映帶有曲逕紆迴可達
水上月夜時或步或登悉領是中趣味噫公之意
吾能窺之矣嘗聞禪之妙境猶羚羊挂角香象渡
河不著一毫痕迹今久公以水中之月悟之又與
舊額相符所謂古今一貫心心相印矣他時秋月
揚輝寒潭澄澈當與久公質諸居亦正宜也時乾
隆五十九年上已前一日芃潭王棫并書其西直
南抵天王殿西南隅舊有雲水堂延壽堂今皆廢
燬成隙地樓上中三間額曰爾六樓跋云崇福爲
艮山門外第一古刹年久頹廢龍居導鴻上人來
主講席□□僞習宣空實華不瞬歲與斧斤雲集
樓閣巍然予自廣陵爲補書彌六樓舊額並勝敷
語以其勝願竟遂歡喜讚歎語以詳茲寺中興緣
起乾隆丁酉沖寂觀三□□右三間爲西方丈樓
祖堂
在大殿之左南連伽藍殿面大殿東牆西嚮從大
左側廊而入凡五間中奉列世住持位
報本堂
在大殿之左南連祖堂西大殿東牆西嚮凡三間

中列護法長生位
廚房
在報本堂之右面大悲閣東牆凡三間右一間有
井綆汲以通內廚內廚之東有屋八間爲柴房浴
房圊房
齋堂
在大悲閣之左南連廚房北抵庫房樓五間西嚮
額題齋堂二字八分書跋曰崇福禪院古刹也歲
久傾圮幸久公上人卓錫於斯苦志焚修善緣廣
結致有居士端書周君矢願一力重修功甫半而

周君遽逝善果未竟人共惜之然久公大願宏深
當必有繼起而成有善因者行看斯刹重新有日
余所深望焉乾隆五十九年歲次甲寅七月既望
平江安陶吳豐書并識又懸額於門書重修齋堂
記云齋所以供僧也堂所以受齋也啟十方之宏
願收十方之供養存十方之僧衆是以叢林道場
靡不有齋之堂焉乾隆壬子聖適住持崇福古寺
見其前後寶殿左右廊廡無藏經之樓參禪之堂凡
修佛事之所雖垂霤重簷梵橑交接而不治者久
矣殿之東偏有齋堂五間其陊剝頹廢爲尤甚癸

丑春里中周居士端書重而新之噫工未竣而居
士已作古人矣今居士鳩工於未逝之前能藏事
於既逝之後殆亦了此龍華會上一段因果若居
士者可謂再知識矣聖作是記也一以感居士之
樂施一以留此規模俾後之來者肯堂肯構踵而
行之庶幾粥魚茶板有所安而道可永永矣乾隆
甲寅年住持達聖識芃潭王棫書

南房
在東北房之西聞王廟之東由廟中出入有屋二
進額曰綠筠堂

東北房
在關帝殿之西南房之東由關帝殿西入宇牆出

入有屋二進額曰玉芝堂堂中又額曰沐塵堂王
煒書

西房
在大殿之西東北房之後由天王殿前西牆出入
有屋二進舊額白雲堂又曰羅吉堂庭有枸桔一
本蟠爲六層如塔門有額曰曲沼野航書門外大
樟樹一株

西北房
在西方丈西側西房之後與西房同由天王殿前
西牆出入有屋二進額曰永仁堂後有竹園
北房環堵密栽松樟麻栗雜樹百餘株堵內近牆
而南可達柴房其北有堵向東而北而西達於西

中房
在天王殿之東由殿前東牆出入有屋二進額曰
大覺堂
西南房
今分居下菩薩上諸葛廟主廟中香火寺內無屋
舊額曰水月堂
寺產
徵田共三十畝六分六釐三毫坐落亭子村
岐生吳公捨 入冊五甲內王寅年
立戶崇福禪堂 改戶彌六樓野航下

計開號段畝分
男字八百三十八號 田二畝一分四釐三毫
男字九百二十號 田四畝六分零六毫
男字九百二十一號 田八畝九分五釐九毫
男字九百四十號 田一畝八分三釐三毫
男字九百四十三號 田一畝一分一釐五毫
男字九百十九號 田五分
六共男字號內田十九畝一分五釐六毫 吳逢源付
潔字三百八十號 田三畝二分九釐七毫坐落白馬塢
潔字四百十號 田三畝四分五釐四毫
二共潔字號內田六畝七分四釐七毫 吳逢源付
效字九百四十四號 田一畝五分五釐
效字九百六十九號 田二畝零二釐五毫
二共效字號內田三畝五分七釐五毫 吳逢源付
男字五百零七號內田三畝五分七釐五毫 吳起源付
以上共田三十畝六分六釐三毫
折地共三畝一分五釐
又地二畝七分零九毫 扇子地今有普同塔
存澧吳公捨 吳守智付 靜山和尚設

計開號段畝分
而字一千四百零六號 地六分三釐三毫 沈雲付
而字一千四百零八號 地一畝零五釐四毫 沈朴付
而字一千四百零九號 地二分七釐六毫 沈朴付
而字一千四百零十號 地七分四釐六毫 沈文御轉付
四共而字號地二畝七分九毫
換西房常住地 而字四百八十一號 地三分二釐
換南房地 而字四百八十號 地一分五釐八毫
換中房地 而字四百八十八號 地四分七

釐六毫
換明甫師地　而字四百七十九號　地三分七釐
五毫
換明甫師地　而字四百七十七號　地一分九釐
七毫
五共地一畝五分二釐六毫歸東北房作新基
兌東北房舊基地　而字五百零二號　地一畝二
分二釐四毫
而字五百號　地一分
二共地一畝三分三釐四毫

此是東北房與常住所換之地作禪堂基址
換西房明甫師地　而字四百七十七號　地三分
四釐六毫
換西北房地　而字四百七十六號　地五分九釐
九毫
換西北房地　而字四百七十五號　地四分七釐
五毫
三共地一畝四分二釐歸南房作新基
兌南房地　而字四百八十五號　地七分五釐六毫
而字五百零二號　地一分
而字四百八十號　地七分五釐六毫
內一分五釐八毫歸東北房
一分五釐二毫常住收
三共地一畝一分六釐六毫
此是南房與常住所換之地
方丈九間樓基地（節錄捨書）
捨書屠文英仝男仲源泓源有祖遺桑地一則計
三畝零坐落崇福寺禪堂屋後今因啟建佛閣需
用其地因父玉存公向係本寺檀越文英繼父志
憑衆議將地內撥二畝三分屠澎浚戶下付出折

地歸崇福常住得牛價銀十九兩
計開四至
蕩東南一方塊直落　蕩西兩方塊（今挑空）靠蕩
北首一橫塕（今挑空）　橫塕北靠東三長塕（今收花）靠常住
東至行路　南至東南禪堂地　中屠宅地
南禪堂地　西至屠宅地　北至屠宅地
後北至小路（北首地上挑去泥土聽屠處畜養魚鱉水涸之日仍聽寺中挑泥應用）　東至三
康熙五十九年九月　衆檀護（陳元章）沈天生（許殿書）顧捷（許爾調）吳道深（張彥博）朱玉明（裴際尤）

鄰里馮昌期沈天生等先年因崇福寺坍損蒙吳
君翁居士捐助修造而岐翁等延請四航和尙任
持重整山門大殿起造寶閣兩序但寺基貼東一
帶向與中房地界接壤其間犬牙交錯彼此凹凸
今中房明滄師將已地內貼近客堂之左基地計
闊一弓一直上南長十弓又伽藍殿坐身基地南
北計長六弓七分東西計闊三弓一分又上南小
天井併基地南北長一弓七分東西闊五弓七分
丈過合數共一分七釐俱照起造取足其用

今君翁岐翁相繼去世而明滄師又已西歸其
所用基地係糧理應本寺常住輸納今中房法
嗣勝琼等憑里鄰三面證明所用基地永歸崇
福常住係糧仍歸中房自戶輸納既不失羽翼
禪堂之功德又不沒先師歡喜之本懷子孫兩
無異說議單各執一紙

鄰里　朱玉明　陳元章
馮昌期　沈天生
屠文英　高奕千
戴吉臣　道生師
大徹師　許啟臣
元章師　吳道榮
蔣鼎彝　張際龍
吳存禮　爾昌師

康熙六十一年六月

董得春等捨書節錄

捨書董得春象春向年先父存日續置荒地一則
計七塝坐落仁邑臨江八圖而字號內折地八分
零東至湯高二姓地界南至孫處墳地并崇福常
住地界西至姜桓聰地界北至沈處義塚地界倩
愿施捨與崇福寺常住爲業推收過割

乾隆五十年九月　族親鄰友　孫茂昌　董治田
董天成　董楚山

沈海雲捨書節錄

捨書沈海雲今將祖遺桑地三塝半計折地七分
零坐落仁邑臨江八圖而字號方家井頭東至沈
家地蕩爲界南至沈家地界西至沈處地界情愿
施捨與崇福寺常住管業過戶辦糧

乾隆五十四年正月　見捨　周青遠　鄔瑞卿
由單開載寶產乾隆四十年由單　浮錦章
徵田三十畝七分九釐九毫

徵地三畝六釐七毫
折田三畝六分四釐六毫
折地十四畝八分二釐七毫
蕩三分二釐
共五十二畝六分五釐九毫
每年實完漕糧三石二斗一升一合
每年實完條銀七兩三錢六分三釐

臨江里人朱文藻纂輯
本寺住持釋眞源參訂

住持

按本寺住僧自開山禪師而下千餘年閒茫無可攷　本朝百數十年閒凡祖堂有位及有功於寺載在萬年簿有名號可攷者略加叙次錄之餘無攷者仍闕之其有散見各條者無論是住持與否悉附載焉但能略載其興建之績而於俗姓里居受具道行各事蹟皆不能詳蓋各者祇一人又別無著述是以溯無攷稽姑存大略以俟博聞者追憶而補所未備焉

明義智厚禪師

晉開運三年開山見本寺記略

按各房追薦先師皆以明義宣教厚法師爲開山始祖今首列於此各房不復備載

眞俊　眞傑　如懃　如懋　如憲
明心　明京　明朗　覺逸　明曉
智楠　海瑞　智桂　覺遠

右十八人俱見萬厤丁酉鐘銘稱本山比邱不知其孰爲住持及是何僧職名不可沒因並列之內如德又見磬銘

存如師

南房山主崇禎戊寅里中屠玉存捨地七分零存如師就地募建禪堂三間

四航超海和尙

係福嚴長房傳臨濟正宗第三十三世在木寺爲中興第一代康熙丙申年里人吳岐生吳道深詣石門敦請來主席參者多至千餘指安禪接衆淨

律爲常整大殿廡大悲閣及禪堂方丈庫房齋堂宿雲堂柴房圊房以次而成壬寅六月退院雍正乙巳復主席師生於康熙壬寅八月廿二日圓寂於雍正戊申四月一日世壽六十有七塔院在扇子地普同塔西南居中面淸宮港有語錄一卷板藏寺中按塔左右舊多蔭木久賢住寺日判賣與人今無存矣按語錄爲侍者普蔵編皆師住石門福嚴餘杭龍泉及艮山崇福時法語

懋華師

西北房僧康熙丙子年殿堂坍頹捐金二十兩興修

靈遠師

懋華之徒康熙戊寅懋師病卒至丁亥歲師約同七房各捐金二十兩興造完功

明洽師

中房僧勝瑢之師康熙壬寅年因造大悲閣將已地內貼近客堂之左基地一分七釐歸寺取用其條粮仍自戶輸納

勝瑢師

中房僧康熙辛卯興建殿宇七房師皆殫力師更倍力於工作

以上四人俱係房僧今以其有功於常住因詳列於此

蔭寰培和尙

康熙壬寅十月主席雍正乙巳春退院

匡源洪和尙

傳臨濟三十四世本寺第三代

靜山相和尙

傳臨濟三十四世本寺第四代乾隆甲子年修葺大殿塔院在四航和尙之左

晚楓翹和尙

傳臨濟三十四世塔院在四航和尚之右

鑒開照和尚

眞如奇和尚

俱傳臨濟三十四世

善化孝和尚

傳臨濟三十五世本寺第六代

普懷權和尚

傳臨濟三十五世住龍居寺往來本寺

宏傳芳和尚

傳臨濟三十五世

會文源和尚

傳臨濟三十六世

普見嚴和尚

傳臨濟三十七世

融通和尚

自四航和尚主席歷傳門人世守傳至融通漸見衰落

廣瑞和尚

融通之後有廣瑞和尚住持重加修葺寺後地塹周植松樟麻栗雜樹百餘株至今茂蔭

以上二人並見乾隆四十八年公議單

巨根和尚

耳通菴僧曾住本寺乾隆辛未恭迎

聖駕蒙

賜佛像碑揚

大能源和尚

傳臨濟三十五世乾隆丁丑主席

道宏和尚

又號導鴻龍居寺普懷和尚法嗣傳臨濟三十六世乾隆乙未年主席殿宇佛像煥然一新住持三載交法弟道本代攝三年已亥復住

道廣蓮和尚

傳臨濟三十六世

心一通和尚

傳臨濟三十六世元係永濟菴僧與其徒道昌曾同修崇福與有力焉

此語據道昌自述

自求和尚

自道宏住持之後無力撐持於四十八年二月癸卯歲開元並不請命自請自求和尚進院以致四祖

門下衆師要究開元之罪併請自求手卷查係受
怡堂和尚之傳亦從石祖之法根本一脈六可暫
攝三年衆皆歡允特請六房檀那開單交代至四
十九年三月 甲辰 會文交與立權和尚接手 是年六月
雨耕收
此條見公議交單
雨耕潤和尚
南房僧傳臨濟三十七世乾隆甲辰年主席勸緣
鑄鐵爐
際元和尚

與雨耕和尚同募鐵爐
以上二人並見鐵爐題名
久賢達聖和尚 彌勒殿額 作達權
傳臨濟三十八世乾隆辛亥正月雨耕容照雨和
尚交久賢主席勸募檀那周端書發心重建齋堂
等處嘉慶戊午圓寂
楚潤徹和尚
嘉慶戊午六月主席行梆立關勸緣重建大殿辛
酉正月殿工未畢退院
玉山眞源和尚
烏程縣人出家孝豐廣濟菴楚潤法嗣
正月主席立志久住以期振興墜緒百廢具舉
各房山主
叢林之興廢全視各房爲盛衰故各房興盛則
寺可終不廢而各房之興又全恃有道行者以
維持之庶可經久不絕則各房山主之賢者顧
可沒而不書乎茲不能詳攷祇就各房住僧歲
時頂禮之先師錄而存之以備攷云
南房古彰玠 竹亭懋 文宇桓 存如週 已見住持
恬然穗 勉菴旭 碧溪濂 道生敦

戒賓巖 傑峯 碧峯岡 玉溪琳
納菴倫
東北房寅菴昇 東林珩 養心傑 幼心愈 月
泉奇 雲峯淇 瑞芝蘭 宗如本 靜安悰 德
明儒 瑞華明 爾昌順 能通貫 量海崙 啟
祥和 文學和 松崖山
西房大用成 天香芝 一山森 東明昆 楚山
瑞 圓中鏡 韋菴儒 無心志 靜巖暁 秀峯
遠 敬巖嵩 茂林楠 信齋諶 天然福 觀心
定 見如昭 我元慈 數元一 樸先綺 妙元

微　省愚覺　一如性　旭光煜　燦章珂　德初
虔　明達洪　恒宣雲　天益仁　能高相　皓成
週　豁然舟　曉聞信

按靜巖曉秀峯遠敬巖嵩茂林楠信齋諶疑卽大殿鐘銘所列之明曉覺遠海嵩智楠惠諶諶也今未能臆定附識於此

西北房怡泉景　松坡慧　月亭朗　竹菴俊　筠山德　本菴遷　靜雲時　本元戒　嵩濫岳　妙宗英　恒在修　明懷炤　慧高點

按題門有狀元額爲沈廷文立乃妙宗之俗家姪也

中房古彰明　適中達　天澤恩　玉山潤　玉菴琼　大堅鎧　壽山仁　小山勲　愛山暹　華峯山　天香桂　明齋諫　自然裕　益心宗　通元茹　繼山文　心菴瑞　心宇樑　賓齋誠　隱然綬　明心富　連如貽　輔元正　體乾修　越凡煃　瑞雲霽　憲章皛　悅山宏　昕滄浮　勝琼賓　天如清　大宗眞　元中慶

按古彰明　勝琼俱已見前

西南房聖益　維成　巨峯　建宗

附錄

實彰

號紫松祝髮於東郊崇福寺選僧宏法實彰預其數明年大殿鐘銘所列之明曉覺遠海嵩智楠惠諶諶也今未能臆定附識於此

詩文語錄名山房倣宗錄梓行

按東郊卽艮山門外自臨江鄉以南與慶春清泰兩門接壤皆可謂之東郊也

悟明

東城天妃宮僧乾隆辛亥助功德畫佛像三尊菩

王十軸行素堂周羊氏重裝

檀護

按叢林有檀護佛法所賴以興也杭郡東鄉俗勤耕織居人天性慈善男女多情信佛法一村之中鐘鼓之聲不絕他郡所不及也崇福寺檀護助寺興修者屢矣而故籍無稽茲據記憶所及廣詢耆宿并近年善舉約略記之然善信衆多難以備載覽者勿譏其遺漏焉

宋思山

萬厤甲午復整寺宇

蔡廷檀
萬厤丁酉勸緣鑄鐘
按鐘銘不止此一人因倚壁塵積不能拂拭摹錄舉一以槩其餘
玉存
諱爾綏崇禎戊寅捨地七分零建禪堂
吳容菴
諱君榮先世詳見前康熙丙子殿堂坍頹興造未遂而病篤命嗣子繼志完工
吳岐生

恒甫次子嗣容菴爲後康熙辛卯興各殿宇工未畢而卒
吳道深
恒甫子岐生兄康熙戊戌秋議復整大殿曰弟功宜續父志當遵與季弟兩姪完其事
按季弟字階三兩姪字西林仲皋
沈天生
康熙壬寅勸衆房換地
按中房公議勸換地者不止沈天生一人名已詳前茲舉一以槩其餘
劉元明
事蹟無攷
吳西林
諱穎芳號臨江鄉人其用於佛事則稱名樹虛岐生長子讀書善詩多著述有臨江鄉人詩四卷刊行犬研究內典著唯識論文釋二卷又卽其論中條例指授學者謂之五要須知論釋之外更有勸所緣緣論釋因明入正理論後記因明正理門論各一卷東城餘菴僧蓮印西城慧安寺僧超塵各受其書傳之常與超塵來寺中講論超塵間止宿

焉乾隆丙申與施煥章同募修彌六閣卒後長孫出雲次孫琅圃弟仲皐之子有孚並善繼先志常住多資其力陳嵇元山嘗過崇福寺追憶西林先生有詩云居士布金地一聲秋磬疎禪心風動後空腹樹焚餘寺中銀杏樹自焚片石文難得東林社已虛臨江遺澤近指點意何如
施煥章
乾隆丙申募修彌六閣
翟美懷
歲助齋糧供衆

楊爾迪
歲助齋糧燈油
唐仲周　宋憲章　徐良臣　祝君發　屠搢坤
趙武公
俱時有樂施
俞民瞻
乾隆庚申助大殿石柱二根遇有修建復樂爲捐
助
俞漢文
諱起鳳捐助天王殿鋪磚

吳隆昌
諱文林乾隆癸丑與周端書湯明賢同建關帝等
殿其子正華亦善體父志踴躍助捐姪士鼇字六
擎姪孫啟存字心田樂善相繼無倦色
周端書
諱鳳超與繼室羊氏同修善果修建自關帝殿外
若齋堂重建之功尤偉詳見達聖齋堂記中凡寺
中題行素堂者皆其功德也
祝廣倫
同室沈氏法名永達皈依佛法廣倫歿後捐資助
寺追薦冥福
按自屠玉存以下二十一人報本堂有長生位
屠文英
諱憲臣玉存子康熙庚子同男仲源泓源立捨書
撥地得半價入寺建九間樓雍正丁未文英題額
禪堂猶存文英生五子第四子諱潮字日昇生二
子長右昌字巨川次右珍字大用巨川子舜風大
用子履端凡遇寺內有修建之事謀慮經畫無不
盡心盡力葢自玉存公捨地以來施功德於寺者
五世於茲矣
周　辯
乾隆甲辰助鑄香爐
董得春　董象春
乾隆乙巳捨地八分歸寺爲業近扈子地
沈海雲
乾隆己酉捨地七分零歸寺爲業
湯明賢
乾隆癸丑助建關帝等殿
章謙六
乾隆庚申助大殿石柱

陳　邵
同室俞氏乾隆庚申下菩薩立開勸緣時首捐重貲爲衆緣倡
沈懷宗
陳俞氏樂輸之時勸緣之力爲多
楊建侯同室呂氏
趙峻昭同室趙氏
當道宏住寺募緣振興之時楊趙二宅各捐重貲內外工作及一切什器儲備無吝色
鄭漢章

李錦章　孫茂昌　章大有　張聖和
凡遇寺內有勸募營辦之事諸人皆不辭勞悴歡喜成就績不勝書
王泰甫
耀耀以營什一樂善好施有子名棫號芃潭能繼承父業暇則力學善書寺中聯額遺蹟極多年未三十而卒里人至今深惜之

重建崇福寺碑記

杭州素號佛地伽藍院寺庵剎之盛甲於他郡鐘鼓之聲相聞金碧相望名僧碩師代有其人然皆出江湖山墅之間其東則無閒焉城東之古寺有三曰月塘曰殊勝崇福其一也年月浸久皆敗壞不可收拾基址穢蔓僧徒奔散名不揚於人爲尋勝者之所不到康熙癸亥崇福重建至雍正乙巳厥功大成主寺四航和尚道風噓咻僧俗一時趨赴恐後近附遠徠罔不響應士大夫往往從而翔游周覽贊歎忽若創得學徒行僧橫擔望東而行如家有歸於是崇福遂

爲名精藍與湖山諸勝剎埒峙東西按縣志崇福始於後晉天福年中興廢歲月弗可考最後爲明永樂時所治迄今三百年矣棟宇不庇佛坐草中里人吳翁過之惻然心動謀與同志成之會得疾不起疾革誡其仲子曰吾志欲重建崇福今病如是已矣爾能就吾願乎仲子曰惟力所能敢不嚴命是承乃以後三年之冬首捐銀若干視材督功巨細以躬不懈不苟歷二寒暑成大殿前殿山門若干楹廊房重屋耳房內宇若干楹傾壞堦阯悉治牆壁悉飭法像悉光朱碧煤堊飛走之采悉新廚竈廁凖清悉潔牀几凭坐

甚衆金當箕七備用之物悉具既成而迎四公於福嚴奉爲寺主至之日城野男女坌集香花塞道梵吹之聲隱振十餘里登堂說法人人挹光飲聲扶服樹頌皆大歡喜具出意望外衆固以知崇福之大有與也居未幾傳述讚歎四方傾動時大雄山亦有崇福寺名甚著人稱小崇福以別之小崇福之名奮起於吳越而學徒之來者袂接踵及地陬不能容至假宇居習四公嘅然曰茲崇福雖古寺開堂自予始不爲萬世之業無以報佛祖恩今學徒多借居而遠來之行僧過者無所專宿法堂禪堂齋堂方丈盡狹隘不足以發觀瞻迪道德心吾爲始任可辭責乎乃大會僧俗語之故謀募建造時寺基無餘地附寺悉諸房僧居有建造必先移諸房功重費大衆咸驚然素伏師德不敢迕及募書四出衆施流委其徒某某宜其勞里人吳長公沈居士佐其勤屋以庇徒衆爽亢整淨齋堂帶側前起法堂悉爲重屋惟其固不惟其華始雍正某甲子至某甲子落成於乎非如來之廣大何以興廢基振法門非四公之道風動人何以普宏願啟信心非耆善之至誠亦何以成茲偉功哉三者合而崇福興豈偶然乎四公諱超源某縣人吳翁諱釣其子長諱道深仲諱岐生沈居士諱遇春恐後人無考綴緝其事而書之者仲之子穎芳也復系以頌曰維佛慈悲牖衆生普周四海玄教行龍象莊嚴崇浙杭新標百尺城東鄉瓦礫蔓草今道場旛幢金朱昭輝光渤海善成施果成大知識來橫海鯨捧拂宣闡微妙聲法雷一震羣夢驚邪檗菀枯智性萌百川注壑波瀾清繼功次第搆恢宏更千萬年無圮傾踵我道躅堅化城

右文見翟氏灝艮山雜志朱氏大藻所輯寺志未載當時似未上石也按咸淳臨安志城東有兩崇福院一在艮山門外一不系某所縣志謂慶春門外難消埠有崇福院殆即不系某所之院也惟兩院一建自雍熙一建自開運吳氏記引縣志崇福寺始於後晉天福年中又四公諱超源某縣人按寺志作超海疑均誤耳光緒乙酉新秋附刊此文因記丁丙

余方外友懋成上人主崇福寺講席垂二十年既退院手奉寺萬年簿一册踵門屬余續輯寺志余謂寺之有志猶家之有譜寺志不續無以見佛法之宏施猶之家譜不續無以見世系之繁衍崇福寺自嘉慶辛酉歲朱君朗齋創修寺志而寺中上下千餘年之事俱得瞭如指掌惜業甫竟而遽逝世其後殿宇之創修住持之守護檀越之捐輸均未及登載有美弗彰揆諸君子表微之意尚不能無遺憾焉余忝同里重以懋成上人之請更念上人以明心見性之實學爲光前裕後之良模其供奉三寶不渝終始尤爲住持中之傑出今雖年且就衰辭不主席而猶惴惴於前修之或泯期輯志以垂久遠斯何如願力也哉爰爲不揣固陋就萬年簿所記倣前志凡例輯成續志非敢繼迹前賢亦聊以紀寔云爾

道光二十二年歲在壬寅四月既望章庭棫識

一前志並無凡例今因條目小異略綴數語

一前志詳紀寺宇今歷次建修悉載住持檀護之下故不重贅

一前志並無事實今因懋成和尚主席時有數事例合特書故另列事實一條

一騷壇題咏洵爲名剎增輝前志所採亦頗寥寥余又尠所聞見無從蒐輯倘　風雅君子夙有遺詩佳什祈不吝珠玉別錄出賜示俾得亟爲增入

小萊氏又識

八千卷樓所儲山經水志園亭梵刹諸記有關武林
掌故者彙勒叢書冀免散佚猶子立誠屢舉斯志以
中列笤經逡巡未果一日讀
皇朝文典王編修擬撰碑文寺爲
世宗發帑賜修禪林載煥復檢志文僅載乾隆十六
年住僧迎
聖駕南巡蒙
賜佛像二軸而末紀發帑盛事誠闕典也謹錄碑文
弁諸卷首且近閱楊士奇奉編文淵閣書目有元帝
錢梓潼錢城隍錢諸名夫錢書既登之有明內府則

寺志而編神笤亦一掌故也況爲
列聖所護持哉急輸淨財以付長梓錢塘丁丙三薰
三沐九頓首紀時光緒七年八月吉日

里人章庭棫纂輯
住持釋懋成參訂

住持

拨前志載陸潤和尚於嘉慶辛酉退院交法嗣
玉山主席今攷萬年簿玉山末一年卽退院仍
請陸潤和尚復住

超倫和尚

嘉慶甲子四月主席

興山和尚

嘉慶甲子八月主席乙丑正月仍請陸潤和尚復
住

省方勝和尚

嘉慶丙寅正月主席辛未自購中房河埠一座重
裝天王四尊甲戌四月行梆勸緣建大殿屋脊鑄
寶鼎其外自置器用甚多

不凡和尚

嘉慶辛未二月主席壬申正月圓寂省方和尚復
住

懋成蘊和尚

嘉慶丙子正月主席丁丑勸緣建齋堂修天王殿
關帝殿方丈道光辛巳自置禪堂內屏門二十四
扇增高方丈後圍牆五尺巳丑建普同塔葬歷世
住持及本寺法眷巳亥勸緣修關帝殿彌六樓重
裝佛像其外自置器用甚多
清修和尚
道光辛卯正月主席

明海和尚
道光辛卯十一月主席壬辰四月病往他方清修
和尚復住
普亮林和尚
道光癸巳二月主席勸緣修天王殿自購西北房
地丁酉七月圓寂懋成和尚復住
祖峯安和尚
道光壬寅正月主席年少志堅克承前範
檀護
朱朗齋
諱文藻世居會垣後遷臨江鄉工詩古文詞名噪
一時嘉慶辛酉輯崇福寺志壬戌修寺萬年簿
沈漢章
嘉慶甲戌捐建大殿屋脊辛丑勸緣建齋堂修天
王殿關帝殿方丈且首捐重貲爲倡
戴友聖
遇寺有建修捐貲無吝監工無倦道光癸巳顧得
序獨修天王殿皆其勸緣之力
屠舜豐　鄭漢良　顧鳳山　葉聖傳
嘉慶丁丑建修寺宇諸人俱勸緣樂輸
姚關氏
裝大佛三尊阿難迦葉二尊
蔣關氏　蔣氏女
裝湧壁神像
嘉本師
捐華嚴經全部景德傳燈錄二十卷
吳載川　沈桐谷　葉治元
凡寺有建修必踴躍捐勸且竭盡心力不辭勞瘁
功德大矣
郭勝芝
誠修善果捐勸樂從
顧得序
道光癸巳捐貲獨修天王殿

濮兆祥　李繼隆　戴西庚　翟襄武　馬應仁
道光巳亥諸人同捐資勸緣修開帝殿彌六樓
先君子萊山公
精堪輿道光己丑定普同塔地穴旋授懋成和尚
以青囊之術癸巳修寺萬年簿後册
事實
新建普同塔地
寺東向有江月菴其僧因菴被燬面逸積有未輸
之稅無從追索里書暨里隣公議將基地歸寺藉
使承納　國課懋成和尚允其議復爲出已資以

經紀未幾適有普同塔之建
七家河地
自爲寺業離寺半里許實與顧氏崑遠地接壤懋
成和尚深患遠隔因謀於顧氏易取寺後地一則
俾兩得聯屬憑里隣三面證明且糧俱改折畝分
亦無差別均可毋庸過戶
李杏村處士塚
在扇子地爲懋成和尚故友因念其無後故爲安
葬於此
野航戶糧
向坐臨江八畆道光辛丑十一月懋成和尚遍乃
十五都六畆有糧房季姓知照存寺
關帝殿門外大樟樹公議禁碑
道光二十二年歲次壬寅孟夏中浣穀旦立
爲公議禁約事竊艮山門外崇福古剎建自後晉
歷今千有餘年繼繼繩繩罔有替失嘉慶辛酉之
歲同里朱君朗齋創輯寺志凡殿堂門廡園池竹
木俱逐一詳載班班可攷其關帝殿南嚮門外直
南甬道一帶臨大路左右角大樟樹二株可二人
合抱者則尤爲寺中樹木之冠故志內復鄭重特

書以識久遠蓋因其濃陰普覆蔽日參天休咎似
非止一寺之攸關乃者道光辛丑之冬雪深六尺
凍壓老幹致落葉叢雜形同萎敗一時無賴匪徒
因有乘機攀竊之事且龔迹後先相沿不一用是
住持懋成主席相峯追念舊規惻然動念特邀集
衆里隣公同酌議刋石立禁永杜剪伐一以存前
人之遺蹟一以凝仁里之宏庥自禁之後無論本
寺住持及各房僧人并經過樵採之輩均宜隨時
珍惜視等甘棠即有一枝一梗立就朽枯亦不容
輕施折取如或仍蹈前轍有違禁議定當送　縣

究治以懲奸究斷不敢徇情庇匿致干天戾現查寺志其寺地係糧由內直至大路均歸野航戶下完納是樟樹自應本寺住持守護責無可諉爲此詳叙公議禁約交本寺住持勒石寺門外以垂不朽此議

衆里隣　吳敬亭　黃夢沙　沈桐谷
王兩峯　吳載川　沈鎭山
沈湧思　郭繼龍　周蓮塘
葉桐君　翟春亭　戴西庚
姚復謙　濮兆祥　王秋白
王嘉祥　費春巖　宋秋水
沈仁義　葉松齋　王敦盤
鄭小湖　鄭龍龍　沈琴齋
沈小農　趙裕坤　趙關喜
張闕泉　章小菜　方寅初

右續崇福寺志爲章小菜居士所輯言不崇華事皆徵實洵扶持聖教羽翼前賢之作余承省方先師訓忝主席二十年深愧才識不逮未能有所振興他日祖峯方丈得飾華增美光耀叢林則再續更大有可觀焉余不禁竭力勉之而又拭目俟之

本寺住持釋懋成謹識

住持釋懋成彙訂

詩

從子芃澤書水月居三字榜之丈室暇日招予往觀即題寺壁　仁和王永培寬夫

子亦知夫水月與淋漓墨迹灑精廬古碑字撫高僧序妙筆家傳內史書松葉清風人定後蓮花淨域夜涼初禪心不用千潭印一片光明丈室虛

懋成上人招飲　仁和章洙萊山

霜滿寒郊葉滿林西風古寺足幽尋蒼松白石有閒意方丈後軒有梁山舟明月清泉皆道心談到青烏侍講手書松石閒額

眞入妙時與上人究堪輿之學攜來綠蟻快同斟祇憐報本堂前過泰華峯頭想望深堂設先外父周端書公長生位

贈崇福寺懋成和尚　山陰李韓杏村

遠公欲識舊僧寮杖錫東來卸一挑行腳不辭帽嶺雪打包曾踏海門潮師曾朝名山故云天花忽墜祖龍繼心印爭傳衣鉢超夜半鐘聲出林外大千一粟景蕭蕭

杏村李處士諱韓性情曠逸不喜與俗人交攻醫學能詩癖嗜菊有淵明先生之風癸巳春偕沈桐谷居士遊于寺因得就學焉其著作極多今遺稿散逸不復可考第存此一律梁指可知鼎中味矣李君于丁酉歲疾卒時年四十七無嗣家貧不能完喪葬事故請其

梱建墓于嗣子地取以
教友道耳懋成謹識

過崇福寺題壁　仁和袁美斯

隱隱紅牆客過稀槎枒古樹淡烟霏我來未領蒲團趣已覺天花散滿衣

當年曾此漫塗鴉余曾書關帝殿天地同流額今日重來鬢已華

惆悵風前一回首光陰如水不勝嗟

遊崇福寺　仁和王堯槎秋白

石晉開香界巍然古殿留九嚋眞福地六朝舊名樓

禪味參難透宗風振未休天親共無著相與話千秋

請懋成上人

續崇福寺志　八

閒崇福寺鐘聲

出郭無多路鐘聲聽幾透深林催日影餘響入松濤

鐘火禪房靜香雲佛殿高圖焦一回坐頓覺滌塵囂

水月居感懷

最是神傷處無過水月居依然方丈地猶榜阿兄書

鴻爪留堪認鴛鴦換已虛我援桑下例三宿尙踟躇

贈懋公

壯歲交顯老衰年契懋公空空無罣礙法法盡圓通

品豈參禪重情緣嗜酒融在家餘短髮身早出家同

經崇福寺　仁和王武楹兩峯

民山通曲徑古寺擁深林地僻庭喧寂堂虛字飽嘿

從兄芄澤所書寺中圖額剝蝕過半烟雲過客眼水月照禪心寂寞斜陽裏惟聞梵唄音

懋成上人招飲水月居

結伴東林謁遠公蹙頭春色換來醲廬山遠公作詩換酒飲陶令

社中許飲盃中物醉後憑敲飯後鐘酒美似無人可勸才多只有佛能容此行莫慮攢眉去管洗書生磊塊胸

滿貯缸頭米汁黃袍簿施與四人嘗時起招者家秋白黃春皋章小

茶及子四人補公香火因緣案增我寒酸面目光柏子風

續崇福寺志　九

清舒醉眼椒花雨滑潤詩腸愧非蘇晉逃禪客彌勒同酣般若湯

懋成上人主講有年固辭退息卽席賦贈用證道心

一悟天龍指禪心與道符金經空白馬玉髓妙青烏

上人精堪輿捨地拚埋骨李杏村沒後無嗣上人攝寺中餘地葬之浮江擬折蘆退院後掖游富春新安諸山　超然塵俗外水月證虛無

崇福寺　錢塘張椿年蓉垞

芒鞋尋古寺門對暮烟開風弄濤聲細松隨澗勢迴僧稀窗半掩山遠月初來指點清閒地疏花落碧苔

游崇福寺　仁和沈曾淮桐谷

百八鐘聲遠遠聞筍鞋輕軟踏斜曛小橋路北松林裏彌六樓高聳白雲

余與懋成和尚頗有山水之癖作此以贈

踏遍山涯與水涯我師破得幾芒鞋此中莫謂無微妙一事能通百事皆

偕友游崇福寺　仁和沈曾泳琴齋

悟徹禪機萬事休叢林物色足遨游壓簷竹密晴猶雨繞屋松多夏亦秋水色月光皆奧妙花香鳥語任句留我來不覺塵心滌況是身登彌六樓

續崇福寺志　十

崇福寺訪懋成和尚不值　錢塘張　燕友筠

緇水溢平澤洪音遠市朝陰陰蟬抱樹窱窱鳥翻巢雲自無心出禪從何處要掉頭延望久遲爾捲征鑣

東郊晚步　仁和沈　濂小農

烟林墜翠染衣裳散步東郊趁夕陽笑問鐘聲何處起樵人遠遠指紅牆

偕友至水月居友問水月當作何解因口占一絕

悟到禪心色卽空不勞面壁十年功欲從水月參微旨盡在拈花一笑中佛拈花有無如一笑領

續崇福寺志　十一

崇福寺訪懋成上人　仁和陳　補侶峯

飄然餅鉢作生涯信是居家遜出家瀟灑一生空色相靈山祇見散天花

曲曲迴廊取次行旃檀過處萬緣清遙聽斜日西村路鳥亦殷勤和梵聲

續崇福寺志

淨慈寺志

光緒戊子季夏

錢塘朱智題

嘉惠堂丁氏重刻

重刻淨慈寺志序
淨慈寺創始於吳越號慧日永明院宋紹興間
始改今名當吳越忠懿王時延智覺壽禪師主
是院今塔院存焉禪師當集賢首慈恩天台三
宗之徒更相詰難撰宗鏡錄一百卷寺中有宗
鏡堂其遺蹟也恭讀
世宗憲皇帝御選語錄序推智覺禪師爲曹溪後第一
人然則淨慈寺亦爲西湖第一叢林矣前明天
啟閒寺僧大壑撰淨慈寺志十卷
國朝乾隆初僧篆玉又作續志寥寥數十葉未足
成書洪惟我
列聖相承皆精通內典斯寺也
翠華屢幸
天章累錫若無紀述何以垂示將來此嘉慶中寺僧際
祥所以又有淨慈寺志之作也其書蒐羅宏富
體例謹嚴洵爲志書善本前之二志大輅推輪
方斯孤矣咸豐之季燬於兵火不獨志版無存
寺亦鞠爲茂草余戊辰年過之艸屋數椽僅蔽
風雨寺僧大圓謀修復之迄無所就已而雪舟

詔書及
御製詩文使人知三教一貫
天語昭然而莊嚴法相與褒錄先賢非有二義庶有慨
發大願規復前型者乎松生刻武林叢書如理
安寺志廣福廟志皆已著錄而又刻此志雪舟
之用意固善而松生之力亦甚宏矣此寺之興
必由此始余雖衰老當猶及見之也光緒十有
四年夏六月曲閒居士俞樾書於吳中春在堂

序
自來志梵宇者昉於楊衒三洛陽伽藍記而錢
唐因吳越建國敦尚禪風佛寺之興于斯爲述
故吳伯喬輯武林梵志凡招提所在不厭臚陳
煙搆霞棲頗稱詳備特其意存統括未暇專求
名刹標舉往因以煜耀其龍象也淨慈寺者建
自周顯德中初名慧日永明院宋太宗賜壽林
禪院額紹興間始改今名前矗雷峰後擁南屏
實據西湖之勝明天啓時住持僧大壑創脩寺
志閱二十年成書十卷形勝建置粗具條流詮
次之精若猶有待我

朝
聖祖仁皇帝南巡臨幸書淨慈寺額以
賜又嘗奉
勅重脩
親製碑文勒石玉
高宗純皇帝復發帑脩葺及屢次
巡幸寵賚
天章輝映山如時萬峰僧篆玉重脩續志思欲踵大壑
而增益之而篇幅寥寥聞見殆寡又豈足表停
鑾之寶地祝
聖之都道場哉余自粵西移藩來浙旋承
恩命留撫是邦念慈
祥脩是志成謁余請序余閱之而歎其書之至
是爲完密矣書凡二十八卷分列十二門首
天家之賜金錢頒於
內府
寶翰煥於林椒大眾食福居安當思若何報答豈可蚩
蚩貿貿自同痂羊今際祥博考旁搜心瘁志

而圓亭纚焉由是而古蹟垂焉總之以藝文而
名勝俱傳矣終之以雜記而巨細皆備矣文而
不繁質而不陋殆可作靈山之津逮爲初地之
金湯者乎昔文殊不立語言文字而龍樹焉鳴
皆善說法事固有非語言文字無可證明者加
斯寺之丹臒迭新皆出

以繼前人之緒以增茲寺之光以闡揚
朝廷之德意蓋一舉而三善備矣余故嘉其志而
樂爲序之嘉慶乙丑嘉平月撫浙使者長白清
安泰撰

序 嘉慶十年秋余自閩奉天子命巡方到浙察吏治觀民風事竣於凡聖都道場也名列五山規模與雲林相埒自周顯德中締構歷宋元明遞有變更至國朝康熙三十八年聖祖仁皇帝御書淨慈寺額四十六年發帑重修雍正十二年暨乾隆十年疊奉特旨修葺並有御製碑文勒石誠以慈雲普照慧日高懸所當顯色相於就傾鎮檀林而永固也方余於辰秋由東撫奉命調任浙撫時適茲寺大殿柱朽寺僧際祥請於余余亟命修葺捐資爲倡士商踴躍不數月落成至今輦轂亦遵聖志也惟是寺向無志問之際祥則曰明天啓間住持大壑始修志十卷國朝乾隆初萬峰僧篆玉又作續志僅數十頁鏤

淨慈寺志玉序 一

板存寺中今板已失舊志亦俱散佚矣余憮然
曰如此名剎竟無一志書耶況
法物充耀櫺楝蔚爲明聖榮觀烏可不敬謹登記際
祥於昇有綱羅纂輯之志及今重經此寺書已
哀然成帙矣際祥將謀付諸梓復請序於余余
喜寺之有志而復嘉際祥之能匡前人所不逮
也爰樂爲之序督閫浙使者長白玉德撰

勅建淨慈寺志目錄
卷首一　論旨　御製文
卷首二　御製詩　恩賚
卷一　凡例
南屏山圖
淨慈寺圖
興建一
卷二　興建二
卷三　興建三
卷四　支院一
卷五　支院二

卷六
寺產一
卷七
寺產二
卷八
住持一
卷九
住持二
卷十
法嗣
卷十一
塔院一
卷十二
塔院二
卷十三
山水
卷十四
園亭一
卷十五
園亭二

卷十六
古蹟一 基址
卷十七
古蹟二 摩崖
卷十八
藝文一 各體文
卷十九
藝文二 各體文
卷二十
藝文三 各體詩
卷二十一
雜記一 詩話
卷二十二
雜記二 叢譚
卷二十三
外紀一 寺東路
卷二十四
外紀二 寺西路
卷二十五
藝文四 南屏詩

卷二十六
藝文五 南屏詩
卷二十七
雜記三 國典
卷二十八
雜記四 賢牘
卷末
附錄

勅建淨慈寺志目錄畢

勅建淨慈寺志卷首一

住持臣 祥生雲纂輯

論旨

雍正十一年 月奉

世宗憲皇帝諭佛教自達摩西來闡揚宗旨濟拔羣迷利益眾生福田慧異曹溪以下代不乏人朕留心內典深明此來歷覽古來名僧言自宋初永明壽智覺禪師實爲出類拔萃其所著惟心訣心賦宗鏡錄萬善同歸集等書實出宗教合一之的論與後學參證大有裨益朕親加選錄刊刻頒示天下叢林禪

師可爲曹溪以後善知識中傑出之人著加封妙圓正修智覺禪師因念師生宋時居杭之慧日開堂說法其寺爲今之淨慈今寺內生徒未知仍舊供養禪師法相與否現在承其支派者何人著地方官並行詳查如香火已廢著爲莊嚴法相令生徒朝夕瞻禮香燈供養其支派如已無人著具摺奏聞朕酌量擇人承嗣其墻院現在何處亦著查明修理夫三教一貫之理朕已明降諭旨忱切開示該僧俗人等必已灼然無疑朕今此舉與褒錄先賢之典非有二義爾督撫率該地方官敬謹遵行特諭

雍正十二年十二月初八日

世宗憲皇帝諭朕於永明壽禪師宗鏡錄欣服敬禮得未曾有特爲天下後世禪侶拈出重刊廣布親製序文有曰既悟必讀方踏末後之一關未了先觀亦識正宗之的旨又恐學人尋章摘句不求了證自心辜負古佛妙典爲是重製後序以申明之朕之勤惓訓諭指示後學之意實爲無已嘗閱湧泉欣有言見解人多行解人萬中無一蓋人果到得行解地位自必宗亦通說亦通但說通而未宗通其說必非眞通所不必道若宗通而于說通未到至圓至明處究爲見

解到而行解未到蓋行解一分則說通一分行解十分則說通十分說通之眞際卽宗通之眞際也岐宗教而爲二者皆未入圓宗之門外漢耳釋迦牟尼世尊所說法多至于三藏十二分末後拈花摩訶迦葉以逮西天四七流入震旦傳無生一超直入如來地燈傳無盡慧命不絕釋迦牟尼佛誠爲恆河沙數眾生大慈悲父矣其自達摩西來曹溪南邁歷唐宋元明以迄于今古德上賢乘時輩出莫不闡佛元音自他兼利然而圓通方廣放大光明一如世尊佛在世轉輪不動一心而演諸義不壞諸義而顯一心震諸經大海之潮音了一心離微之密旨囊括無遺纖毫不在如聞圓滿寶藏聽貧子之歸攜如決甘露天池恣湯人之斟挹法施無窮無盡慈恩無量無邊挺生震旦爲釋迦牟尼世尊佛後一人作眾生慈父其書與三藏十二分媲美者惟有此古佛妙典耳非其行解與佛相亞奚能宗通說通如是乎夫達摩之時震旦緇侶多執滯教相將三藏十二分作此土經史子集一例觀之尋文索義背覺合塵埋沒卻世尊不說說迦葉不聞聞之妙旨既迷失家寶如同衣內之珠而世尊所示見珠之方又成盲人之疑象達摩爲救其弊是以直指一心單題向上期夫震旦學佛人如是了達如是頓圓然後于不二法中現妙神通無心說教外別傳由達摩而入震旦不知達摩未來之先及雖同時而未見達摩者如誌公如僧肇如南嶽思翼皆得三藏十二分了徹心宗洞明此事其以達摩爲東土初祖者乃宗門敘其源流如是耳豈可震旦宗旨自達摩始而三藏十二分非此元音此宗雖稱教外別傳究而論之無內無外故曰宗教固不得而

外宗宗又安得而外教也非同非異故曰宗教同豈
得異于宗宗并不得云同于教也如使教典果有外
于宗異于宗者則世尊滅度後迦葉何以集諸弟子
于寶鉢羅窟令阿難述佛種種經教其後馬鳴何爲
以博通諸經見稱而龍樹又何以造諸論偈垂世乎
且釋迦牟尼佛說法四十九年俱是說此拈花妙旨
若謂所說在拈花之外而拈花在所說之外不特所
說皆與本分閒隔而拈花又何以能該恆河沙數法
門乎將見一輪有隔千車盡滯修遂安在一法纔通
萬象悉歸心地也曹溪以降每以片語單詞擊拳竪

拂勘驗學人果否自性自度至於一舉數百萬言大
小三乘全該並顯不憚眉毛拖地掉廣長舌出和雅
音於一芥子中剖出八萬四千須彌山王舉入萬四
千須彌山王納歸一芥子於言語道斷處演出無邊
諸佛音聲於心行處滅處應現無方眞實慈化上下
千百年內實罕其人唯一永明出興震旦而宗徒轉
謂曹溪門庭無此法式實乃罪同謗佛吾宗無語句
亦無一法與人耶既爲宗者豈可以啞羊爲無語句
以頑空爲無一法與人耶既爲宗徒而輕蔑教典業
已墮空大狂參知見奚得藉口圓宗耶十方禪侶草

鞋行腳得古人片語單詞聞諸方擊拳竪拂一般于
警欬邊推求意根下卜度然則何不向此書尋討眞
實究竟如曰此是語言文字豈多許則爲語言文字
少許卽非語言文字乎夫心解則一切解心縛則一
切縛若心解者無關語言文字之多少若心縛者與
其縛向古人片語單詞諸方擊拳竪拂邊何如縛向
如來教典中姑且隨喜光華妙雲之爲愈乎朕雖曰
徒既已埽棄教典謂是語言文字而復好工偈頌眞
悟後讀之更得進步而未證自心者不得于此尋思
覓解然朕固曰未了先觀亦識正宗之的旨也且宗

光武所謂懸羊頭賣馬肉者堪發一笑宗徒中由文
學諸生出家自幼讀書循其故業而作偈頌尙不足
怪至于本不識字之人因欲悟宗旨乃從事於偈頌
豈非首趨而之燕耶若乃欲以偈頌取悅于學士大
夫使爲外護具是污濁心行而又指斥教與謂之語
言文字豈免墮無間地獄且出家兒欲工偈頌人于
詩賦之流捨本分之當學而學門外之別學況學必
不到家徒供文儒嗤笑夫欲所作偈頌不至見笑大
方亦非積數十年學力不能則此數十年業已不依
本分若將此數十年心力用于宗教卽日解路推求

要必近朱者赤近墨者黑所解既在正路中亦可有因解得悟之一日即使不悟薰習而成異熟果不典作偈頌者之雕琢浮辭拾狐唾者之瞞心亂統相去霄壤乎教典浩瀚畢生莫竟觀禪師此書則釋迦牟尼佛三藏十二分具在是矣朕向實未閱教典因洞明此事後爰取從上宗師爲人機緣於幾暇時披尋翻閱因而識得永明古佛實爲震旦第一導師及觀師著述又識得宗鏡錄一書爲震旦宗師著述中第一妙典朕生平遇一佳味必思人人共嘗契一妙理必思人人共曉今既閱此第一妙典何忍不以開示

後學是以剴切懇到言之不憚再四夫朕豈執著教相者朕于何文何字何經何典有所滯惑耶知朕者自知之惟願天下後世學侶決定無疑勇猛堅固永不退轉誦讀受持先以聞解信人後以無思契同齊達此宗交光此鏡不虛古佛當年將大覺不思議絕妙法施普度一切無量含生之大慈悲心如實至語是朕所厚望也特諭

雍正十二年甲寅十二月初八日

雍正十三年三月朔日

世宗憲皇帝諭纂昔黃梅告曹溪云諸佛出世爲一大事隨機大小而引導之遂有十地三乘頓漸等旨夫所誦隨機引導必其人眞參實悟法緣已至不先不後如洪鑪之融雪如是方便接引仍只自性自度匪假導師纖毫之力不移自己絲髮之步而眉毛拖地之深恩枯木吟龍之境界自有兩不可誣者若其勉強告語則金鍼談用刮目多傷未得本明先成狂瞽如今日宗徒之初步假相爲害矣可勝言古德提唱初步至於重關不過密隱於語句之中令至所以蓮池大士有云今人心未妙悟而資性聰利辭

辨提給者窺語錄中問答機緣便能模倣信口亂發
諸無識者莫能校勘同聲讚揚彼人久假不歸亦自
謂眞得似此妄談殺若罪在不原斯語切中妄參妄
付痼疾況乃重關一著豈可耳受口傳令人墮有著
空迷封滯殼逃坑落塹認影迷頭徒添種種邪見古
德云任從滄海變終不爲君通又云父母所生口終
不爲人說又云我若與汝說破汝向後罵我在蓋爲
此步說也此乃拈花正宗皆古佛大慈大悲爲此實
語如語眞是後學之模範透重關者若不念毒藥醍
醐本同一味或圖捷近得人或溺愛門徒或逢迎士

大夫信口說破不將眞參實悟期望彼學而乃牽引
初參放出無明橫生知解羣起狂華輕慢大乘不特
自誤誤人必墮地獄此乃有意斷絕慧命之重罪非
尋常小過之可比朕實深懼爲此諄諄訓誡已詳細
申明利害爾諸人切宜誌之倘不知尊重泥犁之罪
乃汝自取與朕無涉若實得汝等眞參實悟之人又
不可吝法而不授也特諭

雍正十三年三月朔日諭明幢

乾隆四十五年三月初十日

高宗純皇帝諭此次在淨慈寺接駕之紳士萬承式等

十六員均年過古稀龐眉皓首矍鑠可嘉著加恩賞
緞二疋其老民內之魯文元章廣奇俱壽屆期頤尤
爲昇平人瑞魯文元著賞緞四疋章廣奇著賞緞三
疋鄭華玉亦年近九旬著賞緞二疋以示優賚其王
迪清等五名著各賞緞一疋欽此

御製文

康熙四十九年十一月穀旦

聖祖仁皇帝御製重修淨慈碑文

朕聞寶界三千咸歸淨業珍臺八萬同證慈航施布
地之銀衣國名舍衛供彌天之珠樹園號祇洹自靈

鷲西來至玉函南渡層軒飛閣啟鹿苑於湖山芝蓋
花幡記伽藍於崖谷皆爲選佛之場實是棲眞之至
杭州淨慈寺者周顯德中締構也宿尊入夢殿闢永
明白足藏書堂開宗鏡擔經錫杖卓石上之逆蓮皈
法金魚伏庭前之寒井南屏山色螺翠千盤北岸波
光琉璃百頃高柯映戶時來獻果之猿修竹參霄常
見啣花之鳥數經營於越角已歷多年論景致於浙
江信稱勝地乃者僧人不戒難反風輪遂罹回祿教延
災適遭火劫禪基未續道跡將湮朕周覽餘杭巡行
南國惜茲善果結此福因命集工徒重葺院宇崇楣

世宗憲皇帝御選語錄序

宋初杭州永明智覺禪師平生著述有宗鏡錄唯心訣心賦萬善同歸等集凡千言萬言竝在大藏有流傳海外者朕披閱採錄不勝敬禮喜悅眞所謂明逾曉日高越太清如鼓師子弦眾響俱絕如發摩尼寶五色生光信爲曹漢後第一人超出歷代大善知識者特加封妙圓正修智覺禪師卷中萬善同歸集一書國師自謂略述敎海之一塵普施法界之含識云自師證明方知大小齊觀宗敎一貫但學人須必眞參實有所悟乃可觀此書依敎行持可以曹獨耀之神光圓幻有之萬行所爲無成之成不修之修無碍妙有益圖證若未能解縛俱空境智雙泯則必依性起識執相求詮則墮鐵圍之山轉迷眞覺之海禪師云先明其宗方能進道若一向逐末實有所妨然則此書未經參悟不必觀讀本禪師之志也朕既刊其全書頒示宗徒又採其至言附于本集因恐疑誤初學故又指述于此

雍正十一年癸丑六月望日御筆

世宗憲皇帝御製永明壽禪師贊

延壽王氏子以唐昭宗天祐元年生于吳超錢氏圖歷梁唐晉漢周至宋太祖開寶八年順寂時吳越末

歸宋版圖故延壽爲吳越錢塘人壽生而知歸心佛乘既冠不茹葷血日一食誦法華終身不輟得一萬三千許部年二十八爲華亭鎭將督軍需吳越文穆王從壽本志放令出家依翠巖參禪師執勞供衆特頭陀行甚至既往天台山天柱峯習定九旬鳥巢衣褶中天台韶國師深器之爲付囑出住雪竇山時靈隱祖庭頹廢吳越新之迎壽住持自吳越新寺以迄于今壽爲第一世其明年遷住永明寺遂以終焉壽自能言卽不兩舌戒行精嚴安而行之昕夕修持無轉睡彈指之閒及開堂說法誨人之外惟坐諷經唄

乘大願力檀那妙法度弟子幾一萬二千人又以一
代時教流傳東土龍藏浩瀚學者目不周覽去聖迷
遠性宗教律橫分畛域講師律師不達宗旨既撏綵
不成眞花而託迹宗門者輕言教律又作檀不合刻
糞壽爲重閣館天台賢首慈恩三宗諸知法比邱更
相設難以心宗要旨折中之參合梵經唐語疏通證
明作宗鏡錄一百卷實能攝無量法門歸曹溪滴乳
又作萬善同歸心賦唯心訣等書皆無上甘露妙味
益自曹溪以來禪師實爲震旦首出一人云名聞遐
裔高麗國王遣使航海遠遠器物恭敬作禮自曹溪

出青原思八傳至法眼益法眼宗再傳至壽壽住世
七十二僧臘四十二宋太宗額其塔曰壽寧禪院大
清雍正十一年封妙圓正修智覺禪師其平生著述
在藏者並重刻頒布天下叢林爲禪衲法式
贊曰生佛一際何佛何生菩提道場法雨國成不假
修治要須履行無緣慈化眞實等平

附錄雍正十一年祭永明壽禪師祝文

永明塔院在大殿東北雍正十一年奉
世宗憲皇帝勅建加封圓妙正修智覺禪師石牌坊及
兩廊山門并移瘞十方賢聖骨子兩廊作窣堵
鎮之浙江承宣布政使司布政使張若震奉
旨諭祭祝文曰　惟師性成佛果研震旦之微言心契
宗風闡西來之妙旨當吳越講基之日錫卓南
屏及趙宋定鼎之時堂開宗鏡法門丕振覺路
宏開溯斥鷃之巢衣靈符千載憶翠羊之聽講
瑞應萬年我
皇上衛統三元心涵二諦會祇林之奧典徧攷禪宗表
慧日之靈光特加懿號影堂重煥賢相莊嚴塔
宇更新智燈輝映敬副黃麻之
詔恭開明水之筵惟願永固

皇圖長輝佛日枯花飛錫護持萬國之春冥石靈禽
鼓舞
九重之化伏惟慧照不勝虔衷謹告

世宗憲皇帝御製重刊宗鏡錄序

蓋惟宗爲教本教屬宗枝無教非宗無教全水是波有偏圓頓漸之名言無淺深高下之
別義譬水本無淨染但有空明粉入而白呈殊來而
赤現不能離赤白而別存水質豈可混粉殊而謂即
水眞冰與粉殊了無交涉粉殊在水不礙圓常迨其
粉奠殊沈水亦無餘無穴了知殊來粉入水原不即

不離又如霖雨滋生而勾萌甲坼挹泉爲饘萌釋叟
烝浮至于柯條枝葉既長而甬乃點點在中黍稷稻
梁既盛而泉則顆顆涉入不特水相無住并且水性
皆空然而枝條柯葉皆是水所圓成黍稷稻粱孰非
水之常住雖則餘無有水實皆水有無餘水譬眞如
餘同教乘內水而外餘異餘而同水人我之見本也
有餘而成諸變幻無餘而返其眞常動靜之相根也
水不與餘爲增減餘自與水相去來生死之眞源也
見餘而全昧夫水悟水而正受其餘聖凡之虛說也
迴無所有塵刹斯然實有非無龜毛可貫故知建宗

履教教是眞宗遺教談宗宗非本教未明宗要難涉
教藩既据宗綱須探教網或乃迷源棄本孰相徇名
顚倒情塵識浪之中徘徊因滅果生之內將釋迦濃
空之座椽作碇椿化迦葉上行之衣黏爲膠漆一塵
遮眼銀海迷茫半句纔通鐵圍突兀縱聞龍藏十三
分祇堪熏諸善根若同拂席五千人豈免成夫我慢
至若初資般若資糧乍進菩提六道雖曰一念迴光
卽同本得無如千生結習其力未充便乃歇學屏聞
廢修弛行斥他水毋借蝦爲眼不是已光卻類寒蟬
抱露鳴清先成我執夫眞空無量覺海無邊必須舉

足下足躡盡眞空方是無行而行深度覺海豈得沿
循此岸中止化城取一捨諸望梅畫餅歷覩禪侶良
用慨然瞻望古雖昜勝仰止如宋慧日永明寺妙圓
正修壽禪師紹隆覺位了徹微言性行雙圓乘戒兼
至朕拔其著述欽厥風規更爲震旦第一導師眞到
空王最上妙乘安居寶所而法財充溢非同守藏之
夫高坐蓮花而瑞彩旁騰莫測化雲之現其萬善同
歸唯心訣心賦諸書朕既刊之琬琰布在叢林普願
有曰者徧嘗庶幾無心人直達若夫宗鏡錄者舉一
心爲宗照萬法如鏡所錄百卷括盡三乘實乃寶藏
圓詮卽如來心印住宗師自在之位掉佛母智度之航
共坐淨名方丈之中同登彌勒毘盧之閣義味周足
中邊妙融直截深通精微該括圓攝不內外微塵法
界深入無自性眞實惟心算明大涅槃海裏萬萬波
紋盡從無所得胸中一一流出卷中無句句中無字
但現赫赫光明日輪從表徹裏從裏徹空徧界寥寥
清淨寶月如摩尼珠迴光返照而明暗色空重重交
映如獅筋弦響絕羣音而山林草木處處應空色在
珠邊而無色寶珠不離赤白青黃之內聲流弦外而
無聲妙弦卽在宮商角徵之中不一不多非純非雜

絕思絕議難讚難名能使奪弄精魂者爽然自疑足
令學識依通者迷而知返既悟必讀方踏末後一關
未了先觀亦識正宗的旨五乘道果來朝六字寶王
十法界因並仰羣生慈父聽不聞而覩莫見曰虛空
之虛空迷不滅而悟不增乃平等之平等信乎尊勝
無上實爲宗教俱融人果能妙達斯宗必不言打破
此鏡世傳禪師誕降實惟慈氏下生朕謂不必慈氏
再來現同慈氏本說特爲重刻用廣其傳布在今茲
盡未來際俾學者知宗教律之共貫入聞思修之三
摩以知寂不二之一心契空有雙融之中道出生普

賢願海幻住夢存常遊圓覺道場隨緣無礙直向今
生了卻何妨歷劫修持圓無爲之行結空花之果四
生同沐三有均霑將禪師之法施益以無邊而朕之
期願亦爲少慰矣是爲序
雍正十二年甲寅四月初八日

世宗憲皇帝御製重刊宗鏡錄後序

朕讀禪師唯心訣嘉其盡善盡美無比無儔乃徧求
禪師平生著述流傳宇內者覽之其宗鏡錄一百卷
朕實欣悅讚歎不能自已至矣哉禪師慈願如此其
宏大徹悟如此其眞到導人如此其微妙自性如此
其明圓也夫如來五千教典雖有小乘大乘之說然
所爲小乘大乘者乃隨說而有亦隨人聽法而分如
來所說小乘卽是大乘悟者聽之皆是大乘本無小
乘不悟者未明小乘安得妄談大乘歷來宗門直指
本心先期自悟將一切大乘小乘並稱之爲教典皆
在所簡不令人于語言文字上推求心意識知邊下
度迫其弊也岐教于宗知求別傳于教外不知妙旨
之仍在教中抑又過已學人卽得自證自悟豈能不
取佛祖言教印合眞歸成其圓信顧大藏浩瀚誠古
人所云象負之而難勝龍藏之而不盡又且截瓊枝

而寸寸是玉析旃檀而片片皆香自必閱之而雙眼
難周誦之而一期莫畢若非禪師宏大慈力纂此妙
典孰能囊括羣經之要旨廓通三乘之圓詮使人直
達寶所乎朕謂達摩西來以後宗門中述佛妙心續
紹慧命廣濟含生利益無盡者未有若禪師此書者
也學人觀此可不泛覽大藏矣魔民仰面唾雲謂法
眼流弊不數傳而宗鏡出焉義解沙門倚以爲說若
斯謬論謗大般若自墮無間所不足道乃此書歷宋
元明以迄于今宗門戴德不乏具眼而從未有稱道
贊揚標爲第一希有者亦可異也朕既重刊廣布序

而傳之使名山古刹中禪侶家各有隨侯之珠序有不盡復述此以宣朕尊崇褒美之至意使天下後世讀斯書者知爲最尊最勝云雖然如是元音不關文字若不自性自度而于此中尋思覓解卽爲背覺而合塵譬之買櫝還珠詮滙爲海雖能成誦得如瓶瀉水亦能爲人詮解講說究于自已曾何少分相應耶禪師百卷書中丁寧誥戒反復申明此旨者不一而足學人所宜猛省苟非了達本性親證自心而欲于意下求通言中取則將蒸砂豈能成飯他寶窒濟已貧埋沒自已絕待英靈塗汗佛祖金口正典不特將

禪師喫緊爲人無盡法施付諸火宅卽朕今日拂拭之于故紙陳言之中宏闡褒揚期與眞修參倡共嘗甘露妙味一片諄切勸勉之心亦屬唐捐矣禪師不云乎不得一向離之而起絕言之見亦不得一向卽之而成執指之愚此事如人飲水冷暖自知自在學者朕奚能少助焉

雍正十二年甲寅五月朔日

世宗憲皇帝御錄宗鏡大綱序

宗鏡錄者永明壽禪師約舉佛祖大意經論圓詮刊落餘文單標至要俾覺王所授之旨大德相傳之心到眼分明指掌斯在語其少則不立一字語其多則該徧恆沙無一點一畫而非佛心無一言一句而異佛口不二圓通之旨與難思教海歷歷相應大于方便之門皆無際眞心重重交照舉一心以立宗要若天母之乳千兒攝萬法以歸鏡中如瞳人之印來物五千華藏一字中王不滅不增無欠無剩未來大士句下自契靈源博地凡夫開卷多聞妙法卽使未得未證亦不離正位之中如其頓圓頓成將永斷纖毫之惑挽天河以泫甘露信口可嘗開龍藏以施寶珠任人探取絕思絕議罕比罕儔利自利他無邊無量

誠爲紹祖佛之眞于破魔外之將軍救眾生之慈父教百世之宗師也朕讀茲書良深嘉悅是以付諸剞劂散在香林蘭若之中復爲述其指歸弁諸卍字靈文之首欲宣朕諄切期望之意普勸後賢特載須丁寧欲宣朕諄切期望之意普勸後賢特載須臾之而成執指之愚此事如人飲水冷暖自知自在學者朕奚能少助焉

雍正十二年甲寅五月朔日

世宗憲皇帝御錄宗鏡大綱序

宗鏡錄者永明壽禪師約舉佛祖大意經論圓詮刊落餘文單標至要俾覺王所授之旨大德相傳之心到眼分明指掌斯在語其少則不立一字語其多則該徧恆沙無一點一畫而非佛心無一言一句而異佛口不二圓通之旨與難思教海歷歷相應大于方便之門皆無際眞心重重交照舉一心以立宗要若天母之乳千兒攝萬法以歸鏡中如瞳人之印來物五千華藏一字中王不滅不增無欠無剩未來大士句下自契靈源博地凡夫開卷多聞妙法卽使未得未證亦不離正位之中如其頓圓頓成將永斷纖毫之惑挽天河以泫甘露信口可嘗開龍藏以施寶珠任人探取絕思絕議罕比罕儔利自利他無邊無量

知月不在指迴光返照便見性不徇文此古佛悲含
伺體慈起無緣以虛空中之風吹蓮華上之水滅大
海裏之燄蘇無根樹之苗者也然而此書行世千有
餘年肉眼昏蒙不知寶貴固緣末世緇流多愚少慧
亦以篇章浩瀚意怠情煩雖縮教海爲一盂而飲者
腹猶易滿雖開義天于一幾而觀者目尚未周今爲
好略者俯徇機宜如實垂示爲執總者明條要目直
截區分棟天龍女如意之珠更取如意中之如意握
金剛王無雙之劒更求無雙內之無雙萬幾餘暇乙
夜繙披親御鉛丹錄其綱骨刊十存二舉一蔽諸此

乃過去法王助朕不住于相之布施所冀當來佛子
同朕永宏斯道之深心用述所懷明詔學者爰爲頒
布安樂有情昔之本錄百卷比此非繁而今摘錄如
干較彼非簡猶夫五千教典入宗鏡而無餘宗鏡百
篇括教典而無剩然古佛述茲宗鏡非令人置教典
而不觀則朕今刊此要文又豈令人置宗鏡而不閱
作宗鏡者正爲闢教典之梯航則刪宗鏡者卽爲入
宗鏡之嚮導矣惟願盡未來際徧法界中上上根人
一聞千悟中下之侶依正修行庶幾不立纖塵同遊
斯境凡有心者皆入此宗無一緣輕福薄而不得妙

御製題聯額留寺中康熙四十六年發帑重修

御製文刻石以記錢塘山水名天下環西湖佛宇最盛
茲寺憑山爲基雷峯隱其前南屏擁其後據全湖之
勝重以

皇祖聖祖仁皇帝南巡

南屏也我

淨慈寺創自吳越錢氏其地在杭州西湖之南所謂

皇考世宗憲皇帝敕賚之雍正十

二年

翠華華游歷

宸翰昭回遂爲瀕湖梵刹之冠寺故永明壽禪師著宗
鏡錄處因以宗鏡名堂我

高宗純皇帝御製重修淨慈寺並葺永明塔院碑文

雍正十二年甲寅十二月初一日

序

之普沾長與虛空而無盡古佛與朕所同願歟是爲
仄徑同來廣濟于含識用以仰報夫佛恩則此法利
于兜海破長夜之昏衢德雲飛駕于性天棄小乘之

圮爰允守臣之請斥而新之貲出諸三服之羨庀材
儆工不煩有司乾隆十年冬工竣傳稱永明師初爲
華亭鎮將棄官學佛持頭陀行最嚴習定天台天柱
峯下者九旬鳥巢衣褶中其爲宗鏡錄也搆重閣館
天台賢首慈恩三宗通法蕊葩更相設難自以心宗
要旨折中之集祕經六十部經論正宗三百家刪繁
綜要辨析標宗成書百卷支郝傳誦蔚然鉅觀
皇考嘉歎謂師爲震旦第一導師宗鏡錄爲震旦宗師
著述中第一妙典與心賦唯心訣諸編同爲刊布朕
嘗汎覽其書閎博該通行文波涌雲蒸辯才無礙其

才識之敏用功與力之勤誠有大過人者是以傳世
行遠久而彌光自北宋至今七百餘歲湖山猶昔宗
鏡常懸脩脩釋子有英絕領袖如師其人者乎抑何
曠世而弗覩也夫精藍古刹標勝槩于名區未可聽
其廢壞況
皇祖聖蹟所留
皇考表章古德因舊觀而崇飾之固其宜也若夫湖山
佳麗向之形于圖畫流傳于咏歌者又不待登臨眺
覽而始得之獨有感于永明遺事因大之碑以寄意
云

乾隆十一年四月十三日
勅建淨慈寺志卷首一終

御製詩并額聯

聖祖仁皇帝御製詩并額聯

由淨慈寺經南屏諸山康熙三十六年

紆曲南屏路欣隨步輦來時奉皇太后觀覽烏飛驚玉仗
花落點經臺篷谷聞松籟疎籬迸竹胎雙峯高不極
更在白雲隈

淨慈寺額聯

淨慈寺

西峯

雲閒樹色千花滿
竹裏泉聲百道飛

西湖十景扁

雷峯西照

恭鐫石刻在雷峯之巔有亭

南屏晚鐘

恭鐫石刻在寺門對面有亭并木刻懸亭上

石刻係康熙三十八年三月二十六日結銜總督臣張敏宮詹學士臣高士奇糧道臣李法祖立　二碑俱同

高宗純皇帝御製詩跋并額聯

題小有天園畫竹　乾隆十六年

倪迂寫竹人問何樹喜其致高輒一做之

題小有天園茶花畫幅

不設色者二十餘年矣適有備鉛華以待者不覺技癢爲梅乎爲杏乎吾不得而知之矣

題漪園梅花畫幅

題漪園一枝春

題小有天園

附錄錢陳羣恭和詩

始信壺中別有天芳園一曲傍湖邊玉梅倚石
如高士斑鹿穿林見古仙深護翠屏宜貯月細
鋪瑤草亦耕煙南山最好供留賞
睿想清瑩不落詮

梁詩正恭和詩

巉巖如削倚湖天小結精廬古磴邊遊釣昔年

頻試展扈隨此日欲泛仙泉通閎洞飛春雨鐘
度南屏破晚煙猥荷嘉名
天錫予因緣何處探靈詮
沈廷芳恭和詩
名園竹柏翠參天宛在仇池古穴邊山瞰江湖
分左右地下樓觀樂神仙丹崖摩勒傳名筆
鳳藻留題護碧煙一自
宸遊吟賞後爲魚隨處得眞詮
淨慈寺作
沿緣蘇氏隄霽景斷煙低遂造白禪所閒尋碧篆題

堂園曲屏嶂地是古招提翠竹籠僧戶芳蘭引客蹊
巖屏如有約井木或無稽相傳建寺時木取之策馬
因遲去鐘聲隔嶺西井中此附會語也
題西湖十景
雷峯西照
何處高峯無夕照斜陽此地獨標名錢王遺蹟猶堪
指愛是山頭塔影橫
附錄錢維城恭和詩
羣山倒影都相似卓立茲峯獨擅名一簇浮圖
絢金碧夕陽天半晚霞橫
南屏晚鐘
淨慈掩映對南屏斷續蒲牢入夜聲卻憶姑蘇城外
泊寒山聽得正三更
附錄傅王露恭和詩
長棒南山作壽屏嵩呼齊唱萬年聲鐘魚響過
蒲牢吼又聽潮音報五更
題西湖十景疊舊作韻乾隆二十二年
雷峯夕照
峯峯夕照都奇絕十景惟斯舊擅名所惜諸坡登未
得付他高矗晚霞橫

南屏晚鐘
湖山四面畫爲屏合有鐘聲警眾聲唐宋至今諸物
改霜天惟此未曾更
題滴園
峯分南屏峯水占西湖水竹閒與柏堂或自蘇詩擬
明聖景無邊左右逢源取叶維舟一榻覽位置殊清
美兩字題滴園記予初到此
附錄梁詩正恭和詩
白雲界疎峯春池浥湖水清滴直到門澹浪誰
可擬

聖心洞觀物卽景亦時取因之
錫嘉名覽眺洵云美莫嫌境地偏
宸遊曾駐此
傅王露恭和詩
芳園枕湖曲瀲灩浮春水清淺勝瑤池蓬萊小
堪擬漪流漾天光水哉義奚取
聖心有其契風日助妍美不息視長川道體本如此

淨慈寺瞻禮作
峯色湖光萃美處金繩紺宇此閒開絕無塵相染初
地定有天花落講臺況爲祝

釐仲眾願 浙中搢紳于此恭設經壇延僧眾
百員頂禮上爲 聖母祝釐 豈緣問景
偶閒陪

慈寧壽比淨慈壽稽首我聞如是來

小有天園
蔚然深秀而娟宛讓名園小有天新筍紫苞雷後
埭落花紅繖澗邊泉清幽最喜樹皆古點綴微嫌景
勝前新搆御書樓固好揮毫卻愧米家顛

琴臺
琴臺非子賤傳自米襄陽我不解攖醒春温卽景憶

淨慈寺瞻禮作 乾隆二十七年

鹿苑延
釐萃搢紳 浙中紳士于此建壇祝 聖母壽 和風祥旭藹光春共欣
天意同人意預祝
八旬繼七旬耆窟鳥吟都送喜香林花色總離塵慈無
不被敦
慈慶淨以爲貞
壽淨因

小有天園
南屏峯下聖湖隈小有天園清蹕來了識日門及日
徑依然爲榭復爲臺山多古意鳥忘去水有清音魚

喜陪昔寫斜枝紅杏在恰同庭樹一時開

題滴園
觀水聞有術名園宛在茲門臨且牆繞月漾更風滴
花木倒涵鏡亭臺閒中去聲詩會心別有在與物共春
怡

題西湖十景再疊舊作韻
雷峯夕照
南屏別嶂堵波矗夕照從來得雅名遺蹟漫因歎興
廢豎窮三際十方橫

南屏晚鐘

繡峯南面正開屏淨色兼之發淨聲我聽未能息諸
慮宵衣問政惕深更
再遊小有天園
不入最深處安知小有天船從聖湖泊逕自祕林穿
萬卉軒春節是日清明千煙低霽煙明當旋翠蹕偷暇重
留連
淨慈寺瞻禮作乾隆三十年
古剎南屏明水涯舉轅紳士祝
延釐依然波淨連天淨可識佛慈卽
聿慈春物薰馨合慧業名禽宛轉入聞思誰云儒釋非
同道似此傾誠口不宜

題淨慈寺方丈卽書賜寺僧明中能
水光山色一合相暮鼓晨鐘二六時借問闍黎消蓋
飯孰爲本分去聲孰爲詩詩故窮之
小有天園
花木昌如候名園小有天面湖澄淨影背嶺蔚晴煙
何礙高樓起翻成一覽全與心尙龍井詩就便鳴鞭
滴園
一園倚南嶺十畝占西湖盪槳到門第開軒盼畫圖
鳶魚機表察花柳鏡中鋪有術如觀水誰能捨此乎
遊小有天園登絕頂
最愛南屏小有天登峯原攬大無邊易詮借用還司
馬琴趣那能效米顛峯頂祠司馬光書家人卦百卉
都知鬬春節翼日清明千林乍欲斂朝煙菁蔥峭蒨閒探
妙比似仇池然不然
題西湖十景三疊舊作韻
雷峯西照
斜陽一照本無意古塔七層浪有名恰與淨慈作屏
障赤文豎豎復橫橫
南屏晚鐘

月色采恩清映屏南風送得夜鐘聲時巡晨義率由
舊政化無煩在屢更
題西湖十景四疊舊作韻乾隆四十五年
雷峯夕照
半存窣堵淨慈北久矣羶蕭夕照名影入玲瓏光上
下當年想像入窗橫
南屏晚鐘
幾暇搜冥對硯屏霜鐘送響一聲聲鬢霜已改十年
貌醒耳清音卒未更
滴園

西湖何處不清漪圍作池園因額之乙酉南巡始見此園荏倚山占湖而爲之因賦詩云一園倚一棹不妨重濟勝七言有小有天園吾所名既窈而深復明淨別後忽忽十年儻此重臨宛熟徑爲堂爲閣爲林木一一舍暉碧波映入幽得迴復開豁眼底西湖呈遠鏡循名那復無清會而實非因暢吟興譬之人心祇方寸中有天焉呼吸應操之則存舍則亡吉凶所關在敬勝園敝依然古寺枕湖涯爲憶前巡此祝

蘆顯願

九旬延聖算豈期一旦別

仁慈亦知是處應忘念難對斯時弗溯思矗鼓餘鐘喧

梵貝聽之總覺不相宜

淨慈方丈詠古作

靈隱雁乎北淨慈鵲乎南對時輝佛日歷劫宣華嚴永明及壽寧名已屢改踏錄鏡緬延壽永明延壽禪師于此著宗鏡錄鑄金傳道潛虛稱貞明錫幻求涇毘籤後菴函清幽松竹籠花龕靜憩一屏營笑我言仍詹

詠雷峯塔一律

中峯迴映淨慈崢僧院顯嚴舊有名白業廢頹非昔觀去聲黃皮突兀至今撐詩詞誰繼林和靖圖畫猶存莫景行窣堵漫嫌留半截應知全體倘開呈

小有天園

小有天園吾所名既窈而深復明淨別後忽忽十五年儻此重臨宛熟徑爲堂爲閣爲林木一一舍暉碧波映入幽得迴復開豁眼底西湖呈遠鏡循名那復無清會而實非因暢吟興譬之人心祇方寸中有天焉呼吸應操之則存舍則亡吉凶所關在敬勝園敝方寸斯大矣游衍敢忘日且詠

題西湖十景五疊舊作韻乾隆四十九年

雷峯西照

淨慈雁塔由來古十景乾淳已有名想像未經鬱攸際玲瓏旭影照縱橫

南屏晚鐘

清夜觀書倚翠屏霜鐘斷續送來聲宋顯元蹟荊凡幻僕數何須藉屢更

淨慈寺瞻禮作

南岸精藍誰巨擘淨慈古利久巉巖背山無礙樓臺起面水有如空色忘未徹當頭七佛偈惟欣撲鼻一爐香經棚卻憶祇園處今昔不同神黯傷

小有天園

向年遊此園無過詠佳景春風此重來乃覺別有省
人心祇方寸萬物備俄頃其中各有天不昧斯爲幸
然而難言哉要當私畫屏顏淵問爲仁四勿同此領

詠雷峯塔

莫氏圖中塔尚窺廢頹莫辨故何其大都成乃壞之
本欲示色原空卽斯燦爛南朝翊香界荒唐野史說
黃皮玲瓏半截入窗影月任照還風任吹

漪園

遠圖映碧嶺近鏡俯清波一暢尋澄勝五言寄靜哦

雖攄賞春興卻念占湖多因識君難語政無不慮麼

淨慈寺扁聯　十六年

正法眼藏

慧日高擎猊座自安圖覺相

慈雲近接蕊幢時轉妙明機

南屏山汪氏園額

小有天園

賜淨慈寺僧明中聯　二十二年

片石孤雲窺色相

清池皓月照禪心

賜資

康熙二十八年

翠華臨幸三十三年蒙

賜御書金剛經一卷三十八年三月廿四日復蒙

臨幸當

賜任持方丈西峯二字幷

賜令箭命次日詣

行在又

小有天園扁聯二十七年

勝閣

每聞善事心先喜

或見奇書手自抄

漪園聯

明月松間照

清泉石上流

小有天園扁三十年

入雲

小有天園聯四十九年

片石孤雲窺色相

清池皓月照禪心

賜淨慈寺匾額雲閒樹色千花滿竹裏泉聲百道飛對
聯四十四年寺燬四十六年住持溥溢接
駕至構李具摺奏明羅祝融之厄蒙差
皇太子幸寺殿勘復
旨即諭織造孫文成南屏晚鐘燒了豈不少了一景麼
可在地方上化些把寺造了鐘也鑄上了等
諭于是開工至四十九年告成奉
旨豁免通山糧稅有
御製重修本寺碑文雍正十三年
賜加封妙圓正修智覺禪師像三尊銅塑范金
一鎗像二乾隆五
年
欽賜龍藏一藏乾隆二十年冬至日
賜梅花碑墨刻圖畫一軸乾隆二十二年五月
賜觀音大士像碑圖一軸乾隆二十八年七月
賜三希堂法帖八套三十二卷乾隆三十年三月
賜上諭手卷一個浴化閣法帖十卷華嚴經字母一卷
乾隆四十年九月初六日
欽賜滿漢西番蒙古合璧龍藏全部八套八十卷目錄
八卷又
欽定同文統韻一套八卷乾隆四十年閏十月十八日

御製重修本寺碑文雍正十三年
賜加封妙圓正修智覺禪師像三尊銅塑范金
一鎗像二乾隆五十年二月廿四日
欽賜龍藏一藏乾隆五十年七月
賜觀音大士像碑圖一軸乾隆五十年九月初一日
賜梅花碑墨刻圖畫一軸乾隆五十七年巾丞吉來送
賜三希堂法帖八套三十二卷乾隆三十年三月
賜上諭手卷一個浴化閣法帖十卷華嚴經字母一卷
乾隆四十年九月初六日
以上經卷
欽賜龍藏一藏乾隆二十年冬至日
賜端硯蘭亭圖手卷一個乾隆五十年七月
欽頒白緞蓋儀軌經十分乾隆五十年九月初一日
御筆千手千眼觀世音菩薩大悲心陀羅尼一部乾隆
五十七年巾丞吉來送
賜雜阿含經日經一卷乾隆四十九年三月二十日
無量壽佛九尊華嚴經一部七卷楞嚴經一部十卷
無量壽經墨刷印上下卷炙羅樹墨刻畫一幅
乾隆五十年二月廿四日
賜墨刻十六羅漢碑圖十六軸金剛經塔碑圖一軸心
經塔碑圖一軸乾隆四十三年八月初五日
欽頒維摩經三卷乾隆四十二年四月
欽賜供三世大佛黃片金佛袍三件又供文殊菩薩袍
一件乾隆二十二年八月
欽賜供普賢菩薩袍一件乾隆二十二年一
十年
皇太后賜供龕頭觀音大士袍三件又賜供濟顛祖師
紫緞袈裟三頂又紅袈裟一頂乾隆三十年

皇太后賜供地藏王菩薩紫緞袈裟一頂
御賜明中紫袈裟衣四頂鍍金鉤料石環全裝花具一
塊洋漆描金拄杖一枝濟青磁鉢一口鍍金鋼
匙洗帚牙箸錦布囊藍玻璃鉢一口錦囊乾隆
四十九年閏三月
賜三鑲玉如意一柄
以上衣袍
謹按以上
賜物並
御書墨寶俱敬謹寶藏寺內存貯方丈

天章
列聖相承
翠華屢幸
論旨
恩賚稠疊所宜亟爲臚載以紀
高厚之恩慈敬謹彙錄爲二卷恭載卷首庶俾慧日高
峯永被
榮光於奕禩云

一寺經千有餘載中更興廢修建不一迨
本朝屢沐
恩發帑興修加以 當事捐廉紳士樂助隨時修葺
始克規制宏麗爲南山巨刹之冠茲謹溯自刱
建之初以迨今茲備載興建之事爲三卷
一寺有各房交相爲輔其初本由方丈別築小院

爲退閒之地其後法徒世守遂成文院淨慈舊有二十八房迨明末見於舊志者僅存其半今則現有十房茲以現存者詳載於前其舊址仍附存於後爲支院二卷

一寺有恆產方有稻粱以資供衆淨慈自宋代賜田以來代有增損碑載甚詳今錄四碑全文復取現在實存畝分數目分晰詳注爲寺產二卷

一寺有屋宇有田產而尤賴住持得人方能闡教宏修世守不替淨慈自拥建以迄前明累百餘代舊志所載世次分明志所列數代但列其名不加詳注今已無從追攷茲全錄舊文其有可攷者間爲增輯爲住持二卷

一住持爲方丈主席其付法受度不一其人或分主別剎或列職本寺舊志甚詳近百數十年宗法稍紊舊籍無稱現據續志所載其他見於諸家文集有塔銘爲淨慈僧作者悉爲裒錄爲塔院二卷

一寺負山而湖慧日峙其後雷峯當其前而以南爲主山九曜爲來脈凡所有山峰池石悉據諸書所紀爲山水一卷

一西湖十景寺有其二皆建碑亭其滿園在雷之西小有天園在慧日之西並與寺近屢經

聖駕臨幸

宸翰輝煌凡歷年事蹟及諸家題詠並詳錄爲園亭二卷

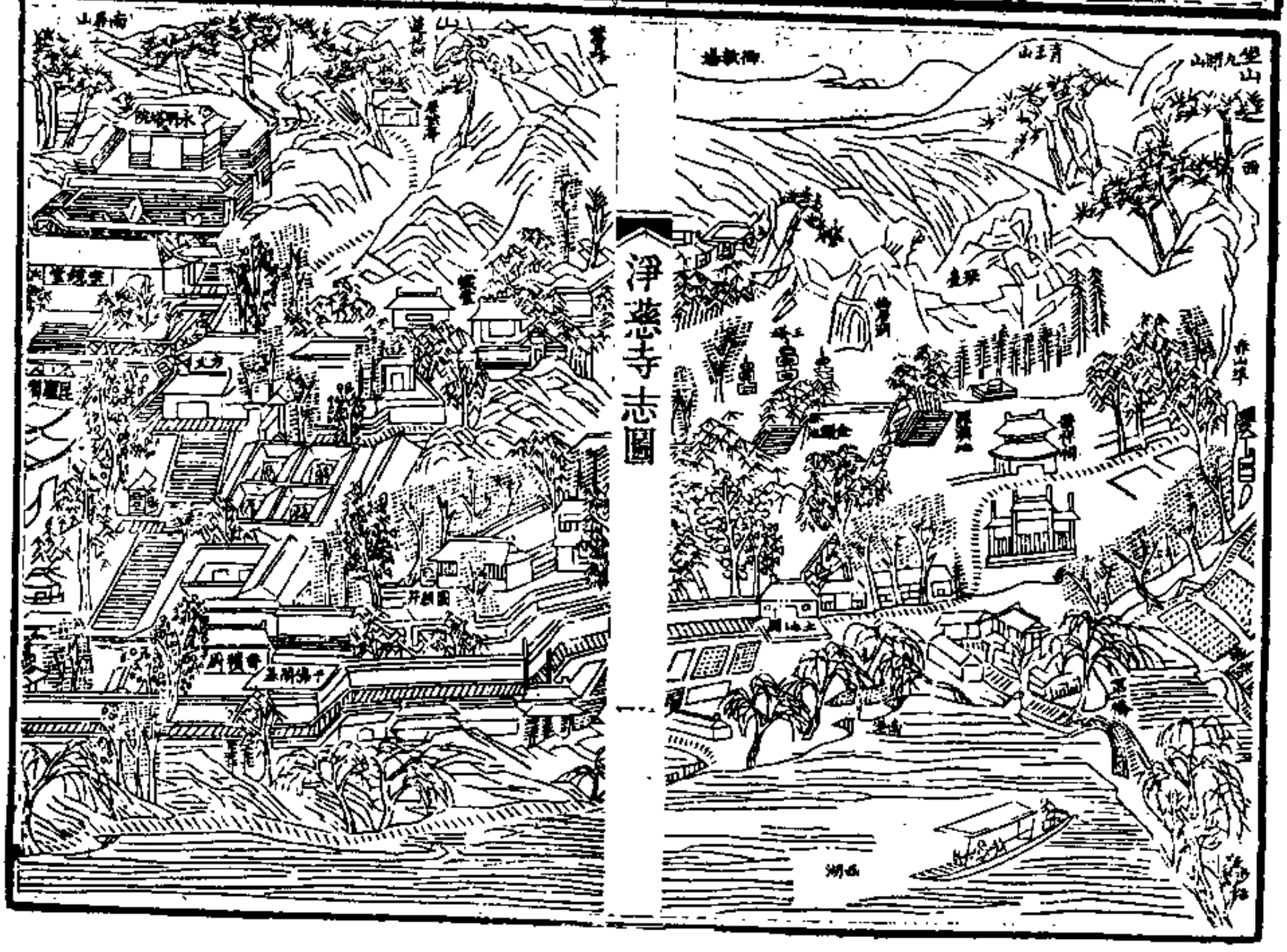
一自吳越以來所有園亭祠廟及名賢棲息之所有址廢而名存者諸書尙有可攷悉爲甄錄若夫摩崖諸刻並古人奇筆足使巖谷名重者尤不可不載爲古蹟二卷

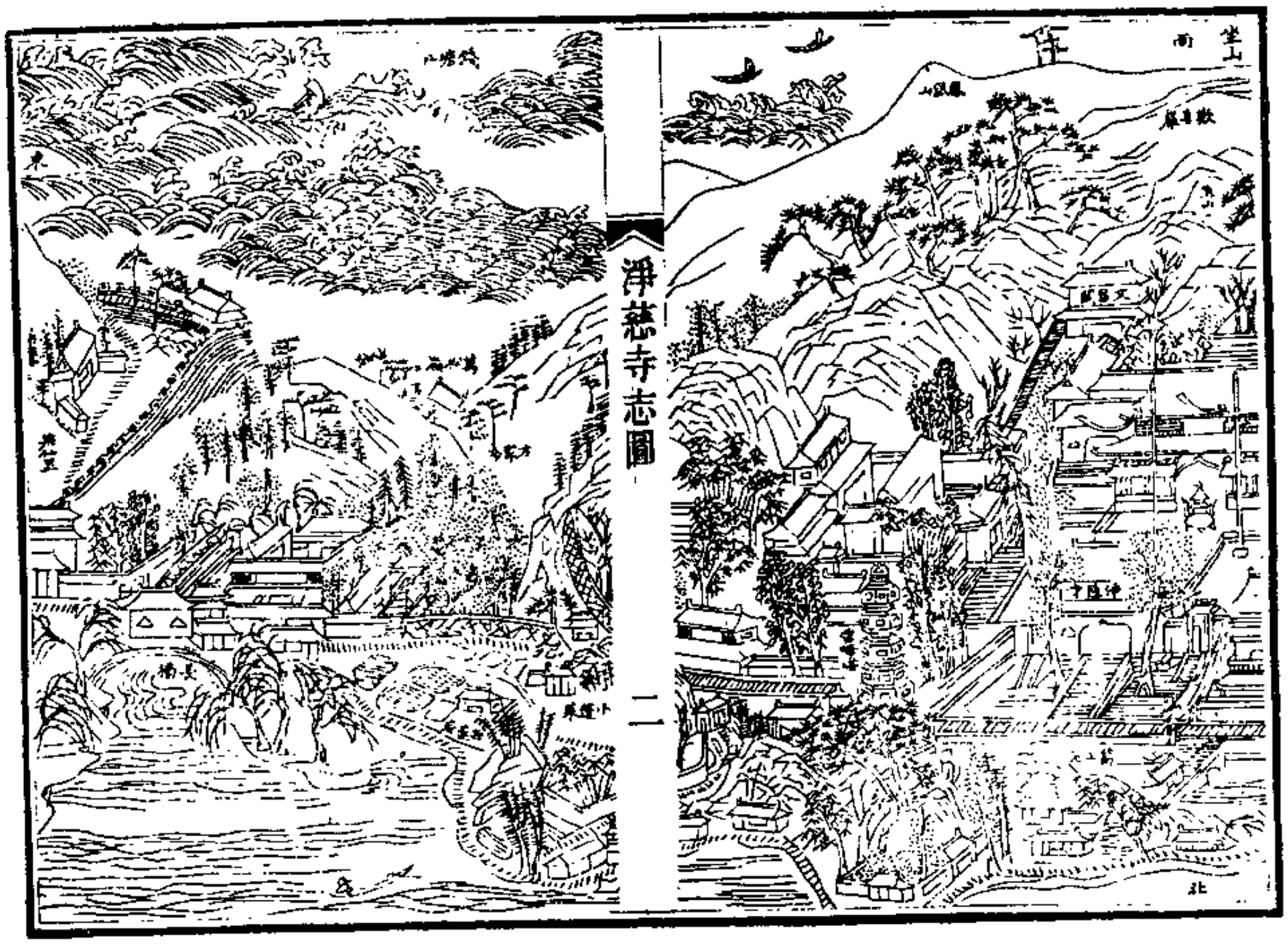
一寺踞湖南諸山之勝名賢紀詠繁蹟茲取舊志所載博採諸家別集文則分體編次詩則有實指某處者分繫於各門其但詠淨慈者別爲著錄總爲藝文三卷內分文二卷淨慈詩一卷

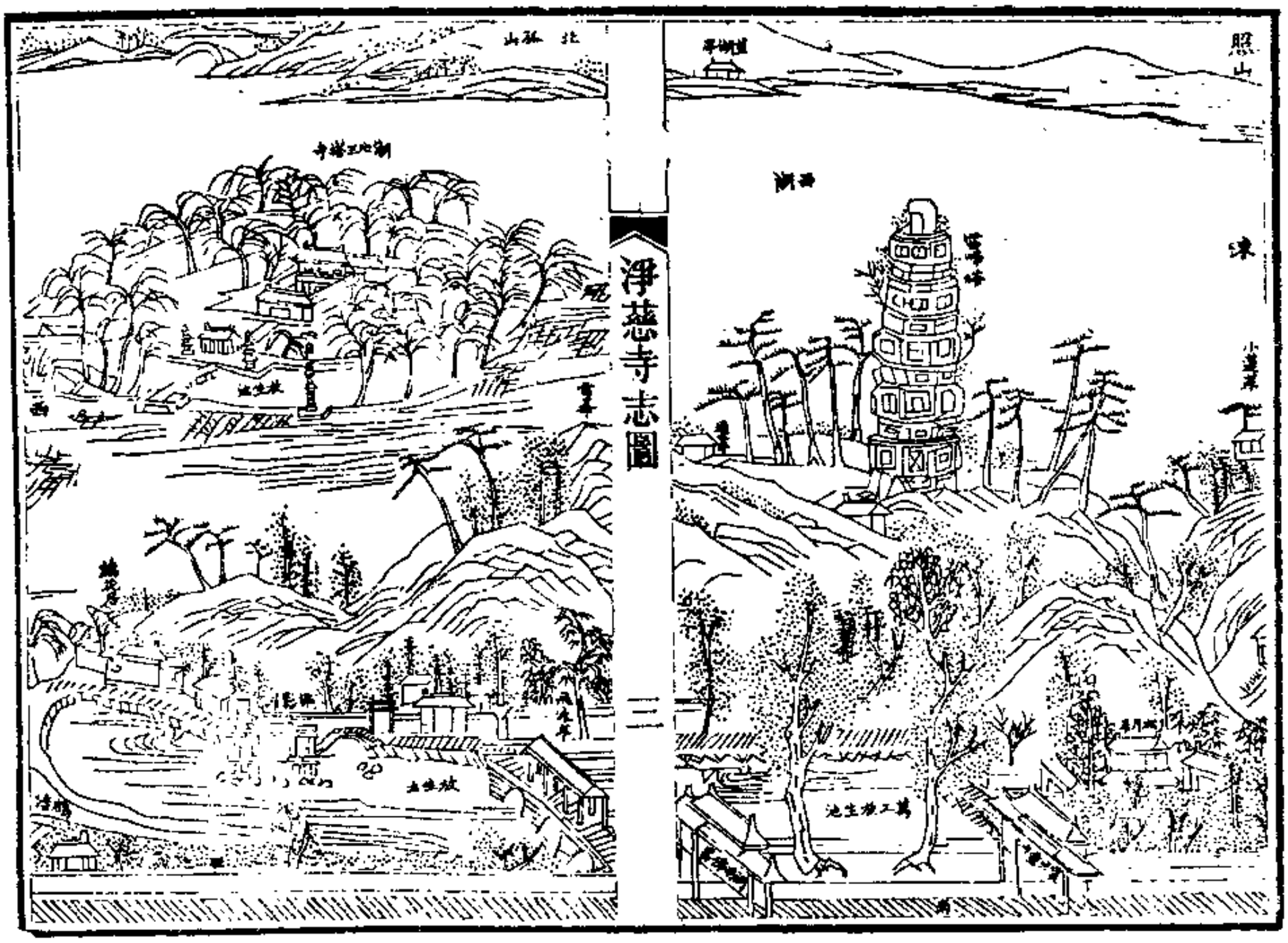
一住持辭世建塔寺山其有離本寺而別住他剎者則無塔可攷茲惟永明祖塔現有塔院遷移

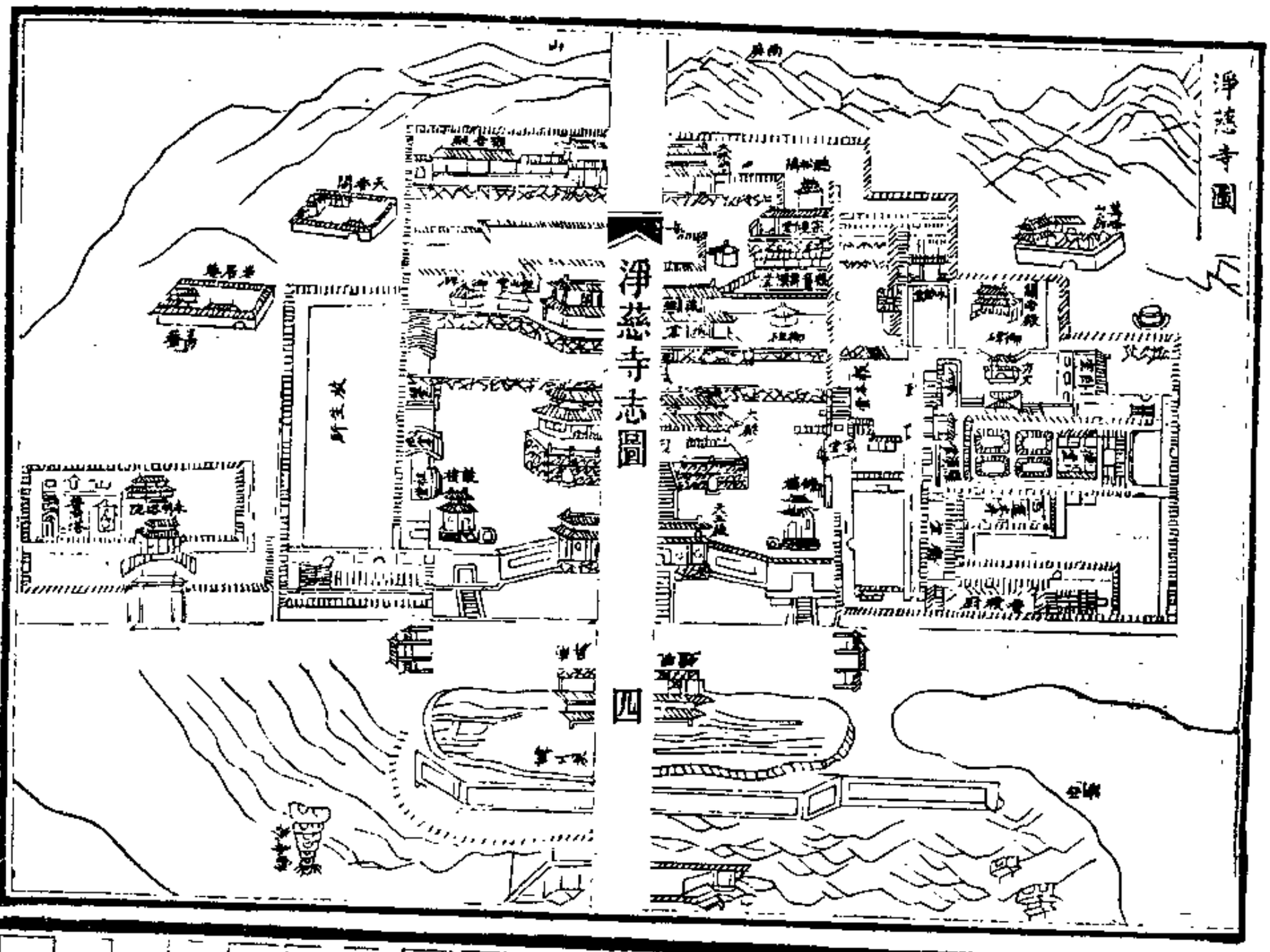
容略也瑣事所留傳則叢譚不可廢也茲開附
近人數條彙錄爲雜記二卷凡寺志全編連卷
首分門十有二分卷三十四似乎鉅細略備矣
至遺漏舛誤殆所不免攷訂補輯俟諸後來
一南屏向爲明湖勝地名賢題詠甚多茲以前卷
蒐錄未盡者復補輯爲藝文二卷皆遊南屏詩
也至國典賢蹟有涉斯寺者亦宜詳載顧以類
宜入於雜記復補葺爲雜記二卷綜計分門十
有二爲卷二十有八而以祥之雜著附于卷末
焉

勅賜淨慈寺志凡例終




淨慈寺志圖
一
二


淨慈寺志圖
三



勅建淨慈寺志卷一

住持際祥主雲纂輯

興建一

總敘

七修類藁餘杭徑山錢塘靈隱淨慈寶波天童育王等寺爲禪院五山

淨慈寺舊志淨慈報恩光孝禪寺叡自周顯德元年吳越錢忠懿王號曰慧日永明院宋太宗賜額壽寧禪院尋燬高宗紹興十九年改今額後屢燬入國朝燬而建者數矣夫五代迄今幾七百餘年耳其閒廢興不一矧阿仆祇劫哉淨慈歷代諸名德後先掀復者能現毫飛鳥革於荒榛斷棘中其堅固雄猛心與佛住何異哉

淨慈寺志卷一

西湖志淨慈禪寺在南山慧日峯下淨慈寺志周顯德元年建號慧日永明院宋太宗賜壽寧禪院額釋氏稽古略紹興九年大赦天下諸路州軍建報恩光孝禪寺以崇寧萬壽天寧寺改之奉徽宗香火咸淳臨安志紹興十九年十月改是額中燬孝宗賜金迄成之嘉泰四年又燬仍給錢重建嘉定十三年始成西湖遊覽志洪

武閒燬僧法淨建正統閒復燬僧宗妙建內有永明室圓照樓叢玉軒一湖軒並廢鐵鍋重數千勑款云梁貞明二年鑄寺北有四眼井錢塘縣志後有文昌閣創於葛寅亮錢塘縣令吳廣義成之閣勝甲湖山紹定四年僧法熏於佛殿前鑿雙井淸祐十年建千佛閣理宗書華嚴法界正偏知閣八字景定五年增賜田寺有慧日閣五百羅漢堂

國朝康熙三十八年

聖祖仁皇帝南巡幸寺

御製由淨慈寺經南屏諸山詩又

賜御書淨慈寺額幷西峯二字又

御題一聯又

賜御書金剛經一卷四十六年

聖駕再幸奉

旨重修四十九年工竣

杭州府志淨慈禪寺神州古史志云在南屏山淨慈寺志云敕自周顯德元年吳越忠懿王號曰慧日永明院西湖遊覽志釋道潛作羅漢堂延壽禪師作宗鏡錄遂建宗鏡堂宋太宗改壽

禪院紹興九年又改淨慈報恩光孝禪寺既而復燬孝宗賜金成之御書慧日閣咸淳臨安志淳祐十年建千佛閣浙江通志嘉泰燬嘉定十三年復建萬厤杭州府志元季諸寺皆燬惟晃存西湖志明洪武閒燬僧法淨建正統閒燬僧宗妙建內有永明室圓照樓叢玉軒一湖軒並廢鐵鍋重數千勑款云梁貞明二年鑄寺北有四眼井浙江通志

國朝康熙三十八年

聖祖仁皇帝南巡幸寺

賜御書淨慈寺額對聯一副金剛經一卷三十九年寺

勑重修四十九年工竣

御賜重修淨慈寺碑記在寺中雍正八年恭建

御碑亭於山頂重建湖南佛國寺靈山二坊濬萬工池樓慶芳橋十二年奉

旨重修幷修永明塔院

南巡盛典乾隆九年奉

聖駕臨幸

勑重建十六年

御題匾額二十二年二十七年三十年四十五年四十
九年俱有

御製淨慈寺詩

湖山便覽淨慈寺周顯德元年錢王宏俶建號
慧日永明院釋道潛延壽相仍坐敎席宋太宗
改壽寧禪院紹興九年又改淨慈報恩光孝禪
寺奉徽宗香火中燬孝宗賜金成之御書慧日
閣三字淳祐十年建千佛閣理宗御書華嚴法
界正偏知閣八大字當時名列五山規模與靈
隱相若有毘盧閣永明室圓照樓一湖軒肅儀

亭諸蹟又有大鐵鍋款云梁貞明二年鑄白珽
所謂萬釣巨釜是也元季湖寺皆燬茲寺幸存
明凡兩燬兩建

國朝康熙三十八年

聖祖御書淨慈寺額四十六年發帑重修四十九年工
竣

御製碑文勒石

淨慈寺續志大殿明正統丁巳年燬住持宗妙
東明慧昱同建康熙三十八年織造敖福合重
修大佛三軀康熙十八年潘氏朱氏重范金身

聖駕南巡上南巡御題殿額曰正法眼藏

淨慈寺門外門額題勅建淨慈禪寺門臨大街
東通長橋西達赤山埠跨街左右二坊對寺爲
南屏晚鐘亭面亭爲萬工池池北倚雷峯照壁
一帶大書佛號六字池西爲慶芳橋

左右二坊

淨慈寺舊志兩綽楔高五文餘成化甲午住持
智源重建一在塔街東二十武皇慶閒廉希賢
題曰南山一在寺西興善廟界大參左贊題曰
翠屏萬厤壬辰內監孫隆徙建萬工池左右左
曰湖南佛國右曰震旦靈山

淨慈寺續志湖南佛國石坊雍正九年住持隆
樹重建南屏晚鐘亭淨慈寺續志在天王殿對
天王殿

康熙三十八年建

淨慈寺舊志金剛殿三楹爲寺三門顯德元年
建中龕彌勒佛銅像一尊後繪韋馱像一尊左
右兩壁繪靈山淨土二會塑執金剛神二尊紹
興初燬咸淳間住持文寶復建洪武癸亥又燬
宣德七年住持宗妙化主普安同建
淨慈寺新志天王殿康熙十一年督憲劉公倡
建內有石爐一座元至治二年八月供
天王殿彌勒佛前石香爐爐上節口圓徑一尺五
寸外周刻雲龍凸起圓約七尺下承以石座分
三層上一座白石與爐同狀如蓮花瓣每瓣刻

佛像二尊或三尊不能名像四圍皆有雲氣護
之玲瓏凸起中一瓣題云杭州　大興元教
寺伏承化主姚文質等一力募緣建造大石香
爐一座永充山門長生供養報答四恩三有至
治二年六月廿九吉日妙觀　冗芳　元表
又向後一瓣題云
入寺添　一座先爲同泰雨順風調水冀四恩
三有醮獻當生本命星斗集福消災者
又一瓣題云　合寺　兩　合寺僧　行
客院　乾象

勅賜淨慈禪寺重修碑記乾隆三十年熊學鵬撰文見後　一奉
旨清釐寺產碑乾隆十三年八月沙門明曞勒石文見寺產　一
殿右上列二碑
欽命管理杭州織造事務頭等侍衞內務府郎中兼理
旨事乾隆二年七月初一日本部堂摺奏前事內開查
南北兩關稅務加二級蘇劄付淨慈寺方丈僧
爲請

劄付碑文
淨慈寺藕花居公產記萬厤丁巳在碑陽　一
勘明藕花居公產食糧數成化在碑陰　鄒邑侯
隆二年立文附左　一
寺產碑乾隆十年八月立文見寺產　一劄付碑乾
按石鼎諸志皆未及題稱杭州大興元教寺
淨慈無此名號不知何處移來至治爲元英
宗年號諸志於元代事蹟甚略無從考索丙按
興教寺元末圮今爲小有天園距淨慈寺
咫尺大興元教寺必大元興教寺之譌也
殿左上列二碑

遣眾飯修不能領眾必得誠實僧人方堪住持
考之志乘原係淨慈寺永明壽禪師爲鎮江湖
創建相應請
旨著現住淨慈寺方丈僧明幢選誠實戒僧入六和搶
開化寺領眾清修是否有當伏祈
皇上訓示遵行爲此謹奏請
旨於本年八月二十九日捧回原摺奉
硃批知道了欽此相應劄付該方丈一體欽遵辦理妥
協毋忽須至劄者　實
右劄付淨慈寺方丈僧准此
乾隆二年九月初二日劄付行

大雄殿淨慈寺舊志大雄殿五楹高十三丈即淨
慈正殿也飛檐鴟尾藻井虹梁結構莊嚴氣象
閎偉中奉大如來像三身青螺紺目趺坐寶蓮
金色晃耀燄網騰煜妙相無比迦葉阿難立侍
左右梵王帝釋旁列其前又十地菩薩暨十八
諸天周繞拱衛俱相好殊特妙麗光明瞻仰諦
敬其北壁則補陁大士躡鼇首翔立巨浪中神
觀如生慈威具足殿自周顯德元年吳越忠懿
王錢俶建宋紹興初燬至九年高宗復建未幾
又燬孝宗賜金成之嘉泰四年又燬嘉定十三
年寧宗勅住持妙崧復建至元庚寅又毀住持
至慧復建洪武癸亥二十五年閏十二月又燬
蔡穩銘力募復建永樂八年住持德純相繼成
之正統丁巳年又燬住持宗妙東明慧昙同建
成化二十年智源重修宏治十年文懷修萬厤
二十三年圓清修下廡左右翼有大經藏四龕
莊校璚瑋丹彩煥然正統十年英宗皇帝萬厤
二十八年今上皇帝欽頒法寶也
釋道濟嘉泰四年重建淨慈寺疏文
伏以祝融作祟照一萬頃之平湖風伯助威捲
五百間之大廈烈焰星飛於遠漢慕塵雰鎖於
層巒各攜雲錫以隨身共駕牛車而出宅向來
金碧併作烟煤過門孰不驚心閉眼猶疑是夢
切念阿羅失卻金花座雖起白毫光可憐誦衛
師也被熟熬漢不能冷坐放經數世未厭人情
鐘鼓重警發於虛空香火復追崇於先帝毘耶
城裏從來有大檀那給孤園中指日成阿蘭若
金剛不壞鐵塔證明

程珌嘉定十三年重建淨慈報恩光孝禪寺碑記

西方有異域宮殿皆天化鶖嶺布金園則以人力故惟以人力故則有易與難然而願力堅固亦成就崔嵬淨慈山東南推甲乙鉏荒不記年吳越號慧日道潛與延壽相仍坐敎席皇皇太宗更號壽寧紹興有制追嚴佑陵載易今名厄度中更佛智道容再堂應眞墨密法進寶殿經營孝皇御宇賜金趣成既成臨幸震動山林嘉泰之四埃於鬱攸退谷義雲載吼龍吼傑閣層空天畫雲浮河沙眞諦輒賜龍樓唯是羅漢之林大雄之殿費大莫與星霜幾換嘉定庚午

起禪老崧一願慨然就振祖風爾議擇材爾兼程工規置堅定一朝屹立都人駭歎謂出神力無疑廣修尤奉尊者五百鉅人眈吮廣厦功緒方延合而未全乃以小嫌引去翩翩自爾八年佳牒四傳滾丹金碧炫未之圖幸已有命以崧再至至不期年始克竣事於是澄紅映地飛翠侵霄簷轉鶱翎堦排鴈齒星垂珠網寶啟洞於琉璃日耀璇題金椽聲乎玳瑁良由千秋紀勳召大國庭賜號紫衣殊渥無倫楹牖窻戺天資亦均風動八表歡喜見聞施以金繒川委雲蒸

佛行有橐亦復自頃迨此突兀其工匪易凡二十年始終乃備牖言佛行傳佛照衣有行有法聲傾一時昔去今來了無滯礙以未了故故復重來今既了故所說未了一日杖錫求我說之願惟天賦寂蔑興墮清幽往來錢唐諸山渺然不記歲月凡劉道眞之所記顧野王之所書鴻漸之所經坤元之所志莫不披宿風而挹爽玩夕照以含和或偕釋子道人俱度風篁之嶺或與高人勝士同登月桂之峰或賦歸而屢宿石橋或乘興而獨瓢冷澗或遇葛翁於北塢或逢仙許於南泉或賡遊式之留罷或聽智僧之長彌勒之峰勢就形全雙踞石龍之首東復過穿珠一結雷峰穹窿寶墉聳峙鱗次櫛比於前應護一氣以中涵三皐橫陳雙龍後伏勿輕加於營築庶永閟於靈奇雖然六一居士更有偈言東南地秀絕山水澄清光餘杭幾萬家日夕聞清香烟霏四面起雲霧雜芬芳其俗喜事宮室佛

屋擬侯王五采瑩丹漆四壁金焜煌上垂百寶
蓋宴坐以莊南方精飲食玉粒甘露漿晨興
未飯僧日昃不敢嘗惟今淨慈林壑之幽宮室
之盛羣心之歸賦此偈言了無一異但未知雲
堂千眾坐臥食息何所解入三世諸佛數千羅
漢受此供養果報云何若能以了義度無邊以
圓教垂無窮證無生忍造不二門食息自如坐
臥何歉至若諸佛以及羅漢能堅初誓化度眾
生消一切聲利斷一切疾苦滿一切願欲昆蟲
水旱永絕災異山河大地悉得安寧則持畚國

王大臣是名果報雖然如上莊嚴如上功德猶
爲有底禪未是離世法須於光明藏中化出白
銀地現七寶樓閣如光明如來方爲實相一彈
指頃徧滿十方如山巍巍永劫不壞以此功德
是爲淨慈鄰峰喚起辨才今日同聞知見禪師
俗徐氏妙崧賜號佛行禪師云
虞集至正二年重修淨慈報恩光孝禪寺記
杭州路淨慈報恩禪寺在郡城之陰面臨湖水
後周時錢氏國於吳越忠懿王俶初迎衢州慈
化定慧禪師道潛至其府受菩薩戒建慧日永
明寺以居之今淨慈寺也從之者眾潛師嘗從
忠懿求塩下金銅十六羅漢像忠懿適夢十六
人者從潛公行異而與之斯有羅漢殿之始也
智覺禪師延壽者餘杭人既出家密受韶國師
元記說法雪竇建隆初忠懿王迎居靈隱山遂
住永明居十五年嘗以佛祖大意經諭正宗假
申問答作宗鏡錄一百卷則寺之有宗鏡堂也
熙寧中郡守陳公襄請圓照宗本居之歲旱湖
水盡涸寺西隅甘泉出有金色鰻魚游焉因鑿
爲井寺眾千餘飲之不竭名曰圓照井元豐初
繼之者其門人善本時所謂大小本也宋南渡
寺燬而復興紹興初高宗臨幸延湖州道容來
居復十六大士之舊併塑五百阿羅漢像皆出
一僧之手像成而化去九年始更賜淨慈之額
既而又燬孝宗時賜金成之未數十年又燬住
山有退谷義雲聞於朝給錢以更作後數十年
少林妙崧主之賜田曰泰寧莊紹定四年主者
石田法薰猶以寺之取水爲遠薰以杖叩佛殿
前地曰使鑿雙井大出泉以給眾景定五年虛
堂至愚主之賜以禮部度僧空牒若干以鬻金

備用又賜田曰天錫莊不十餘年而宋亡矣宋
在東南時宰定其京輔佛寺推次甲乙皆有定
等尊表五山以爲諸剎之綱領而淨慈在其中
故非碩師莫居焉惟我聖朝尤崇重像教乃爲
置總統之師又置行宣政院之官以理其寺事
位望略同省府又以省臣之最貴者領之則淨
慈之選爲甚艱矣至元中住山無文義傳置田
若干畝名至元莊庚寅寺又燬傳道之化而阿
淫毘尊者不壞自是住山者以次像之古田德
厚作蒙堂以居諸方之尊宿次作庫堂旃檀林

觀音殿愚極至慧建佛殿法堂羅漢殿皆有像
方山文寶作山門雪庭正傳作選佛場宗鏡堂
晦機元熙作千佛閣閣門外之道則提點廣澤
相之也東嶼德海作鐘樓方丈千瀕善慶作藏
殿歷數十年累數師之勤各効其功猶有所待
也至正壬午平山處林自天竺行宣政院使高
公納麟請來主茲山學者雲集適遭歲歉齋廚
蕭條不憚勞苦以惠四眾繙素傾仰施于充斥
朝夕鐘鼓至者如歸又積有餘以備營建於是
觀音羅漢之殿嚴飾相好學者游息安禪之所

增益完美尊而祖堂幽而三塔廊廡之修庫庾
之積凡所宜有莫不備焉諸方以爲儀則至於
舉揚正令激昂方來又師之久而益篤者也昔
高公自樞密同知均逸外服以領宣政出其經
濟之緒餘略施於佛剎抉宿蠹之盤踞絕請謁
之弊習起老宿於滯淹引養恬於枯寂而後老
師宿座有以自見久參初學各得其所叢林風
致煥然一新右丞相別怯里不花以世勳舊德
躬爲外護先後左右名公大臣贊襄文治底於
無爲使浮屠氏之人得以行其道有如平山者
焉則其歸相天子所謂共天職治天民任賢得
人可知矣後之賢者又將觀於一剎而有可見
於一代之盛乎

朱鏞成化二十年重修淨慈禪寺碑記

欽差兩浙總鎮太監張公方以碩德雅望臨蒞
茲土姦宄潛息而雨暘時若士民樂業而穀粟
以登嗶嗶熙熙復還羲古盛治以暇偶徜徉淨慈佛剎舊碑斷
崇重像教近以省方觀民覩淨慈佛剎舊碑斷
裂慨然興歎重念經輪失馭不有刻文無所於
稽乃善捨厚資聿新福壤殿堂寮廡以次而完

仍樹穹碑大書深鐫光照林麓遂請訂諸新志
考諸古牒維杭爲郡在三吳都會今於兩浙實
會府方伯連帥臺省藩維治所我皇明定鼎金
陵疆理天下五服方嶽十有三而浙江爲之首
稱密邇京師之屏之翰自昔名山大川風氣翕
聚聞於天下者往往推光吾郡其有事南北西
東之行者必道出此以得寓目游觀嚮仰爲快
以慊然兩浙名山大川不一而以五山十剎爲
大叢林而淨慈寺則五山之領袖然也朔始五
代周顯德初吳越錢忠懿王俶首迎三衢慈化

定慧禪師道潛爲開山始祖山奠西湖之陽翠
屏羅峙俯瞰湖波蹲踞端重左右峯巒環拱掩
映殆天開偉觀地湧靈區如子孫之環拱祖禰
宴開如門人承學之諦聽師資又如諸天萬象
四眾八部周匝待衛靈鷲舍衛給孤獨園釋尊
出興說法度世而然實茲山之勝槩也其中則
鬱然大雄鉅殿莊嚴法界肖釋尊像三搏土範
金爲飾崇七十尺廣稱之諸天翊護威秩惟章
其左崇構飛翬中肖三大士阿羅漢像具五百
皆崇丈餘堂以閟計者五十其右則列僧堂四

方細笠來遊來止者歲恆不減數十百眾朝鐘
暮磬晨香夕燈祝延皇上萬萬歲壽周旋至廬
羅絡擁從蜂房水渦殆亦數十百所則茲山之
傑構也後峙宗鏡堂揮麈談法開起迷障權正
譬曉迪引四眾透入頓漸圓覺門戶則智覺永
明壽禪師在宋建隆初著錄百卷忠懿王請繼
法席闡揚祖風提佛正印傳心宗敬宗鏡者也
繼是則圓照宗本居之適歲旱水涸寺之西隅
甘泉湧出有金色鱗鱗之祥因鑿爲井飲千眾
不竭遂以師號名之繼嗣則門人大通善本故
所稱有大小本也南渡寺燬紹興初高宗臨幸
延吳興道容主之遂復舊規凡像設皆出一僧
之手工既訖而化去九年更賜淨慈之額僧未
幾時又燬孝宗乃出內帑金成之退谷義雲少
林妙崧相繼主席賜田泰寧莊紹定四年主者
石田法薰以艱於取本乃鑿雙井殿前景定五
年虛堂至愚在席縣官爲錫祠部牒若干鬻金
給用又賜田天錫莊在元則置總統行宣政院
專司釋教公事至元中住山無文義傳普田至
元莊庚寅寺又燬阿溼毘尊者不壞古田德厚

作蒙堂以居尊宿作庫堂旃檀林觀音殿愚極至慧復新殿宇法堂羅漢殿皆有像方山文寶作山門雪庭正傳作選佛場宗鏡堂晦機元熙作千佛閣闢正行道東嶼德海作鐘樓方丈千溵善慶作藏殿至正壬午平山處林來繼飾觀音三大士像幷羅漢爲之一新禪居祖塔廊廡三塔庫庾畢備迨入我皇明混一海宇洪武初同菴夷簡栽松竹坐山林麓茂密癸亥殿又燬祖芳道聯於戊寅建法堂方丈香積廚永樂一源德純復建佛殿簡菴師蹟復羅漢堂宣德壬

子覺菴宗妙復山門正統丁巳大殿又燬己未宗妙迎東明慧昷同建正殿復還舊觀乙丑照菴宗靜欽賜大藏經典仍賜璽書加護天順庚辰別宗一演荷欽賜白金乃建僧堂則茲山綿歷累世勞績也成化甲午古淵智源紹隆法席重修大雄寶殿及三大士羅漢堂增飾像貌前周行之左增建坊門浙藩參相盱江左贊時翊大書翠屏以揭之實修元右立坊榜浙東廉訪使廉公希貢所書南山相輝映焉復立萬峯塔院歲甲辰春迎名衲善知識異嚴似瑫者領參

學二百眾止觀內修四方向慕至者又將數百眾士俗慕法而來輸金載稛膜拜求福入齋供者充斥後先相望於道日增月益猗歟盛哉是不特有功山門實有功宗鏡者矣誠宜勒文樂石用告來者尚永肩乃傳以求無孤道潛永明諸祖宏法之心哉必有密契而紹述之者矣請誌右方以俟無窮云

江瀾宏治十三年重修淨慈禪寺記

西湖南屏山之西湖南屏山之陽有禪刹焉題曰清淨慈門相傳刱自五代迄於有宋始永明

道潛禪師開山號慧日永明院吳越王俶延智覺壽禪師爲永明第一代住持改今額寔祐閒建千佛閣入國朝永樂初建三大士羅漢諸殿宣德七年重建天王殿其大雄殿則建自正統四年中閒屢經燬復未有志刻無所於考事莫詳焉當其時名僧若曇希古妙覺菴東明昷者皆有戒行衣鉢之傳至今人猶稱之時亦有富家大姓喜佛事而慕僧行者往往捨泉貨粟帛之贏以資福利俗向化而心易感宜不擾而業易完琳宮梵宇相望於西湖之濱是寺則宏麗

靚深崇飾高曠名列五山實諸山之宗去湖不
百步而近來游來觀者日無虛日繁華之境此
其最勝者歟比歲歉而民貧賦役煩重向善之
念既衰浮屠之法不興丹碧毀剝木瓦脫落過
者嘆息雖有善信之徒孰肯施己財爲莊嚴僧
眾加念日就敧傾未易營度迺宏治庚申春朝
廷以四方災異屢見軫念黎元簡命中貴之好
善而賢能體上意者賚內帑金幣若干散諸名
山以爲民祈福太監李公輟侍從以行駐節錢
塘時太監麥公鎮臨茲土威行惠洽人和歲豐

二公適至有同情之好相與歷覽諸山古剎至
是慨然興嗟以謂地雖佳勝殿宇頹廢不稱祝
釐聖壽之所卽捐白金二百兩賜寺之主僧文
懷領之俾幹葺焉所謂天王殿者廢最甚力眾
而工多乃請於鎮守公庀工輸材凡土木巧墁
陶瓦丹堊工食之費若干有此焉出工既告成
嗣歲辛酉秋加賜白金三十兩三大士羅漢殿
亦加修飾前後執其事者又僧行莊也舊規既
復來往嘉歎非朝廷曠蕩之恩鎮守公作成之
易其不委諸顚仆者幾希寺之下院曰藕花居

市舶太監張公營壽藏於左協助工費增重山
門眾感焉瀾丁艱家居廬守先墓去寺僅隔一
山鎮守公雅重斯文一日遣文懷輩具事乞文
刻石以侈上恩以示永久其徒過我廬而問焉
具言像教之說寺之興建始末亦莫能詳也史
稱吳越王俶崇信釋氏前後建寺數百此蓋其
一云

國朝康熙四十九年重修竣工

御製碑文

謹按此碑恭鐫搆亭供奉安樂堂前碑文恭

載卷首

乾隆三十年熊學鵬淨慈禪寺重修碑記

南屏淨慈寺建自周顯德中宋建隆初禪師延
壽作宗鏡堂規模漸闢元明以來琳殿瑤幢與
靈隱相埒信南山之福地也我
聖祖仁皇帝五巡江浙文德昭宣渥耀法海有
御書淨慈寺及西峯二字賜額
世宗憲皇帝以曹溪宗旨復振於斯
特旨加封檀林永鎮我
皇上孝治天下恭奉

安輿一遊一豫用以祇順
慈懷錫福兆姓自乾隆十六年肇舉南巡之典問俗觀
民臨幸寺中
御題曰正法眼藏懸諸佛殿長與智燈並朗慧日齊
光二十二年二十七年
聖駕時巡俱蒙臨幸
賜有詩章對句
睿藻繽紛後先輝映浙東西在籍諸臣共仰巍煥天
章以此寺當南山之麓
聖母之壽如之羣集祝
典
親臨閱視指示籌畫永慶安瀾又後行慶施仁疊
頒異數維時白叟黃童擊壤成謠呼嵩致祝而浙商
詐宏裕等見此寺梵音雖振佛殿微有欹側因
卽庀材鳩工爭先恐後不數月落成重軒廣墀
崇宏堅固旁及偏廂夾道樓閣堂亭金碧丹綠
無不聿新於是在籍紳士尙書錢陳羣等吉詹
勝地

釐于此由來舊矣本年春
聖天子誠求保赤念海塘爲浙省民生保障復修巡
幸太后聖壽久長同天同地億萬斯年薄海羣黎莫不
九如獻頌又宸僅漸省稱慶然此紳士集祝之
誠與眾商重修之義仰荷
聖主駕臨而諸福爰以畢集學鵬奉
命宣撫此土親睹盛事實深慶山林之遭際非凡不
僅云擔經卓錫爲皈依蓮座之道場已也臨驛
道張琦委辦差竣請誌其事學鵬謹拜手稽首
而爲之記
按此碑立於天王殿北向

嘉慶三年秦瀛重修淨慈寺大殿記

乾隆乙卯瀛監司浙西過西湖之淨慈寺住持僧際珍謂余曰寺故

駐驛名剎而祝

聖都道場也大殿軒翥宏麗甲他寺今歲久不葺楹柱朽蠹櫩就陁謀所以新之無何際珍沒而際祥得以蒞事之暇修廢舉墜及於斯寺是公之於一寺猶如此況其宣播

自吳興移主斯寺以王鉅力弗勝會大中丞長白玉公來撫浙際祥亟請於公公曰俞哉其曷可緩遂首輸白金一千兩鳩工庀材諏日立柱礎架宋廟公親往視浙人聞之均樂出私錢爲之繇於公而際祥藉是以竟際珍未竟之願亦公之所與也爲謹記之如此

按此碑翰林院侍講郡人梁同書書立於大殿右壁以上諸碑所記不止爲大殿而大率與大殿連及因併錄於此

殿左懸鐵鐘一架乾隆十年鑄

殿左右供鍍金銅寶塔二座塔身七層下有座層又雕漆座一層共高丈許乾隆五十年從江南移來供寺中

殿前鐵鼎一萬厤乙未年司禮監太監孫隆製

雙井

淨慈寺舊志雙井在大雄殿前東西兩墀先是

聖祖仁皇帝南巡幸書淨慈寺額以

賜又嘗奉

勅重修

親製碑文勒石

太上皇帝繩

武時巡至浙江輒臨幸焉公之撫浙也瞻綱紀廓教化農桑學校次第興舉而所以爲治要不外蘇枯

寺僧艱汲負擔湖濱紹定四年住持石田法薰
以錫杖扣殿前地出泉二派甃爲雙井涵清激
素陽旱不枯淨眾沾給上作二亭覆之歲久亭
圮萬厤癸巳內監孫隆仍建兩亭雄麗與殿相
稱

鄭清之雙井記

水於天壤閒無所不通然有聚焉有會焉舍望
洋向若則湖者水之聚江者水之會也錢塘左
江右湖湖濱江岸湖之前皆有所麗而不克以
自立方雨盈於滄瀑飛於山濯煙嵐而走塵陌

汪洋衍肆可淵而潴可瀆而注可泄而環也至
於遙岑不雲平畦遂斷水之行乎地中者江湖
實驅而有之或未旱而綆汲匱雖靈山福地不
免焉淨慈爲寺甲於杭負山而湖出清泚而瞰
絲淨宜若不啻於泉也而鏗鯨擊鼉千衲頤哺
齋盂茗椀漱風嚥月揩揩乎晨夕之供水之畔
湖而私於井者不給則取餘於湖山君恩焉法
於記乎何遜余無以辭因識其顛末而繫之以
銘云水胎於乾而育於坎凌高沃深不召而感
彼旱如恭以血飲兵屬鞬一呼枯凳鯈盈相是
幼泉爲法之乳寂以心法如子得哺昔泉之闕
蟄於九淵垢佛渴祖爲薰出焉清夏煥冬蒸雲
化雨澤我大地洗眾生苦我笑湖薰口汲西江
一滴不嚥付此井雙

淨慈寺舊志伽藍殿三楹在毘盧閣基之左內
供護教明王華光修利及六甲諸神萬厤乙卯
辨才增葺前軒
殿左廡爲客堂堂北爲伽藍殿
伽藍殿北爲鐘樓
淨慈寺舊志鐘樓高十餘丈在金剛殿西創建
無考至正閒東嶼德海重建洪武十一年住持
夷簡復建以舊鐘小仍聚銅二萬餘勑鑄巨鐘
懸其上撞之聲聞遠壑西湖十景之一所謂南
屏晚鐘者也萬厤丁亥內監孫隆重修下供地
藏十王東嶽諸像

淨慈寺舊志鐘樓在運木井北方伯趙良璧
建今燬
湖山便覽鐘樓洪武十一年重鑄眾僧說偈落
之徐一夔作鐘偈序
宋濂淨慈寺新鑄鐘銘并序
皇明洪武十一年冬十月庚寅杭之淨慈報恩
禪寺住持夷簡重治鐘樓成復聚銅二萬勑鑄
巨鐘懸之用物甚宏皆比邱安靜善立化欵所
致夷簡請爲銘與鐘相爲無極銘曰南屏之山
中有梵宮新作巨鐘聲震太空一音普被如佛
住世乘戒圓融勝劣無滯人天龍鬼莫不能聞
所聞既泯始顯本眞　觀世音由聞而證圓通
三昧廓然正定矧其神功闓化衛磵其陰趣
升爲陽明聞聲而覺覺我元性我性本空執覺
亦病今三大士成斯勝因以考以擊以警昏昕
天光發舒化佛湧出我鐘熾然共宣妙法
徐一夔鐘偈序
鐘偈總凡若干首淨慈禪寺新鑄鐘成叢社上
必重之偈以申前義然多五言或七言敷揚佛
首一喝眾和以落之也偈亦詩類佛所說諸經
理以便誦讀而不叶以音韻詩則四言五言以

至七言緣情指事而以音韻叶之淨慈鐘成諸
上首爭以言句落之然不曰詩而曰偈者崇法
器也初杭之南北禪釐教苑差次林立鐘魚之
音此鳴彼應自罹兵燹惟淨慈巋然獨存而鐘
亦就燬今同菴禪師簡公以宿德雅望來主淨
慈之席緇素向慕又有修比邱之行者曰鎮巷
靜雪堂立爲之募施以資其行道於是化鐸宏
宣法雲遠被施者川委遂能以廢爲興凡棟宇

之撓缺者瓠甕之漏漫者既一新之又聚銅造
鐘得銅至二萬餘觔乃命攻金之工作模範設
鑪鞴擇日鼓鑄一冶而就會不苦窳扣以巨莖
太音發越徹乎大千之內曠者以醒迷者以覺
見者聞者莫不讚歎禪師宏願所致語云逃空
谷者聞足音跫然而喜當兩山閒然之秋獨淨
慈成此宏偉之器先眾剎而鳴誠爲希有茲諸
上首之偈所由以作歟余觀諸偈四韻八句其
體如詩因器寓理以振揚宗風非世諦語言之
比而其辭鏗鍧炳燭又有詩家所不逮者蓋合
聖化而迓天庥也謹勒諸石以垂不朽

一人之盛德永鼎三寶之巍宮十景復
無虧晚鐘續響智愚並覺行見沐浴
房屋修葺齊全酌量募捐以全十景成不才祇
承

般乎

天子南巡關心興廢念切民生凡有裨於世者無不上
旨詔臣文成將鐘樓再建晚鐘重鑄并大雄殿後各處
睿慮以湖少一景特令東宮傳

二爲一也天門師繕寫成帙持以示余且請題
辭卷端余惟唐李睦州製尊勝幢以資冥福而
柳州先生實爲之贊余觀茲希有而不能贊一
辭諸上首既布響於無窮余雖鄙劣何可不以
寸莛少試乎乃輒序之

康熙四十六年織造孫文成重建鐘樓碑文

西湖有十景名勝甲天下淨寺南屏晚鐘其一
也甲申夏月倏被火竟與寺之千佛羅漢各殿
仝歸一燼官斯土者非不念名勝之道係思有
以復之乃志有未逮丁亥

鎮浙將軍諾羅布捐銀五十兩
福建將軍巴祖璧捐銀二百兩
浙江副都統噶爾圖捐銀十兩
浙江副都統道福色捐銀十兩
浙江副都統高登符捐銀十兩
鑲黃旗滿洲協領戚賴捐銀四兩
正黃旗滿洲協領墨壽捐銀四兩
正白旗滿洲協領喀七里捐銀四兩
正紅旗滿洲協領董吉納捐銀四兩
鑲白旗滿洲協領神布捐銀四兩
鑲紅旗滿洲協領來喜捐銀四兩
正藍旗滿洲協領薩爾泰捐銀四兩
鑲藍旗滿洲協領花色捐銀四兩
八旗漢軍協領胡恒夏　阿圖
侯起富　李萬春各捐銀四兩
張垂爵　張起鳳
王雲瀕　李榮貴各捐銀三兩
福浙總督覺羅滿保捐銀二百兩
福浙總督梁鼐捐銀五百兩
福浙總督范時崇捐銀三百兩

江南總督漕運桑格捐銀一百兩
兩江總督邵穆捐銀一百兩
南湖總督郭世隆捐銀一百兩
河道總督趙世顯捐銀四百兩
浙江巡撫王然捐銀三百兩
浙江巡撫黃秉中捐銀三百兩
浙江巡撫王度昭捐銀三百兩
福建巡撫張伯行捐銀二百兩
福建巡撫許嗣興捐銀二百兩
江蘇巡撫于準捐銀一百兩
江西巡撫郎廷極捐銀一百兩
湖廣巡撫陳詵捐銀一百兩
浙江學政彭始搏捐銀一百兩
浙江學政吳恒捐銀一百兩
浙江學政楊中訥捐銀一百兩
浙江巡鹽御史巴齊納捐銀一百兩
浙江巡鹽御史勒什布捐銀一百兩
兩浙巡鹽御史關保捐銀一百兩
兩浙巡鹽御史星德捐銀一百兩
兩浙巡鹽御史額圖捐銀一百兩
兩浙巡鹽筆帖式包衣大李文英捐銀六十兩
兩浙巡鹽筆帖式包衣大伍格捐銀六十兩
兩浙巡鹽筆帖式綽和納捐銀六十兩
兩浙巡鹽筆帖式薩爾圖捐銀六十兩
福建巡鹽筆帖式石圖捐銀十兩
福建巡鹽筆帖式二達色捐銀二十兩
福建巡鹽筆帖式雅圖捐銀四十兩
福建巡鹽筆帖式伍世億捐銀八十兩
福建巡鹽筆帖式桑格捐銀二十兩
浙江海關監督法蘭泰捐銀三十兩
浙江海關監督穆爾薩哈捐銀二十兩
浙江海關監督常明捐銀二十兩
浙江北新關監督額嘉清格捐銀一百兩
浙江鹽法道李社六捐銀四十兩
許聖嘆捐銀一百兩
提督浙江學政宋至捐銀一百兩
兩浙巡鹽御史石芳桂捐銀一百兩
兩浙巡鹽御史徐景芳捐銀一百兩
兩浙巡鹽筆帖式噶噠洪捐銀六十兩
兩浙巡鹽御史巴什山捐銀六十兩
兩浙巡鹽筆帖式包衣大捐銀五十兩
兩浙巡鹽筆帖式包衣大捐銀一百五十兩
提督浙江學政汪灌捐銀一百兩

兩浙巡鹽御史諾米捐銀一百兩
浙江提督王史臣捐銀二百兩
福建陸路提督藍理捐銀五百兩
福建水師提督吳英捐銀五百兩
浙江溫州總兵崔相國捐銀一百兩
浙江定海總兵吳郡捐銀一百兩
浙江平陽總兵姚堂捐銀五十兩
浙江溫州總兵胡洋捐銀五十兩
浙江杭協副將吳開捐銀十二兩
浙江嚴州副將佟國弼捐銀三十兩
浙江象山副將鄧玉印捐銀二十兩
浙江處州副將李宗仁捐銀十兩
浙江金華副將祁仲豸捐銀十六兩
浙江衢協副將李乾龍捐銀二十兩
浙江溫協副將鄭繼寬捐銀二十兩
浙江定海總兵王應虎捐銀一百兩
浙江平陽總兵韓祖顒捐銀一百兩
浙江黃巖總兵王度捐銀一百兩
浙江定海總兵施世標捐銀一百兩
浙江溫州總兵崔相國捐銀一百兩
福建陸路提督藍理捐銀五百兩
福建水師提督吳英捐銀五百兩
兩浙巡鹽御史諾米捐銀一百兩
浙江提督王史臣捐銀二百兩
福建陸路提督藍理捐銀五百兩
浙江溫州遊擊沈國輔捐銀二十兩
浙江溫州遊擊沈國輔捐銀二十兩
浙江楓嶺營遊擊陳育才捐銀二十兩
浙江嘉興營遊擊蔡廷彪捐銀二十兩
浙江布政使司黃明捐銀一百兩
浙江布政使司徐懷捐銀一百兩
浙江布政使司金培生捐銀四百兩
福建布政使司孟世泰捐銀八十兩
江蘇布政使司宜思恭捐銀五十兩
江蘇布政使司金培生捐銀四百兩
福建布政使司孟世泰捐銀八十兩
江西布政使司宋致捐銀三百兩
福建按察使司武國檟捐銀五十兩
福建按察使司宋致捐銀三百兩
江西按察使司潘澍捐銀五十兩
江西按察使司遲斯捐銀一百兩
湖廣按察使司程燮捐銀八十兩
浙江糧儲道程燮捐銀十兩
浙江糧儲道賈樸捐銀五十兩
福建糧驛道王承吉捐銀三百兩
江蘇糧道賈樸捐銀五十兩
福建糧驛道張毀捐銀四十兩
江西鹽驛道張毀捐銀四十兩
湖北督糧道張又燦捐銀一百兩
浙江糧儲道郭雒捐銀三十兩
湖北鹽驛道趙秉捐銀一百兩

浙江分巡寧台道胡承祖捐銀二十兩
浙江分巡溫處道高其佩捐銀三十兩
浙江鹽運使司李文獻捐銀八十兩
福建鹽運使羅衍捐銀三百兩
江西饒九南道王克遠捐銀三十兩
江西贛南道童永芠捐銀三十兩
湖廣武昌道金祖誠捐銀五十兩
浙江都司繆肇禎捐銀二十兩
湖廣都司郭大受捐銀五十兩
原任戶部右侍郎汪霦捐銀三百兩
詹事府詹事陳元龍捐銀二百兩
翰林院編修高輿捐銀五十兩
原任廣東提督學政翁嵩年捐銀四十兩
內閣中書舍人吳之振捐銀二十兩
原任工部司務趙勝善捐銀十兩
勅封國子監學正吳惟楨捐銀十兩
禮部精膳清吏司主事趙殿最捐銀十兩
江甯織造曹寅捐銀五百兩
杭州織造李煦捐銀五百兩
織造孫文成捐銀五百兩
七品筆帖式劉武捐銀二百兩
烏林大長歲捐銀二百兩
烏林大徐啟元捐銀二百兩
筆帖式舒書捐銀二百兩
烏林大姚四奇捐銀二百兩
浙江杭州府知府張恕可捐銀八十兩
浙江湖州府同知劉澄捐銀十二兩
江西南昌府知府王希舜捐銀二十兩
江西瑞州府知府范大成捐銀二十兩
江西袁州府知府葛繼孔捐銀二十兩
江西臨江府知府孫端捐銀二十兩
江西吉安府知府徐德武捐銀二十兩
江西撫州府知府閻紹捐銀二十兩
江西廣信府知府朱維熊捐銀二十兩
江西饒州府知府郭一瑞捐銀二十兩
江西南康府知府劉涇捐銀二十兩
江西九江府知府朱儼捐銀二十兩

江西南昌府知府胡亦堂捐銀五兩
湖廣黃州府知府李彥瀠捐銀四十兩
湖廣漢陽府知府郝士錞捐銀四十兩
湖廣武昌府知府楊懋昭捐銀四十兩
浙江仁和縣知縣紀之復捐銀十兩
浙江南昌縣知縣佟世俊捐銀五兩
江西新建縣知縣吳荃捐銀五兩
江西進賢縣知縣鄭養民捐銀五兩
江西奉新縣知縣張彬捐銀五兩
江西靖安縣知縣唐崇勳捐銀五兩
江西武寧縣知縣蔡維城捐銀五兩
江西高安縣知縣林運鑑捐銀五兩
江西上高縣知縣陳飛聲捐銀五兩
江西萬安縣知縣黃寬捐銀五兩
江西龍泉縣知縣趙世騏捐銀五兩
江西安福縣知縣龍乘乾捐銀五兩
江西宜黃縣知縣黎大徽捐銀五兩
江西安樂縣知縣郭孝思捐銀五兩
江西東鄉縣知縣陳詮捐銀五兩
江西崇仁縣知縣左印喆捐銀五兩
江西金谿縣知縣任元撰捐銀五兩
江西永寧縣知縣任倫佩捐銀五兩
江西臨川縣知縣趙之琥捐銀五兩
江西盧陵縣知縣劉廷英捐銀五兩
江西峽江縣知縣冀靖遠捐銀五兩
江西永新縣知縣張景齡捐銀五兩
江西吉水縣知縣馮震捐銀五兩
江西永豐縣知縣鄭啟捐銀五兩
江西萍鄉縣知縣賀邦楨捐銀五兩
江西清江縣知縣湛浩捐銀五兩
江西分宜縣知縣周開緒捐銀五兩
江西宜春縣知縣江爲龍捐銀五兩
江西新昌縣知縣管掄捐銀五兩
江西新喻縣知縣李天根捐銀五兩
江西寧州府知州張愷捐銀五兩
江西新建縣知縣吳荃捐銀五兩
江西南昌縣知縣佟世俊捐銀五兩
江西贛縣知縣紀之復捐銀十兩
江西南昌府知府朱光圖捐銀二十兩
江西寧州府知州張愷捐銀五兩
湖廣武昌府知府楊懋昭捐銀四十兩
湖廣漢陽府知府郝士錞捐銀四十兩
湖廣黃州府知府李彥瀠捐銀四十兩
浙江南昌府知府胡亦堂捐銀二十兩
江西新建縣知縣吳荃捐銀五兩
江西進賢縣知縣鄭養民捐銀五兩
江西奉新縣知縣張彬捐銀五兩
江西靖安縣知縣唐崇勳捐銀五兩
江西武寧縣知縣蔡維城捐銀五兩
江西高安縣知縣林運鑑捐銀五兩
江西上高縣知縣陳飛聲捐銀五兩
江西萬安縣知縣黃寬捐銀五兩
江西龍泉縣知縣趙世騏捐銀五兩
江西安福縣知縣龍乘乾捐銀五兩
江西宜黃縣知縣黎大徽捐銀五兩
江西安樂縣知縣郭孝思捐銀五兩
江西東鄉縣知縣陳詮捐銀五兩
江西崇仁縣知縣左印喆捐銀五兩
江西金谿縣知縣任元撰捐銀五兩
江西永寧縣知縣任倫佩捐銀五兩
江西臨川縣知縣趙之琥捐銀五兩
江西盧陵縣知縣劉廷英捐銀五兩
江西峽江縣知縣冀靖遠捐銀五兩
江西永新縣知縣張景齡捐銀五兩
江西吉水縣知縣馮震捐銀五兩
江西永豐縣知縣鄭啟捐銀五兩
江西萍鄉縣知縣賀邦楨捐銀五兩
江西清江縣知縣湛浩捐銀五兩
江西分宜縣知縣周開緒捐銀五兩
江西宜春縣知縣江爲龍捐銀五兩
江西新昌縣知縣管掄捐銀五兩
江西新喻縣知縣李天根捐銀五兩
江西南城縣知縣范長發捐銀五兩
江西廣昌縣知縣范長發捐銀五兩
江西撫州府知府閻紹捐銀二十兩
江西南安府知府孫副端捐銀二十兩
江西吉安府知府徐德武捐銀二十兩
江西臨江府知府孫副端捐銀二十兩
江西袁州府知府葛繼孔捐銀二十兩
江西瑞州府知府范大成捐銀二十兩
江西南昌府知府王希舜捐銀二十兩
浙江湖州府同知劉澄捐銀十二兩
浙江杭州府知府張恕可捐銀八十兩
烏林大姚四奇捐銀二百兩
筆帖式舒書捐銀二百兩
烏林大長歲捐銀二百兩
七品筆帖式劉武捐銀二百兩
織造孫文成捐銀五百兩
織造李煦捐銀五百兩
江甯織造曹寅捐銀五百兩

江西鉛山縣知縣夏景宣捐銀五兩
江西弋陽縣知縣劉翰捐銀五兩
江西貴溪縣知縣韓蕃捐銀五兩
江西興安縣知縣張景載捐銀五兩
江西德興縣知縣施雲翔捐銀五兩
江西安仁縣知縣孫躍捐銀五兩
江西餘干縣知縣孫漢良捐銀五兩
江西鄱陽縣知縣靳乾亨捐銀五兩
江西星子縣知縣高華捐銀五兩
江西都昌縣知縣劉士麟捐銀五兩
江西建昌縣知縣王宏熙捐銀五兩
江西安義縣知縣王純捐銀五兩
江西瑞昌縣知縣金世福捐銀五兩
江西德安縣知縣李楚捐銀五兩
江西湖口縣知縣王煒捐銀五兩
江西彭澤縣知縣陳夢盛捐銀五兩
江西大庾縣知縣武承謨捐銀五兩
江西南康縣知縣申毓來捐銀五兩
江西上猶縣知縣孔毓康捐銀五兩
江西崇義縣知縣程之璋捐銀五兩

江西雩都縣知縣盧振先捐銀五兩
江西信豐縣知縣張執中捐銀五兩
江西興國縣知縣張尚瑗捐銀五兩
江西瑞金縣知縣郭一豪捐銀五兩
江西會昌縣知縣董霆捐銀五兩
江西定南縣知縣吳邁立捐銀五兩
江西龍南縣知縣蔣國楨捐銀五兩
江西石城縣知縣陳嘉捐銀五兩
江西長寧縣知縣黃鑑捐銀五兩
江西樂平縣知縣李延琰捐銀五兩
江西泰和縣知縣竇如迪捐銀五兩
兩浙眾鹽商捐銀八百兩
揚州眾鹽商捐銀四百四兩
湖廣各商吳鼐和秦晉等捐銀五百兩

按此碑立於大殿月臺左

康熙四十四年重鑄銅鐘一架

織造孫文成監造冶工錫山梅漢英梅仲先同造

楊愼南屏鐘樓詩莎汀影泊仙槎蒲牢聲震毘沙
凌雲翰南屏雪鐘詩翠屏化作玉千層樓近鐘疎
恍若憑和雪送來清懸懸穿雲透出慢騰騰華
鯨慢意秋毫月鐵馬渾疑夜響氷一百八聲纔
擊罷雷峯又照塔中燈

按南屏晚鐘詩俱錄入園亭卷內惟此二詩
一賦鐘樓一賦雪鐘與名勝別因錄于此

一殿右廡爲祖堂

淨慈寺舊志祖師殿三楹在毘盧閣右內供達摩及清涼益天台韶定慧潛智覺壽五祖像萬厤丙午圓嶽重修

祖堂北爲女戒堂又北爲延壽堂釋方孝建

延壽堂之前爲鼓樓

淨慈寺舊志鼓樓舊在金剛殿右與鐘樓並峙洪武開監寺智茗重建尋燬

淨慈寺續志鼓樓康熙六十年燬繼造孫公重建

勅建淨慈寺志卷一終

勅建淨慈寺志卷二

興建二

住持際　祥主雲篆輯

淨慈寺舊志最勝法門在大殿後萬厤丙戌內監孫隆建周線以垣內植修竹古梅鬱成林矣高閣五楹爲戒堂法堂上爲毘盧閣今爲藏經閣

淨慈寺舊志禪堂五楹在大雄殿之東北距十餘丈延接十方雲水天順間住持一演重建萬厤庚子眞玉修

淨慈寺舊志僧堂五楹在大雄殿後顯德元年建紹興初燬紹定間理宗復建御書華嚴法界四字爲額至元間又燬相傳下有皇妃墓事見靈異

淨慈寺舊志毘盧閣五楹在大雄殿後顯德元年建紹興初燬紹定間理宗復建御書華嚴法界四字爲額至元間又燬相傳下有皇妃墓事見靈異

淨慈寺舊志毘盧閣五楹在大雄殿後顯德元年建紹興初燬紹定間理宗復建御書華嚴法界四字爲額至元間又燬相傳下有皇妃墓事見靈異

淨慈寺舊志藏經殿在正殿右秦定間住持善慶建今廢淨慈寺續志毘盧閣康熙二十八年住持方孝鑄

欽賜龍藏

按禪堂今爲戒堂庭中石香爐一座紫石爲質凡七層高六尺八尺雕刻人物雲龍鳥獸極玲瓏空綻堂左鐵鐘一架康熙三十三年住持右　列十廚尊藏雍正十三年

欽賜藏經一部字號自天地元黃至雨疏見機止

閣右左各建碑一座左碑恭鐫康熙四十九年御製碑文右亭恭鐫乾隆十一年

御製碑文

無量壽佛懺堂在藏經閣後左隅乾隆五十九年建

按懺堂舊爲斗姥閣今又名安樂堂堂左壁向東嵌石高六寸橫寬四尺刻別譯心經一卷乾隆己未除夕張照臨米襄陽書後有釋明中跋云得天居士與賢良本師卽無門禪師　心印相合蓋所贈非世閒書札也乾隆辛未冬中重遊京師將南還本師授是經以行意取經卷所在卽名有佛遂相與局旋歲月者已十五年矣書固足珍而受持因緣直與波羅蜜了無同異因勒諸石供藏名山使伽藍永護云爾時丙戌八月望日　賜紫沙門明中記于南屏丈室又旁有一碑連額高五尺計

闊一尺五寸篆額曰靈壽禪院田畝碑記文
標題曰立義碑助產歸靈瑞院碑記文記徐
氏故夫沈瑞甫于康熙四十一年擇棟樹浜
造福瑞巷後因住僧不淑復于雍正三年淨
慈寺住僧道成置羊角灣析產一方云云末
有住持僧隆成謹題
釋際珍無量壽懺堂記
無量壽懺堂南屏淨慈寺祝
釐之所也堂旣成禮懺有日矣然檀旃潔地緇素聚觀
錢塘邵右菴居士志純昌言於眾曰寺有大殿

而祝
釐于別室則地不稱懺主悔過而用之以祝
釐則義不協眾曰若何而後可右菴居士曰此非不可
分行也亦非不可以竝用也請凡世之追先報
本與夫現生求福者咸得在堂禮懺而禮懺之
先必于大殿
龍牌前長跪以俟俟兩序鐘鼓鳴方丈僧率以行九叩
禮禮畢而後請僧諷經觀佛乃集懺事則忠
君親
上之心油然以生惕然以動扶正清而遏邪萌其爲吉

祥莫大焉且夫
聖天子與佛齊等雖羣黎頌禱分所宜然究何補于
天地之高厚惟使在下之人爭自磨濯齊潔身心以釀
元氣是正以下之懺爲
上之祝也審如是卽以懺堂爲祝
釐之所也可眾曰善於是仿雲棲蓮堂之制而增廣之
中供無量壽佛觀音勢至二菩薩左爲智覺壽
祖位右爲淨土列祖位凡與懺妨氏分男女二
鉼置之祖位之側并錄其副于丈室備遺佚也
後有舉懺者登明錄中懺畢時主僧取二錄于

佛前稱名存者祝亡者薦之其亡復設位設齋
引之弗替譬藏譜乘于名山衍燕嘗于古刹揆
之自利利人之道尤有合焉蓋先之以丈殿祝

國也繼之以入堂禮懺示歸佛也終之以對佛稱名
示平等也毋易地毋多僧毋雜餘緣豈不事理
雙融質文竝懋也歟際珍蒙大吏
奏住茲山勉率僧眾用敢紀其緣起傳示後來案無
量壽懺摘觀經以贊頌約魏譯以唱歎法天台
以習觀參雲棲以發願較前代淨土諸懺特爲

詳善乃右菴居士承其父錫明居士遺命譔集
以傳者錫明居士名日章字閒然生四于右菴
居士其季也宇曰懷粹以懺中四十八願原出
欽頒大藏無量壽經故懺名無量壽而復揭斯堂之
楣曰
天子壽命無量如來壽命無量大因緣現身住世世出
世間皆極樂觀音圓通第一勢至圓通第一二
菩薩隨佛度人人非人等悉歸心嗚呼斯堂之
盛斯聯盡之矣是爲記
周春無量壽懺堂記

蓋聞西方聖者說多類于沖虛東漢金人名首
徵於武仲褚費伏而茫罔必芻爰始騰蘭步而榆檡
倩來膜唄之興邈焉尚已於是緗帙繙帑珍函
屠尼隋唐之所聚顯奘之所求著錄肇於長房
勘同訖子葉聲況期城太守遍記伽藍京兆功
曹曾吟兜率莫不尊牟尼之彩韜試羅之輝是
以震旦思維脂那文物兩蘆江海雙穴香先豕
未化于鵠篮虎先飯于丈室蛤筒堅固俄驚吐
地之鳩蛛帛玲瓏更喜巢林之鵲或卵行木門
或縮石騎牆凡幻變之駭聞悉慈悲之深意蓋

敬勝之吉禪修不外丹書而積善之慶易理無
逾白業惟天人合福乃儒釋潛符也若夫一乘
二諦之原五味七海之喻證密意者明心而見
性悟峻機者益算而延齡清淨俱翻則阿彌陀
以現法藏兼譯則曇摩迦以彰玉齒勞勞浦巖
千七百歲水琛念念趙州一百廿年魏官拜老
壽之稱梁寺傳壽王之號故支康各部寶積同
分無量壽之時義大矣哉南屏淨慈者西湖之
勝地也仰睇顧青俯窺寒綠殿開田字池游金
色之鱗峰抱回文門對黃皮之塔本武師看經
之處即壽祖選佛之場維此懺堂設乎名剎玉
幢耀日寶鐸淩雲望鹿野以匪遙憶雞園而可
即所謂慧爲之戶戒爲之墉三昧沖布四恩報
荅自法黎而婆賀麻盡空篇由洛沙而僧祇籌
添滿屋珠隨佛轉寄鳳想于江縑佛向喉生送
鸞音于碧落不可思議有如是夫錢唐邵閒然
先生諱日章吾友右菴居士志純之府君也臺
倘高風宗雷隱範宣文離垢通元悟塵集素咀
纔以成乂磨延他毘利以及室灑口宜貝夾粥
禮銀龕堂雖蕃而方新懺似因而實翔從此四

十八願有願皆圓匹如五十三參無參不徹邪
岐之檀施大布上行之淨域早升令嗣右菴典
籍笙簧詞華錦繡既詩文字之並擅復經律論
之旁通凡例森森補六篇于束晳科儀燦燦比
一卷于顏芝冥福孔多孝思倍切固能仁之衣
鉢亦安樂之箕裘也可成上人際珍較雪越而
超繼順久以起駕葱河之妙筏結蓮社之良緣
合在招提屈爲讖主夫箕疇演其尤重軒誡取
其最長醯疵不雜則埏埴苟揚晶瑩常湛則陶
鑄老莊雲棲卽衲子之嶽國廣陵有佛門之季

方敢略陳夫懿嫩非不律所能詳其辭曰

廼黎之水出崑崙山恆曲城北杪欐樹閻世尊
久寂象教斯傳伊連三點齋啟八關長命吉祥
光音祕密散在重天攝乎一佛大愛馴龍小嚴
韜蝨功用何邊應順莫違疾梅麗彈指摩詰忘言
創浦果就須曼花繁鈴鈴錫杖裊裊風幡共尋
覺路誰識歸根獨座談禪魚山唱梵六祖淵源
五宗壇坫聿溯雲英遂盛天監中夕前朝是爲
雙巘調香靜慮挾鏡摧魔定含淨土智印彌陀
旋渡刪偽浮漚輟歌髮蜂喬戢性齒包羅昔唐
白公常畫無量迹按二經幀懸一像探微先圖
仲元後狀月面非形星豪非相迦陵縹緲臂叱
鏗鏘滿燈映燭松蓋垂纓下引圍綺上挹容彭
寰寓榮鏡泰階昇平一德佛心萬年

聖壽華祝齊申衢謠備奏吳越臚歡緇素集祐近接呼

猱遠飄雲鷺鹽官古席橫浦追師問聲欽慕嚮
道皈依身慚椰子芥納須彌用馳遜翰待勒新

碑

黃淦耀西方三聖人贊

壽命長久靡有既極威神光明最尊第一四十

八願入眾生心常住安樂亘古亘今

右贊無量壽佛

正法明佛證過去位普光功德受未來記現在

觀音補處彌陀化萬億身度盡婆娑

右贊觀世音菩薩

以念佛心入無生忍與觀世音福德正等當來

善住珍寶山王種種佛事莊嚴香光

右贊大勢至菩薩

乾隆歲在甲寅春武林善信敬鐫　大悲像贊

立在南屏淨慈寺無量壽懺堂以大悲觀世音

菩薩與大勢至菩薩同爲　無量壽佛極樂伴
侶溯厥本因了無差別也謹系三贊用彰淨果
案三贊舊傳嘉定黃陶菴滮耀所撰云
揚州羅聘摹像　仁和錢杜書咒　錢塘邵
志純書贊幷識
呂嗣林屠文焯孫廷誥項一鳴潘庭筠陳嘉
穀邵志顯邵志錕孫邦治戴輅陳書霨邵書
稼等仝住僧際珍立　張漢文鐫
按以上一碑碑分三層上層大悲咒中層千
手千眼觀音像下層三贊幷跋與前碑同立
于無量壽
懺堂中

邵志純無量壽懺堂規約
雲棲聿建蓮堂閱二百年而如昨芳躅咸垂竹
素乘六八願以常新已往者既許標名在生者
亦堪注籍開羣生方便之門樹九品菩提之種
洵宜推廣良可遵循恭惟南屏淨慈禪寺乃
　國朝勅建禪林
世廟加封妙圓正修壽祖道場皈心香界此地尤佳接
武高賢有像可象誤誇松雪高詩窺慕香光入
社按雲棲蓮堂董文敏居首所有規約臚列左方
一蓮池大師創立蓮堂今改蓮堂之名爲無量壽
懺堂所以頌揚
聖世莊嚴淨域也
一雲棲入蓮堂之例延僧念普佛一時今改爲頂
禮無量壽懺以懺中原有持名之法行此可以
攝彼也
一懺堂中供　阿彌陀佛　觀音　勢至二菩薩
及大藏淨土三經無量壽經觀無量壽佛經阿彌陀經左設本寺
壽祖位右設淨土列祖位
一懺堂兩側設粉版二專供與懺去世男女男書
某居士某書名不書字號女書某門某氏
祖師之位設梵筴二一爲與懺男子姓名錄一
爲與懺女人姓氏錄循雲棲生入蓮堂之例普
及在生男女不專爲去世設也
一錄上款式詳載姓氏錄凡例
一方丈照設二簿用匣存貯以備遺亡亦以便稽
攷也凡禮懺者光將姓氏鄉貫塡明方丈簿中
然後起懺
一至寺禮懺者但載所專說專薦之人惟夫可及
妻妻可及夫如不願蓮及者聽
一淨土懺古今所傳約有十餘種罕登四十八願

此懺獨能該括大藏經意和以梵唱令人樂聞
終以雲棲願文具足爲修行人眼目故諸懺之
中獨取無量壽懺
一雲棲念佛入蓮堂者酬常住白金六兩今禮無
量壽懺亦以六兩爲率
一無量壽懺較別懺特長每日只禮二時每時懺
師六人監懺師一人香燈師一人
一禮懺二時外或加禮一時二時或增請懺師或
多費常住飲食各隨齋主酌酬不在六兩之數
如外送方丈香金
亦隨齋主之願

一禮懺以虔肅如法爲主如懺師失儀責令監懺
師表堂更換
一懺師虔誦如法齋主欲外送襯錢者當俟一時
懺畢周觀堂坐定時于坐前拜送以昭敬佛及
僧之道襯錢本係外送懺師不得以
有無介意常住亦不得過問
一兩側所設粉版如百十年後充積難供以次移
至水陸堂分供每逢十月十四報本期請至懺
堂禮懺設齋至十一月二報本期又禮懺設齋仍
請回水陸堂蓋有姓氏錄官供堂中原不僅以
粉板爲重也

聖壽并祝文武貴官及十方士庶吉祥如意者齋主隨
後行禮復鳴鼓鐘眾僧導方丈僧至殿前行禮
畢復至無量壽懺堂拈香齋主亦隨後行禮卽
宣疏訖繞壇誦大悲咒七遍方丈僧歸方丈眾
各歸寮監懺師一人守壇照料火燭俟懺堂傳
長鐘稍起誦阿彌陀經唱佛號入懺堂齋主隨
行監懺師令齋主于懺桌外三拜退出
一第二時上懺懺時靜坐觀堂俟長鐘出觀不必
先至懺堂
一二時懺畢少息法堂鳴鐘鼓主懺者率齋主至

萬歲龍牌前祝頌

大清景運於億兆萬年剎剎熏修善根人人忠孝慶
仰慧日之慈光甚難希有伏望人人清景運於億兆萬年剎剎熏修善根人人忠孝慶
無量壽佛之四十八願法從緣起功不虛捐
釋際珍禮懺儀注
一禮懺之日早課畢法堂鳴鐘鼓眾僧導方丈僧
至大雄寶殿拈香敬謹于

懺堂三禮齋主退立右側香燈師取所貯歷來
禮懺姓氏錄送主懺者挨次于佛前稱名祝薦
畢在生者祝其長生記錄師預備筆硯將齋主
已故者薦其往生記錄師捧粉版照舊安置如爲在
發心所祝所薦姓氏分別端寫錄上板上香燈
師取錄入匣記錄師捧粉版照舊安置如爲在
懺不必監懺師令齋主進前長跪主懺者宣疏
勤粉版監懺師令齋主退立右側懺師
焚疏焚疏即于晉案
燔中勿用冥財仍令齋主退立右側懺師
繞壇誦大悲咒七遍禮佛十二拜菩薩各三拜
三飯依齋主朝上拜謝眾僧告成
一將來禮懺姓氏較多主懺者于佛前稱名恐難

遍及可俟一冊載滿令餘師分冊同念以免遺
漏以示久遠
釋際珍與懺姓氏錄凡例
一錄上首書姓名其下書字號
一女子在家者書某某女從父也出嫁者書某某
妻某氏從夫也
一鄉貫書子住居二字下不得循俗書土地祠下
字樣男子有原籍者書原籍
一男子有官職者書于履歷二字之下
一女子有封贈者及貞節者書于壺儀二字下
一在生者書生年月日去世者書歿年月日
一生前入錄後經去世者必俟子姓至寺重舉懺
會事然後補載歿年月日
一嗣續隨時酌填男子配氏亦
隨時酌填
邵志純南屏淨慈寺觀禮無量壽懺贈可成長
老五律四首
佛壽號無量佛言誠不虛祝
聖代演梵出精廬人在吉祥裏心游天地初松風吹
讒當

讒長日響鐘魚
壽祖開堂後于今有可公此來聞梵唱直下見
宗風實際無門戶禪心莫異同只須勤懺悔法
法自圓融　懺自先人集難忘屬累親懺余先
府君遺命撰集并爲先妣趙氏兩宜人資淨果焉　考閻然
本天倫所願歸心日同爲擎壞民熙熙復皞皞
彈指脫紅塵　大哉六八願願願入人心懺中有無
量壽佛四十八願祇夜本之大藏無量壽經而盛　魚鳥任飛躍湖山自
古今香光塵界寂花雨石壇深惟是宗雷侶東
林嗣好音
鄭澐泰和懷粹四兄淨慈寺觀可上人禮無量壽

懺五言律詩四首
塵海非無岸禪關具有書觀身知夙慧下筆見
眞如懺爲尊公習然先生撰集親以授若業自名山著時當化日
舒萬方開壽域應爲祝
皇輿　寺紀南屏勝傳依舊此中茶瓜曾款客色相
已歸空後起誇誰俊前因悟略同徵闍升座上
花雨散天風生僧佛公上年示寂可公其法嗣也　瓶缽隨緣足
壇城特地新時有建壇禮懺之事士達官咸爲領袖香花三世佛
歲月太平人頌禱祈麋壽皈依在法輪會看持
傷侶稽首遍湖濱　自歷塵沙劫空懷祇樹林

半生堪悔事一指待同心解脫彭殤理清涼梵
唄音從君蓮社約敢作皺眉吟
嚴文恕山陰平太史　聖臺送無量壽懺至南屏淨
慈寺懺爲錢塘邵錫明居士日章與
季子右菴居士志純纂述以傳　八十年
過四夢僧余中年夢一僧勸修淨業後三夢皆如之每聞佛事輿飛
騰又舒老眼看蓮社快續南屏壽祖燈　常寂
光中共懺摩無邊願海盡包羅懺中有四十八願重頌　南
屏長老東林主會見天花雨曼陀　慈雲去後
道紛拏懺主慈雲法師淨土二懺繁簡悉當後經甚有爲託慈雲師足以配之此外皆蕪離畔之名以自便者矣康節兒孫眼不花懺主合標

皇壇懺祝

國祝

懺堂規約先集懺師至大殿恭
聖壽然後入堂禮懺　不獨鍾離璩傳家
法有兒鍾離景融能繼父理修淨業故取以爲比

又乾隆甲寅四月八日無量壽懺堂成越日始

舉懺事呈眾檀越詩
佛國開南屏最數壽禪師主張淨土門千年風
教遺
聖朝異數崇光耀西湖湄粵有東峻裔繼志纂懺儀
謂錢塘邵高賢快合并相與較刊之謂長洲彭進士紹升
茂才志純富陽單茂才炤歸安黃居士瑾海寧陵居士廷
漢新安胡太學作渠作梅作楫作和陶明經學
楹屠明經紹理陸茂才祖授錢塘邵太學志顯志鐵餘菴沙門普洁厥名無量壽
敬祝
昇平時達官與長者淨財爭布施懺筵不日成香花
集素緇更多隨喜者招要賦新詩我忝大覺孫

來守智覺規堂人圮法華閣儀存大悲寺有法
前明人圮今惟
存大悲懺堂　茲乃觀斯懺四十八願垂良哉
眾檀越法門勤護持普現四色光同具三種慈
因緣非偶爾贊歎無窮期遐想香巖社未必能
過斯
何琪南屏淨慈寺觀可長老禮無量壽懺示同會
諸君詩
憑誰傳妙諦鄰下喜郎君書味通禪味經文演
懺文香花人共禮規約我初聞欲去休相送橋
邊日已曛

蔣仁同作詩
身心本無垢梵唱復南屏古殿松風靜空山佛
日停麗公宏願力壽祖紹儀型孰是忘言者泠
泠契杳冥
單炤同作詩
授受懺摩法可公今導師散花明供養禮佛見
菩人精進林勿待觀河漱問中日性參晚寺華
鯨奏
項一鳴淨慈寺觀禮無量壽佛懺同瑤海太史德
園侍御楓人觀察愚堂玉蒼兩太學作詩
慧日永明院南屏歷劫新佛參無量壽社結有
緣人淨水浮金鯽慈光護法輪阿羅漢五百箇

十月頻開報本期南屏山寺懺摩歸寺中以十
四兩日爲
菲本期　行過塔院重回首一路晚鐘紅葉泥
潛庭筠乙卯二月十九日淨慈寺無量壽佛懺堂
禮大士敬賦詩
寶藏如來時佛記各各授輪王無淨念堂號無
量壽太子曰不朐菩薩道成就宇爲觀世音作
佛沙劫後又聞威德王蓮華湧國國望子生其
中說偈師子吼是豈異人乎大士化身舊曾門
一雨霑深慈大雲覆妙應三十二多生事莫究
仲春中旬前誕降乃其候剎剎香花供人天競
奔湊永明古道場地閣南屏秀懺禮阿彌陀補
處厥左右如到極樂邦清淨光親覩弟子隨大
儕茲辰效稽首惟願滋軍持甘露滌心疚速乘
般若船苦海尋聲救三有與四恩神道力垂祐
誓人精進林勿待觀河漱問中日性參晚寺華
鯨奏
項一鳴淨慈寺觀禮無量壽佛懺同瑤海太史德
園侍御楓人觀察愚堂玉蒼兩太學作詩
慧日永明院南屏歷劫新佛參無量壽社結有
緣人淨水浮金鯽慈光護法輪阿羅漢五百箇

裏認前身

右詩九月望夜成于枕上後四句原本塔現光明性鐘傳清淨因門前車馬客到此愧風塵詩成睡去夢入淨慈寺見數僧狀貌奇古聚言無量壽佛之盛 嗚言是懺以久爲妙一偖曰不但是懺爲久卽衆士人贊歎之詩亦得不朽 嗚因自誦所作偖曰汝本是寺中人爲何不甚切寺前半甚佳後半宜改遂拉 嗚遊寺中窺井曰此金魚現處也至後殿曰此轉法輪地也末至五百應眞堂曰詩在是矣

嗚脫口出四句淨水云云偖笑而頷之 嗚寤後歷歷可省次日命筆以記竝書詩後質之正法眼藏知無當於大和尙棒喝也

邵志純乙卯二月十九日觀音大士誕辰與余明經大觀 項茂才 一嗚潘侍御庭筠陳別駕都家仲兄志顯集淨慈寺無量壽懺堂禮佛同得壽字詩

南屏古招提懺堂倚巖岫堂中自在尊反聞證無漏賓與大勢至左右無量壽示坐浩劫前荒遠難徵究人心有同期到期乞慈幼懺僧規範嚴冥心入虛構衣衾靜無譁佛香散清晝俄焉一聲磬梵唱決雲質但覺春滿空穆穆慈雲覆我慶多生緣病苦忽拯救前一日患頭風早起猶劇至寺而愈同來三五人再拜肅襟袖生當太平時地占湖山秀況卽香光筵福聚殊難遘還尋高閣登千手悲閣上有大遙相授

秦瀛余官武林每遇先大夫先恭人諱日禮佛于淨慈寺之無量壽佛堂謹賦詩

人生風木悲百年無時休人生霜雪感何論春與秋哀哀我父母白首歸林邱漠漠梁溪長宵宿宵橫山幽年來缺瞻拜烏烏啼松楸愴茲逢諱日寒淚遍雙流劬勞罔極恩欲借空王酬佛聲普浩浩磬響來悠悠爲闡無量法便證無上修曇花忽湧現白雲滿四周皈依有淨域極樂西方游

嘉慶丙辰二月朔日佛弟子錢泳敬施無量壽佛經全部謹誌

嘉慶二年二月朔刑部侍郎王昶監察御史潘庭筠同陳焯陳廣寧胡虔項鏞秦瀚武秦湘文焚香禮佛而去金匱錢泳題

丁巳二月朱文藻修志寺中楊秉初邵志純
同來
按詩并記竝刻石懺堂秋日以下三詩本應
入藝文淨慈詩卷內今以其同爲一石因併
錄之

邵書稼懺堂詩

吾親儒釋貫纂懺結良朋壽祖壇場舊慈雲面
目新大藏有往生淨土懺願及決疑行願二門
乃宋慈雲懺主所述家君子承先大父遺
命誤集無量壽懺實本其意增損之天華飄上界清磬出湖濱小
子勤瞻禮香光染此身

按詩并記竝刻周春懺堂記碑側

候補道仁和許擎州同知海寧馬鈺敬施淨
財修葺廊宇并建此碑于懺堂左

報本堂在禪堂左西北隅

祖山堂在禪堂右隅本隙地

放生所在祖堂東牆外隙地

大悲閣寺之殿閣凡四進大悲閣在第四進後牆
即慧日峯下閣石爲觀音殿

宗鏡堂淨慈寺舊志宗鏡堂五楹在毘盧閣後即
演法堂也顯德元年建後爲永明壽禪師會三
宗義學集宗鏡錄於此因改今額皇慶閒住持
正傳洪武初住持道聯先後重建嘉靖四十三
年燬萬厤丁亥圓峴復建甲辰明廣重修丁未
大壑遷永明靈骨建塔于堂後因更葺堂崇祀
嚴固肖祖像供奉其中以標宗鏡法脈又旁設
禪牀甲乙兩行以棲禪定至庫庾庖湢無不庀
具仍募田六十餘畝山十四畝菜園十畝以贍
齋供香火定爲永明塔院世永其傳

按塔已遷建詳見塔院

湖山便覽宗鏡堂宋建隆初永明禪師延壽會

賢首慈恩天台三宗義學就此撰宗鏡錄

淨慈寺續志宗鏡堂康熙三十四年釋方孝重
建

寂音尊者惠洪宗鏡堂記略

余嘗游東吳寓於西湖淨慈寺之寢堂創宗鏡堂
東西廡建兩閣甚崇麗寺有老衲謂余言永明
和尚以賢首慈恩天台三宗互相冰炭不建大
全故館其徒之精法義者於兩閣博閱義海更
相質難和尚則以心宗之衡準平之又集大乘
經論六十部西天此土賢聖之言三百家證成

唯心之旨爲書一百卷傳於世名曰宗鏡錄其爲法施之利可謂博大殊勝矣今天下名山叢林無不有之而學者終身有未嘗展卷者唯飽食橫眠游談無根而已謂之報佛恩乎負佛恩乎

右宗鏡錄一百卷智覺禪師所撰切嘗深觀之以窒塞游談無根而已何從知其書講味其義哉脫有知之者亦不以爲意不過以爲祖師教外別傳不立文字之法豈當復刺首文字中耶

而深談唯識率斥三宗之異義而要歸于一源彼獨不思達磨以前馬鳴龍樹亦祖師也而造論則兼百本契經之義汎觀則傳讀龍宮之書故其橫生疑難則鉤深頤遠剖發幽翳揮掃偏後達摩而興者觀音大寂百丈斷際亦祖師也邪其文光明玲瓏縱橫放肆所以開曉衆生自

心成佛之宗而明告西來無傳之的意也錢氏有國日嘗居杭之永明寺其道大振于吳越此書初出其傳甚遠異國君長讀之皆望風稱弟子學者航海而至受法而去者不可勝數禪師既寂書厄于講徒叢林多不知其名熙寧中圓照禪師始出之普告大衆曰昔有菩薩晦無師智自然智而專用衆智命諸宗講師自相攻難獨持心宗之權衡以準平其義使之折中精妙之至可以鏡心於是衲子爭傳誦之元祐閒寶覺禪師宴坐龍山雖穢臘俱高猶手不釋卷曰吾恨見此書之晚也平生所未見之文功力所不及之義備聚其中因提其要處爲三卷謂之冥樞會要世盛傳焉後世無是二大老叢林無所宗尚舊學者日以慵惰絕口不言晚至者日以慕習爲事外別傳不立文字之法豈當復刺首文字中耶

然皆三藏精入該練諸宗今其語具在可取而讀之何獨達摩之言乎聖世愈遠衆生相劣趣慮褊短道學苟簡其所從事欲安坐而成譬如農夫惰于耨耘垂涎仰食爲可笑也吾聞江發岷山其源濫觴及其至楚則萬物並流非夫有本益之者衆耳有志于道者常有取於此吾徒灰冷世故安樂雲山明窗淨几之閒橫篆烟而熟讀之則當見不可傳之妙而省文字之中蓋亦無非教外別傳之意也

中峯本禪師廣錄曰或問永明和尚作宗鏡錄百

卷廣引大乘論經之文配吾達摩直指之禪其志亦奇矣似亦不免開鑿尋文解義之端乎幻日不然達摩日至此土其直指之道六傳至曹溪溪又九傳至大法眼眼又二傳而至永明其間哲人偉士奇蹤異行雖後前錯出照映今古而三藏學者不能無議于吾道由是永明和尚宏多生智慧辨才之力該羅經教述而辨之其縱橫放肆左右逢源是謂卽文字之總持門也俾三藏學者不敢置吾徒于佛海之外與明教和尚之輔教篇精搜百氏博達羣書伸釋氏之眞慈杜儒門之重嫉此二書乃佛祖之牆岸謂開鑿尋文解義之端不可也苟無二師之眞誠元解甚不可倣倣而作也或謂永明和尚復出萬善同歸集與宗鏡之說不同何著述之自反也余曰心乃萬善之本也宗鏡則卷萬善歸一心此集則散一心入萬善其卷舒開合未嘗不相通也蓋防禪者之未悟而略萬行也亦止三藏學者議吾禪之不該萬行也故申而明之非苟然也古今天下之師捨永明其誰歟或謂禪家於萬行不可不修耶余曰達摩門下只貴悟明自心此心旣明于六度萬行無修不修之過或修之則無能修所修之執或不修則無任情失念之差苟此心未了則修與不修俱名虛妄李日華淨慈寺募藏宗鏡錄板文

禪者宜以明心爲要萬行可以次之也

昔齊桓公讀書堂上輪扁釋椎參其議論曰君所讀者陳言耳其人與骨則已朽矣蓋謂古人有必朽者有必不朽者得其必不朽者則朽者亦不朽不得其必不朽者則不朽者亦朽言處朽不朽之間固其所重也永明壽古佛也其合三宗之徒編貫經論一斷以西來的意蓋佛言之最盛者謂之宗鏡錄實結集于此堂師行道祕蹟與茶毘不壞之物亦近藏此山中更狐兔窟穴言之潸然元津壑公力復其靈脫搆塔覓哉出青林之杪又日夜聚緇白善侶宏大師之道塔未合縫時人人得覩五色舍利是世所謂必朽者亦且永不朽矣矧夫大師心靈所等攬酥酪醍醐以療百千萬劫沈頓之痾而續無上命若宗鏡者乎爰有大心居士已君家鏤是板欣然許舁歸是堂祇取半值以償剞劂夫佛法

喜者隨之捨者助之半者滿之如添鉢飯加積
屋籌前後眾多紛然咸入宗鏡不思議光中混
泯無際是聖是凡是俗是僧有絲毫信板者自
然顯現在人能自認而已能自認則骨毛爪齒
俱有靈氣以不朽于世又況餐元言之微超乎
有德以作無上正因者哉如其未能且請子宗
鏡堂內哭茶聽一轉兩轉語其于甘苦疾徐心
手相應父子不能喻者大須掙挫毋爲覩輪者
所笑

按宗鏡錄經雍正年間重刻後移板藏子聖

因寺擴勝齋不戒于火齋燬而板亦無存

朱長春太復期虞長孺湔熙各領二于集宗鏡堂

簡壑公詩

東震法雲古南屏慧日前塔燈千劫影鏡月一
宗懸虛室開賓社清齋出佛筵露牛乘是白玉
塵講能元魚樂相知地龍參自在天遠公寬禁
酒謝客幸移蓮道合圓三教人逢恰七賢千秋
起風雅百里應星躔列樹倚雙玉高山對五絃
松濤動湖色嵐雨引江烟唄落經僧席歌闉遊
客船鶴陰鳴翥翥鷗岸浴娟娟應接交清曠神

南巡御座額曰湖山一覽吳綬詔書蓋此堂爲寺宇最

御製詩

高處全湖諸山皆在目也堂後碑亭恭鐫

淨慈寺志卷二終

興建三

長廊淨慈寺舊志長廊一百三十楹卽寺兩廡自三門遶至毘盧閣左右相通顯德元年建宋鐘鼎於清溪繪善財童子五十三參於壁元季燬今從西翼門經應眞伽藍殿至宗鏡堂卽其故址也

按寺舊志左右皆有長廊今則左右兩處門猶存而長廊則惟左門有之自西翼門遶鐘樓後經香積廚齋堂羅漢堂庫房西遶方丈

也

金牲淨慈寺塑五十三參像記

佛廟像設有所謂五十三參者乃善財童子參學成道因緣始於文殊終於普賢詳見華嚴經者也昔文殊童子承佛神力南行教化經歷人閒至福城東則有善財童子與五百童子共來頂禮文殊聞善財已發阿耨多羅三藐三菩提心復欲親近諸善知識問菩薩行修菩薩道於普賢行速得圓滿知其已得根本智未得差別智解雖圓而行未圓因指示南行隨方參學凡經歷一百一十城參五十三善知識其各種善根所能知能說指不非念愈推愈廣愈進愈深佛法微妙眞實義固已隨在旁通卽至四民生業百工技藝無不究悉恆河算數梵音字母咸得祕傳善財守文殊戒精進勤求誓不退轉其閒亦有見異生疑而梵天四衆皆護持啟告俾得因疑入悟如於勝熱婆羅門所則從投火耗聚而得清涼於阿羅王所則知借王難以消罪業於須婆蜜多女所則悟由褻狎而離貪慾久歷歲時不憚勞苦歷劫過去諸佛皆因稱述現前沙界無量道場皆獲分身瞻禮見不可思議功德悟不可思議神變遂得無量一切法門一切解脫門一切總持門一切三昧門一切般若波羅蜜門得至一切處菩薩行得菩薩大悲幢行得普門速疾行

既見彌勒得入華嚴樓閣定中瞻覩諸佛已彌勒乃指明先所見善知識皆是文殊神力加持仍應迴向贍禮於是重詣文殊遥受告戒乃志心皈命求見普賢遂得於金剛藏菩提場毘盧遮那如來座前參禮普賢詳示行願善財即次第得普賢行願海然後解行俱圓遂得與普賢等與諸佛等蓋其參學之勤成道之大如此此固學佛者所當歡喜頂禮慚愧奮迅以期仰跂其萬一者也至其終以童子者蓋佛嘗娶妻生子而後出家故不稱童子不則槩稱童子即文

殊亦稱童子也而今之塑畫善財與龍女長侍觀音皆作嬰孩相此猶觀音之必作女人相矣若善財與龍女長侍觀音亦俗見沿襲小說之謬華嚴既稱善財成道與普賢等與諸佛等則其證入當不在觀音下猶龍女受文殊敎化立即成佛當亦非常侍觀音者然則今之塑五十三參而常附諸觀音者非歟曰殆亦無不可也夫佛門特重友則亦有前後輩焉觀音與文殊普賢比肩而善財成道較晚況觀音亦所參之一乎佛寺既以文殊普賢左右釋迦而彌勒則示接引於山門惟觀音常崇奉別殿及大殿後壁善財聖蹟因附麗焉亦其宜也緒論及之聊爲俗人指迷作解然已勒著色相非義諦所重矣漢陽佛裔蔭和尙勤修密證望重禪林由

恩出主諸山法席迴翔於聖因淨慈開以童子身慕善財行未通神足姑現壁觀於兩剎先後塑像莊嚴行而乞余爲之記余嘗手寫華嚴經全部用爲先靈追福於此段因緣習聞而飫仰已久喜佛裔之功德圓成特愧無淨財以施助之也佛

裔曾以其語錄請序余但尊戒律而不解禪機謝弗應今所闡揚顯示者皆念念勤求上乘步步踏實地之事智者見之而增長修持愚者見之而歡喜尊信其爲功德無量是誠不可不記也若其隨在莊嚴諸聖像崇建諸樓閣念佛禮懺授戒放生一切善緣殆不勝記卽此一事可推矣

大內萬善殿敎習蒙

按此記今刻四石嵌於運木井壁閒

香積廚淨慈寺舊志香積廚在元武殿後顯德初建內有神運井事詳靈異正統戊寅道聯重建

萬厤甲寅清杰修內奉監齋神像有大鐵鍋三
大竈三重數千觔可炊米數十石其一最大者
梁貞明二年鑄洪武中爲有司取鑄軍器尋以
兵息遂留藩司至今存焉
釋大壑曰按寺建於顯德元年而此鍋嘗聞諸尊
宿云未期永明以前舊有慧日寺今爲淨慈香積據二說則
志則云傷有慧照寺
此鍋豈慧日慧照故物耶
按大鍋據咸淳臨安志已云在淨慈寺梁貞
明二年三月造則其來已久錢塘縣志稱陳

貞明者誤也寺舊志稱留藩司至今存焉則
在明末此鍋猶存矣嘗因此語親至藩司署
訪之見有大鐵籔一具有蓋覆之如吻合焉
無名款不見貞明字一老吏云隱隱有淳祐
字然諦視之不得也其形如缸可貯水十餘
泉極甘洌皎焉沖照其下廣縱約二丈餘窺深
悸魂內外引汲不竭嘉定時有六甲神嘗協僧
道濟運木於此故云相傳其鱟與江水通又名
通江
湖山便覽引七修類稿云濟顛聖僧宋時累顯
聖於吾杭湖山間有小石像在淨慈寺羅漢堂

淨慈寺志濟宇湖隱天台李茂春子母王氏夢
吞日光而生年十八就靈隱暗堂遠落髮風狂
嗜酒肉寺眾訐之暗云佛門廣大豈不容一顛
僧自是人稱濟顛遠寂往淨慈德輝爲記室常
欲重新藏殿夢感皇太后臨賜帑金嘉泰四年
一夕醉繞廊哦無明發眾莫悟俄火發燬寺齋
乃自爲募疏行化嚴陵以裘裝籠罩諸山山木
自拔浮江而出報寺眾云木在香積井中六丈
夫勾之而出監寺欲酬之錢辭曰我六甲神豈
受汝酬乎遂徙風而去湖居民食螺已斷尾

矣濟乞放水中活而無尾嘉定二年五月十六
日索筆書偈曰六十年來狼籍東壁打倒而壁
如今收拾歸眞依舊水連天碧鄉筆而逝塟虎
跑塔中蓋五百應眞之流云
釋戒顯濟顛祖師詩怪僧眞羅漢縱橫魔佛開
師尊一瞎老顛盡兩名山詩本天然韻神通半
雜頑金身披破衲頂禮欲開顏

無競齋贊

湖隱上人

非俗非僧非凡非僊打開荊棘林透過金剛圈
眉毛厮結鼻孔橫天燒了護身符落紙如雲烟
有時結茆宴坐荒山巔有時長安市上酒家眠
氣吞九州囊無一錢時節到来奄如蜕蝉蜕源
舍利八萬四千贊歎不盡而説偈言烏呼此
所以爲濟顛者耶

濟顛禪師石刻像

乾隆戊寅錢塘金若水重修

嘉定辛巳余逢辰刊
嘉慶丁巳朱文藻摹

按運木井今在齋堂南井有屋覆之面井東
向壁開嵌道濟石刻像及贊碑高二尺餘今
摹縮本附之此据元牘載湖隱上人贊舊在
淨慈寺爲濟顚作不署名今觀石刻有兀競
齋宣獻世家二印而不著姓名當俟攷定石
刻舊在羅漢堂後移井壁

羅漢堂

在運木井南額曰旃檀海藏乾隆乙未二月拗
州洪肇根重建時立

郭畀天錫客杭日記至大元年十月初八日客杭
遊淨慈寺禮佛看羅漢五百尊

史鑑明古記略至南屏山遊淨慈寺寺甚大佛
殿羅漢堂尤宏敞新整五百應眞像皆面相向
背相負環坐無端游者多同行其閒寺門外有
池前有雷峯塔類尖上鑿此厭之樟樹四株大
各數圍高六七丈拳曲擁腫與他生者不類

淨慈寺舊志應眞殿四十九楹卽五百羅漢田
宇殿也在正殿之西顯德元年潛禪師移奉塔
下金銅十六大士始建及南渡燬紹興二十三
年高宗臨幸勅佛智道容重建復十六大士幷
五百尊羅漢像各高數尺元貞間愚極至慧修
至正壬午處林修洪武二十九年又燬永樂二
十年師頤復建成化十九年智源修萬厤四年
德龍修乙巳朱廣淇感異夢捐貲增飾繢彩一
新

湖山便覽羅漢堂舊名應眞殿凡四十九楹吳
越時僧道潛請於忠懿王求雷峯塔下金銅羅
漢像會王夢十六大士隨行密符請意因如其
求爰始作殿南渡兵燬高宗勅僧道容重建并
塑五百羅漢其像皆出一僧之手而殊容異態
無一雷同劉一清錢塘遺事云列象裝塑雄偉
中有千手觀音一位尤精緻其第四百四十二
位阿隰毘尊者獨設一龕用黃羅幔之傳寔便
腹覷人而笑婦人祈嗣者必詣此炷香今龕廢
矣

曹勛五百羅漢殿記　臨安都會實據形勝東連
巨浸揖溟渤之空濶西接天目孕山乳之宏秀
面朝背負勢兼吳越覆壓千里利盡南服而湖
山在其右一水練明名岫環疊平碧十餘里旁
岸皆僧坊寶社淨慈山報恩光孝禪寺實居其

首在錢氏時爲永明寺慈化定慧師道潛居之
潛有行業一時推重嘗請於忠懿王求塔下金
銅羅漢像會王曾夢十六大士從師而行密符
請意因如其求歸於精舍是知多士一旦高臨
於風烟之上者光景固肇於此矣是後智覺壽
禪師相繼住持作宗鏡錄等數萬言爲衲子指
南至聖朝神宗皇帝以圖照禪師宗本大通禪
師善本相繼法席英風義槩聲徹上都詔對殿
中名動海內叢林之盛號爲南山之冠建炎初
寺遭回祿基址僅存繼褐蕭然遂爲荆榛之地

住山者第辦粥飯已爲能事無復有一毫興建
意紹興初翠華巡幸蹕駐此邦士大夫往往感
今懷昔訪尋曩所咸從稍復舊觀日以爲念會
有薦湖州佛智大師道容住持眾請之容既至
創闢堂宇住搭禪徒魚鼓聲聞一新爽塏又念
昔金銅像夢應殊勝且無礙神通有不思議力
乃勞心募化罔憚寒暑能者効勤巧者獻工富
者輸財辦者勤施以至行商坐賈田閒耆姓破
慳舍有整平故基創建五百大士釋迦中尊金
碧相鮮丹艧有度行列拱對環向序居蕭散契
方廣之名莊嚴等石橋之勝榱題煥麗繞以重
楹應供之相覺顏閒俱有喜色逮及寶幢花幡
帳坐供器凡作佛事者靡不畢舉鳩工於癸酉
之夏落成於戊寅之春訖歲五周始郎厥緒四
方觀者莫不讃歎規制雄偉像與法稱大江而
南得未曾有宜爲行都道場之冠塑者一僧事
竟卽化原夫涅槃經義謂昔五百商人採寶出
海值干盜攫去併剜其目商日夜號痛欲向無
所人有告之曰靈鷲佛氏能救汝苦與我重寶
引汝見之商且行且捨至大林精舍佛爲說法
爲證阿羅漢果蓋其因苦願力普攝無邊散處
山林分形顯化作人閒福田亦所以示人從生
有貪因貪受苦因苦得報回向正念具大神通
成就一切者時勸化有承宣使王公繼先名重
一時心存諸佛善緣所在無不導眾心而稱首
故茲勝事助緣最於他人自治木塑造裝襯修
供莫不身親惟與隆之意豈昔因中於儼然未
散處自有一種法性不然何歸依向道之切也
佛智嘗謂予曰物之成毀率繫人念之不善則寺之毀宇山立嶽峙薇虧日月者

可使灰飛烟滅掃地無餘至念之善希慷慨欲
復則瓦礫之場化爲蓮宇荒穢弗治倏爾金碧
不疾而速日就有成其於生滅成壞變現須臾
之惟第一百二十九與一百三十九俱書帝網
余曰寧有兩帝網再稽簿記第一百二十九書
智積然志稱智積黧面梵相則一百三十九實
似之而一百二十九位之誤書審矣爲更置焉
噫自肖像以來凡幾百禩智積待余始顯豈非
數歟都綱我雲龍公因請曰本刹自吳越忠懿
王從永明潛師金銅十六羅漢像之請斯有羅
漢殿之始宋紹興初高宗臨幸延茗溪道容來

沈友儒重修羅漢殿記　歲丙子六月岳伯順所

胡公偕子避暑淨慈瞻禮阿羅漢語及梁時姑
蘇靈巖寺成有異僧長身黧而梵相奇古入畫
像於壁而去未幾胡僧見之曰此西土智積菩
薩像也於是道俗皈依如師出世唐相陸象先
弟得危疾一日有僧叩門問疾象先引至臥內
索杯水嗽之病已象先出金帛謝不受顧謂其
弟曰我靈巖寺僧他日還吳來過我速去不復
見其年象先弟由尚書郎觀察桂管道吳中趨
靈巖徧從寺僧求之不得　欲還見壁閒像

肖焉驚喜急拜施錢五十萬大作佛事後去智
積之靈異如此今五百中豈無耶徧閱像位無
之惟第一百二十九與一百三十九俱書帝網
余曰寧有兩帝網再稽簿記第一百二十九書
智積然志稱智積黧面梵相則一百三十九實
似之而一百二十九位之誤書審矣爲更置焉
噫自肖像以來凡幾百禩智積待余始顯豈非
數歟都綱我雲龍公因請曰本刹自吳越忠懿
王從永明潛師金銅十六羅漢像之請斯有羅
漢殿之始宋紹興初高宗臨幸延茗溪道容來
居復十六大士之舊并塑五百羅漢像以三大
士領之嗣後毀卽復興代不乏人而戒行範衆
捐貲勸募則元有平山林公明有祖芳聯公簡
巷頤公乃今崇構翬飛像設莊嚴儼龍等梧梧十
年之力也願一言以永其傳余不習出世法竊
聞蘇文忠須十八羅漢至稱貸外父程公錢因
得歸蜀以爲慈悲深重急於接物寄弟子由俾
以時修敬集福祈年其廣州資福寺五百羅漢
閣偈言有曰海波不揚颶無聲天風徐來韻流
鈴一洗瘴霧冰雪清人無南北壽且寧偉其盼

嬰至矣而歸於老比邱祖堂工極壯麗足爲嶺南導師至紀東阿薦誠院像成則曰使天下士皆如僧言論必作作必成功名豈少乃若青州青山羅漢堂是王君築菴墓左以資先人之福既稱淵壑嚴竇之美如者也陸渭南爲奕公記既稱淵壑嚴竇之美如身在我眉天台而繼之以羨人有親得養與葬祭可無憾者至自喟不大令且老矣悲痛愴然由此觀之則羅漢之記於名公鉅筆久矣矧淨慈俯瞰西湖翠繞南屏勝甲五山爲錢塘大剎靈秀攸鍾有非青州之青山可擬又得博通內典闡揚宗風如我雲者據猊揮麈成事之易易忝奕公宜其殿宇閎深工與資福寶閣並雄也哉且即相融性霈教開昏見開隨喜固有不煩唇吻而迴向菩提者其爲導師奚讓祖堂以是質之順所公公曰蘇以頌言寄弟陸緣繡像思親孝友之情藹然詞表是言及之所謂援墨入儒非耶余唯唯遂書

虞湉熙重修三大士羅漢殿疏　伏以百福莊嚴三大士身同諸佛十方妙應五百尊手接眾生倚南屏九曜吉祥之峯映西湖一泓清淨之水

鼎彝新伊形三點川縈祿自詠乎川至集斯不日重光

附紀五百羅漢名

第一位阿若憍陳如尊者　第二位阿泥樓馱尊者
第三位有賢無垢尊者　第四位須跋陀羅尊者
第五位迦留陀夷尊者　第六位闍那崛多尊者
第七位嘛訶劫賓那尊者　第八位薄拘羅尊者
第九位施幢無垢尊者　第十位因陀羅梵授提尊者
第十一位迦那行那提尊者　第十二位惠遠尊者
第十三位蘇頻陀尊者　第十四位優樓頻螺尊者
第十五位伽耶舍多尊者　第十六位伽那提婆尊者
第十七位羅睺羅多尊者　第十八位僧伽難提尊者
第十九位伽耶提婆尊者　第二十位鳩摩羅陀尊者
第二十一位闍夜多尊者　第二十二位婆修盤頭尊者
第二十三位摩拏羅尊者　第二十四位鶴勒那尊者
第二十五位師子尊者　第二十六位婆舍斯多尊者
第二十七位不如蜜多尊者　第二十八位般若多羅尊者
第二十九位菩提達摩尊者　第三十位慧可大師
第三十一位僧璨大師　第三十二位道信大師
第三十三位弘忍大師　第三十四位慧能大師
第三十五位南嶽懷讓禪師　第三十六位馬祖道一禪師
第三十七位百丈懷海禪師　第三十八位黃檗希運禪師
第三十九位臨濟義玄禪師　第四十位興化存獎禪師
第四十一位南院慧顒禪師　第四十二位風穴延沼禪師
第四十三位首山省念禪師　第四十四位汾陽善昭禪師
第四十五位慈明楚圓禪師　第四十六位楊岐方會禪師
第四十七位白雲守端禪師　第四十八位五祖法演禪師
第四十九位圓悟克勤禪師　第五十位虎丘紹隆禪師
第五十一位應庵曇華禪師　第五十二位密庵咸傑禪師
第五十三位破庵祖先禪師　第五十四位無準師範禪師
第五十五位雪巖祖欽禪師　第五十六位斷橋妙倫禪師
第五十七位物初大觀禪師　第五十八位元叟行端禪師
第五十九位淨慈寺開山東嶼德海禪師　第六十位淨慈寺中興晦機元熙禪師
第六十一位淨慈寺中興斷崖了義禪師　第六十二位淨慈寺中興古林清茂禪師
第六十三位淨慈寺中興天目中峯和尚　第六十四位淨慈寺中興千巖元長禪師
第六十五位淨慈寺中興竺仙梵僊禪師　第六十六位淨慈寺中興別山祖智禪師
第六十七位淨慈寺中興無見先覩禪師　第六十八位淨慈寺中興東陽德輝禪師
第六十九位淨慈寺中興寶藏普持禪師　第七十位淨慈寺中興笑隱大訢禪師
第七十一位淨慈寺中興天如惟則禪師　第七十二位淨慈寺中興本源善慶禪師
第七十三位淨慈寺中興中天竺住持月江正印禪師　第七十四位淨慈寺中興中天竺住持斷江智曇禪師
第七十五位淨慈寺中興中天竺住持清拙正澄禪師　第七十六位淨慈寺中興中天竺住持古拙俊噩禪師
第七十七位淨慈寺中興中天竺住持東明慧日禪師　第七十八位淨慈寺中興中天竺住持無隱元晦禪師
第七十九位淨慈寺中興中天竺住持中峯本如禪師　第八十位淨慈寺中興中天竺住持千巖元長禪師
第八十一位淨慈寺中興中天竺住持竺仙梵僊禪師　第八十二位淨慈寺中興中天竺住持別山祖智禪師
第八十三位淨慈寺中興中天竺住持無見先覩禪師　第八十四位淨慈寺中興中天竺住持東陽德輝禪師
第八十五位淨慈寺中興中天竺住持寶藏普持禪師　第八十六位淨慈寺中興中天竺住持笑隱大訢禪師
第八十七位淨慈寺中興中天竺住持天如惟則禪師　第八十八位淨慈寺中興中天竺住持本源善慶禪師
第八十九位淨慈寺中興中天竺住持月江正印禪師　第九十位淨慈寺中興中天竺住持斷江智曇禪師
第九十一位淨慈寺中興中天竺住持清拙正澄禪師　第九十二位淨慈寺中興中天竺住持古拙俊噩禪師
第九十三位淨慈寺中興中天竺住持東明慧日禪師　第九十四位淨慈寺中興中天竺住持無隱元晦禪師
第九十五位淨慈寺中興中天竺住持中峯本如禪師　第九十六位淨慈寺中興中天竺住持千巖元長禪師
第九十七位淨慈寺中興中天竺住持竺仙梵僊禪師　第九十八位淨慈寺中興中天竺住持別山祖智禪師
第九十九位淨慈寺中興中天竺住持無見先覩禪師　第一百位淨慈寺中興中天竺住持東陽德輝禪師
第一百一位淨慈寺中興中天竺住持寶藏普持禪師　第一百二位淨慈寺中興中天竺住持笑隱大訢禪師
第一百三位淨慈寺中興中天竺住持天如惟則禪師　第一百四位淨慈寺中興中天竺住持本源善慶禪師
第一百五位淨慈寺中興中天竺住持月江正印禪師　第一百六位淨慈寺中興中天竺住持斷江智曇禪師
第一百七位淨慈寺中興中天竺住持清拙正澄禪師　第一百八位淨慈寺中興中天竺住持古拙俊噩禪師
第一百九位淨慈寺中興中天竺住持東明慧日禪師　第一百十位淨慈寺中興中天竺住持無隱元晦禪師
第一百十一位淨慈寺中興中天竺住持中峯本如禪師　第一百十二位淨慈寺中興中天竺住持千巖元長禪師
第一百十三位淨慈寺中興中天竺住持竺仙梵僊禪師　第一百十四位淨慈寺中興中天竺住持別山祖智禪師
第一百十五位淨慈寺中興中天竺住持無見先覩禪師　第一百十六位淨慈寺中興中天竺住持東陽德輝禪師
第一百十七位淨慈寺中興中天竺住持寶藏普持禪師　第一百十八位淨慈寺中興中天竺住持笑隱大訢禪師
第一百十九位淨慈寺中興中天竺住持天如惟則禪師　第一百二十位淨慈寺中興中天竺住持本源善慶禪師
第一百二十一位淨慈寺中興中天竺住持月江正印禪師　第一百二十二位淨慈寺中興中天竺住持斷江智曇禪師
第一百二十三位淨慈寺中興中天竺住持清拙正澄禪師　第一百二十四位淨慈寺中興中天竺住持古拙俊噩禪師
第一百二十五位淨慈寺中興中天竺住持東明慧日禪師　第一百二十六位淨慈寺中興中天竺住持無隱元晦禪師
第一百二十七位淨慈寺中興中天竺住持中峯本如禪師　第一百二十八位淨慈寺中興中天竺住持千巖元長禪師
第一百二十九位淨慈寺中興中天竺住持竺仙梵僊禪師　第一百三十位淨慈寺中興中天竺住持別山祖智禪師
第一百三十一位淨慈寺中興中天竺住持無見先覩禪師　第一百三十二位淨慈寺中興中天竺住持東陽德輝禪師
第一百三十三位淨慈寺中興中天竺住持寶藏普持禪師　第一百三十四位淨慈寺中興中天竺住持笑隱大訢禪師
第一百三十五位淨慈寺中興中天竺住持天如惟則禪師　第一百三十六位淨慈寺中興中天竺住持本源善慶禪師
第一百三十七位淨慈寺中興中天竺住持月江正印禪師　第一百三十八位淨慈寺中興中天竺住持斷江智曇禪師
第一百三十九位淨慈寺中興中天竺住持清拙正澄禪師　第一百四十位淨慈寺中興中天竺住持古拙俊噩禪師
第一百四十一位淨慈寺中興中天竺住持東明慧日禪師　第一百四十二位淨慈寺中興中天竺住持無隱元晦禪師
第一百四十三位淨慈寺中興中天竺住持中峯本如禪師　第一百四十四位淨慈寺中興中天竺住持千巖元長禪師
第一百四十五位淨慈寺中興中天竺住持竺仙梵僊禪師　第一百四十六位淨慈寺中興中天竺住持別山祖智禪師
第一百四十七位淨慈寺中興中天竺住持無見先覩禪師　第一百四十八位淨慈寺中興中天竺住持東陽德輝禪師
第一百四十九位淨慈寺中興中天竺住持寶藏普持禪師　第一百五十位淨慈寺中興中天竺住持笑隱大訢禪師
第一百五十一位淨慈寺中興中天竺住持天如惟則禪師　第一百五十二位淨慈寺中興中天竺住持本源善慶禪師
第一百五十三位淨慈寺中興中天竺住持月江正印禪師　第一百五十四位淨慈寺中興中天竺住持斷江智曇禪師
第一百五十五位淨慈寺中興中天竺住持清拙正澄禪師　第一百五十六位淨慈寺中興中天竺住持古拙俊噩禪師
第一百五十七位淨慈寺中興中天竺住持東明慧日禪師　第一百五十八位淨慈寺中興中天竺住持無隱元晦禪師
第一百五十九位淨慈寺中興中天竺住持中峯本如禪師　第一百六十位淨慈寺中興中天竺住持千巖元長禪師
第一百六十一位淨慈寺中興中天竺住持竺仙梵僊禪師　第一百六十二位淨慈寺中興中天竺住持別山祖智禪師
第一百六十三位淨慈寺中興中天竺住持無見先覩禪師　第一百六十四位淨慈寺中興中天竺住持東陽德輝禪師
第一百六十五位淨慈寺中興中天竺住持寶藏普持禪師　第一百六十六位淨慈寺中興中天竺住持笑隱大訢禪師
第一百六十七位淨慈寺中興中天竺住持天如惟則禪師　第一百六十八位淨慈寺中興中天竺住持本源善慶禪師
第一百六十九位淨慈寺中興中天竺住持月江正印禪師　第一百七十位淨慈寺中興中天竺住持斷江智曇禪師
第一百七十一位淨慈寺中興中天竺住持清拙正澄禪師　第一百七十二位淨慈寺中興中天竺住持古拙俊噩禪師
第一百七十三位淨慈寺中興中天竺住持東明慧日禪師　第一百七十四位淨慈寺中興中天竺住持無隱元晦禪師
第一百七十五位淨慈寺中興中天竺住持中峯本如禪師　第一百七十六位淨慈寺中興中天竺住持千巖元長禪師
第一百七十七位淨慈寺中興中天竺住持竺仙梵僊禪師　第一百七十八位淨慈寺中興中天竺住持別山祖智禪師
第一百七十九位淨慈寺中興中天竺住持無見先覩禪師　第一百八十位淨慈寺中興中天竺住持東陽德輝禪師
第一百八十一位淨慈寺中興中天竺住持寶藏普持禪師　第一百八十二位淨慈寺中興中天竺住持笑隱大訢禪師
第一百八十三位淨慈寺中興中天竺住持天如惟則禪師　第一百八十四位淨慈寺中興中天竺住持本源善慶禪師
第一百八十五位淨慈寺中興中天竺住持月江正印禪師　第一百八十六位淨慈寺中興中天竺住持斷江智曇禪師
第一百八十七位淨慈寺中興中天竺住持清拙正澄禪師　第一百八十八位淨慈寺中興中天竺住持古拙俊噩禪師
第一百八十九位淨慈寺中興中天竺住持東明慧日禪師　第一百九十位淨慈寺中興中天竺住持無隱元晦禪師
第一百九十一位淨慈寺中興中天竺住持中峯本如禪師　第一百九十二位淨慈寺中興中天竺住持千巖元長禪師
第一百九十三位淨慈寺中興中天竺住持竺仙梵僊禪師　第一百九十四位淨慈寺中興中天竺住持別山祖智禪師
第一百九十五位淨慈寺中興中天竺住持無見先覩禪師　第一百九十六位淨慈寺中興中天竺住持東陽德輝禪師
第一百九十七位淨慈寺中興中天竺住持寶藏普持禪師　第一百九十八位淨慈寺中興中天竺住持笑隱大訢禪師
第一百九十九位淨慈寺中興中天竺住持天如惟則禪師　第二百位淨慈寺中興中天竺住持本源善慶禪師
第二百一位淨慈寺中興中天竺住持月江正印禪師　第二百二位淨慈寺中興中天竺住持斷江智曇禪師
第二百三位淨慈寺中興中天竺住持清拙正澄禪師　第二百四位淨慈寺中興中天竺住持古拙俊噩禪師
第二百五位淨慈寺中興中天竺住持東明慧日禪師　第二百六位淨慈寺中興中天竺住持無隱元晦禪師
第二百七位淨慈寺中興中天竺住持中峯本如禪師　第二百八位淨慈寺中興中天竺住持千巖元長禪師
第二百九位淨慈寺中興中天竺住持竺仙梵僊禪師　第二百十位淨慈寺中興中天竺住持別山祖智禪師
第二百十一位淨慈寺中興中天竺住持無見先覩禪師　第二百十二位淨慈寺中興中天竺住持東陽德輝禪師
第二百十三位淨慈寺中興中天竺住持寶藏普持禪師　第二百十四位淨慈寺中興中天竺住持笑隱大訢禪師
第二百十五位淨慈寺中興中天竺住持天如惟則禪師　第二百十六位淨慈寺中興中天竺住持本源善慶禪師
第二百十七位淨慈寺中興中天竺住持月江正印禪師　第二百十八位淨慈寺中興中天竺住持斷江智曇禪師
第二百十九位淨慈寺中興中天竺住持清拙正澄禪師　第二百二十位淨慈寺中興中天竺住持古拙俊噩禪師
第二百二十一位淨慈寺中興中天竺住持東明慧日禪師　第二百二十二位淨慈寺中興中天竺住持無隱元晦禪師
第二百二十三位淨慈寺中興中天竺住持中峯本如禪師　第二百二十四位淨慈寺中興中天竺住持千巖元長禪師
第二百二十五位淨慈寺中興中天竺住持竺仙梵僊禪師　第二百二十六位淨慈寺中興中天竺住持別山祖智禪師
第二百二十七位淨慈寺中興中天竺住持無見先覩禪師　第二百二十八位淨慈寺中興中天竺住持東陽德輝禪師
第二百二十九位淨慈寺中興中天竺住持寶藏普持禪師　第二百三十位淨慈寺中興中天竺住持笑隱大訢禪師
第二百三十一位淨慈寺中興中天竺住持天如惟則禪師　第二百三十二位淨慈寺中興中天竺住持本源善慶禪師
第二百三十三位淨慈寺中興中天竺住持月江正印禪師　第二百三十四位淨慈寺中興中天竺住持斷江智曇禪師
第二百三十五位淨慈寺中興中天竺住持清拙正澄禪師　第二百三十六位淨慈寺中興中天竺住持古拙俊噩禪師
第二百三十七位淨慈寺中興中天竺住持東明慧日禪師　第二百三十八位淨慈寺中興中天竺住持無隱元晦禪師
第二百三十九位淨慈寺中興中天竺住持中峯本如禪師　第二百四十位淨慈寺中興中天竺住持千巖元長禪師
第二百四十一位淨慈寺中興中天竺住持竺仙梵僊禪師　第二百四十二位淨慈寺中興中天竺住持別山祖智禪師
第二百四十三位淨慈寺中興中天竺住持無見先覩禪師　第二百四十四位淨慈寺中興中天竺住持東陽德輝禪師
第二百四十五位淨慈寺中興中天竺住持寶藏普持禪師　第二百四十六位淨慈寺中興中天竺住持笑隱大訢禪師
第二百四十七位淨慈寺中興中天竺住持天如惟則禪師　第二百四十八位淨慈寺中興中天竺住持本源善慶禪師
第二百四十九位淨慈寺中興中天竺住持月江正印禪師　第二百五十位淨慈寺中興中天竺住持斷江智曇禪師

第十五位那提尊者第十六位迦密多尊者第十七位那羅延尊者第十八位闍夜多尊者第十九位婆修盤頭尊者第二十位摩拏羅尊者第二十一位伐闍提尊者第二十二位佛陀難提尊者第二十三位佛陀密多尊者第二十四位脇尊者第二十五位富那夜奢尊者第二十六位馬鳴大士

淨慈寺志卷三　十八

第一百一位雷音頭尊者第一百二位德香像尊者第一百三位普光動尊者第一百四位寶勝尊者第一百五位寶海梵音尊者第一百六位寶月智嚴尊者第一百七位寶華遊步尊者第一百八位寶積尊者第一百九位寶相莊嚴尊者第一百十位寶月光尊者第一百十一位滿月尊者第一百十二位大通智勝尊者第一百十三位一切世間樂見尊者第一百十四位阿閦佛尊者第一百十五位須彌頂尊者第一百十六位獅子吼音尊者第一百十七位虛空住尊者第一百十八位常光幢尊者第一百十九位觀世燈尊者第一百二十位慧炬照尊者第一百二十一位海德光明尊者第一百二十二位大慧力尊者第一百二十三位虛空寶華尊者第一百二十四位普現色身尊者第一百二十五位無量音聲尊者第一百二十六位華嚴尊者第一百二十七位雷音王尊者第一百二十八位不動智尊者第一百二十九位寶梵尊者第一百三十位寶相尊者第一百三十一位寶光明尊者第一百三十二位寶勇猛尊者第一百三十三位寶勇施尊者第一百三十四位寶性尊者第一百三十五位寶海尊者第一百三十六位寶嚴尊者第一百三十七位寶德藏尊者第一百三十八位寶月尊者第一百三十九位寶火尊者第一百四十位寶相尊者第一百四十一位寶威德上王尊者第一百四十二位寶華德尊者第一百四十三位寶炎尊者第一百四十四位寶光尊者第一百四十五位寶月光尊者第一百四十六位寶珠尊者第一百四十七位寶杖尊者第一百四十八位寶蓋尊者第一百四十九位寶德尊者第一百五十位寶炬尊者第一百五十一位寶藏尊者第一百五十二位寶金剛尊者第一百五十三位寶金山尊者第一百五十四位寶金藏尊者第一百五十五位寶金光尊者第一百五十六位寶金相尊者第一百五十七位寶金明尊者第一百五十八位寶金剛尊者第一百五十九位寶金幢尊者第一百六十位寶金海尊者

尊者　第一百三十九位帝網尊者　第一百四十一位寶光尊者　第一百四十二位善調尊者　第一百四十三位奮迅尊者　第一百四十四位善思尊者　第一百四十五位大相尊者　第一百四十六位持世尊者　第一百四十七位修道尊者　第一百四十八位光音尊者　第一百四十九位法眼尊者　第一百五十位光曜尊者　第一百五十一位帝幢尊者　第一百五十二位明照尊者　第一百五十三位遊戲尊者　第一百五十四位無勝尊者　第一百五十五位歡喜尊者　第一百五十六位無勝意尊者　第一百五十七位慧覽尊者　第一百五十八位法勝尊者　第一百五十九位梵勝尊者　第一百六十位觀身尊者　第一百六十一位華王尊者　第一百六十二位德首尊者　第一百六十三位善宿尊者　第一百六十四位華光尊者　第一百六十五位德頂尊者　第一百六十六位善星尊者　第一百六十七位光尊者　第一百六十八位大力尊者　第一百六十九位正念尊者　第一百七十位慶友尊者　第一百七十一位善見尊者　第一百七十二位寶供尊者　第一百七十三位慈力尊者　第一百七十四位滿宿尊者　第一百七十五位月淨尊者　第一百七十六位闡陀尊者　第一百七十七位大天尊者

第一百七十八位觀身尊者　第一百七十九位德首尊者　第一百八十位善宿尊者　第一百八十一位善根尊者　第一百八十二位弗沙尊者　第一百八十三位淨德尊者　第一百八十四位散結尊者　第一百八十五位龍猛尊者　第一百八十六位善觀尊者　第一百八十七位電光尊者　第一百八十八位羅旬尊者　第一百八十九位憍尸迦尊者　第一百九十位淨居尊者　第一百九十一位梵音天尊者　第一百九十二位地哭尊者　第一百九十三位無量光尊者　第一百九十四位精進山尊者　第一百九十五位無量音尊者　第一百九十六位不動意尊者　第一百九十七位修善業

第一百九十八位香焰幢尊者　第一百九十九位淨眼尊者　第二百位淨藏尊者　第二百一位波羅密尊者　第二百二位寶光尊者　第二百三位含尊者　第二百四位善調尊者　第二百五位吉祥咒尊者　第二百六位鉢多羅尊者　第二百七位賢劫首尊者　第二百八位乘味尊者　第二百九位金剛味尊者　第二百十位婆私吒尊者　第二百十一位最勝意尊者　第二百十二位須彌燈尊者　第二百十三位沒特伽尊者　第二百十四位彌沙塞尊者　第二百十五位波頭摩尊者　第二百十六位波頭摩尊者　第二百十七位智慧燈尊者　第二百十八位樗檀藏尊者　第二百十九位迦難尊者　第二百二十位智慧海尊者　第二百二十一位須彌燈尊者　第二百二十二位阿濕毘尊者　第二百二十三位寶尊者　第二百二十四位德光尊者　第二百二十五位德首尊者　第二百二十六位福首尊者　第二百二十七位蓮華尊者　第二百二十八位善住尊者　第二百二十九位觀世尊者　第二百三十位普香尊者　第二百三十一位普賢尊者　第二百三十二位普明尊者　第二百三十三位普光尊者　第二百三十四位普德尊者　第二百三十五位普嚴尊者　第二百三十六位普淨尊者　第二百三十七位普現尊者　第二百三十八位普安尊者　第二百三十九位普勇尊者　第二百四十位普正念尊者　第二百四十一位普天尊者　第二百四十二位地哭尊者　第二百四十三位無量光尊者　第二百四十四位精進山尊者　第二百四十五位無量音尊者　第二百四十六位不動意尊者　第二百四十七位普光尊者　第二百四十八位普德尊者　第二百四十九位普嚴尊者　第二百五十位普淨尊者　第二百五十一位普現尊者　第二百五十二位普安尊者　第二百五十三位普勇尊者　第二百五十四位普正念尊者　第二百五十五位普天尊者　第二百五十六位地哭尊者　第二百五十七位無量光尊者　第二百五十八位精進山尊者　第二百五十九位無量音尊者　第二百六十位不動意尊者

尊者、第二百五十八位阿逸多尊者、第二百六十位曼殊尊者、第二百六十一位法輪山聖者、第二百六十二位天鼓聲尊者、第二百六十三位如意輪尊者、第二百六十四位多伽樓尊者、第二百六十五位無比校尊者、第二百六十六位利婆尊者、第二百六十七位阿那悉尊者、第二百六十八位行化國尊者、第二百六十九位普現尊者、第二百七十位首楞嚴尊者、第二百七十一位伏魔尊者、第二百七十二位金富樂尊者、第二百七十三位持三昧尊者、第二百七十四位威德聲尊者、第二百七十五位名無盡藏尊者、第二百七十六位勝果尊者、第二百七十七位善法尊者、第二百七十八位不退法尊者、第二百七十九位達磨眞禪師、第二百八十位頓悟尊者、第二百八十一位金剛藏尊者、第二百八十二位韋馱天尊者、第二百八十三位伽藍王尊者、第二百八十四位成大利益四方護法諸尊者、第二百八十五位提婆長壽尊者、第二百八十六位蘇頓那尊者、第二百八十七位賓頭盧尊者、第二百八十八位羅睺羅尊者、第二百八十九位金剛藏菩薩、第二百九十位觀音大士、第二百九十一位文殊普賢大士、第二百九十二位南無大勢至菩薩、第二百九十三位南無清淨海衆菩薩、第二百九十四位南無娑竭羅龍王菩薩、第二百九十五位南無八大龍王菩薩、第二百九十六位南無大悲觀世音菩薩、第二百九十七位南無大智文殊師利菩薩、第二百九十八位南無大行普賢菩薩、第二百九十九位南無大願地藏王菩薩、第三百位南無西方極樂世界大慈大悲阿彌陀佛、第三百一位南無東方滿願世界藥師琉璃光如來、第三百二位南無本師釋迦牟尼佛、第三百三位南無十方三世一切佛、第三百四位南無十方三世一切法、第三百五位南無十方三世一切僧、第三百六位南無大乘妙法蓮華經、第三百七位南無大方廣佛華嚴經、第三百八位南無大般若波羅蜜多經、第三百九位南無大寶積經、第三百十位南無大集經、第三百十一位南無大方等大集經、第三百十二位南無大法炬陀羅尼經、第三百十三位南無大雲輪請雨經、第三百十四位南無大通方廣懺悔滅罪莊嚴成就經、第三百十五位南無佛說阿彌陀經、第三百十六位南無佛說觀無量壽佛經、第三百十七位南無佛說無量壽莊嚴經、第三百十八位南無佛說大乘無量壽經、第三百十九位南無佛說大乘無量清淨平等覺經、第三百二十位南無佛說大乘無量壽莊嚴清淨平等覺經、第三百二十一位南無佛說阿彌陀鼻喻經、第三百二十二位南無佛說阿彌陀三耶三佛薩樓佛檀過度人道經、第三百二十三位南無清淨大海衆菩薩、第三百二十四位南無華嚴海會佛菩薩、第三百二十五位南無華嚴會上佛菩薩、第三百二十六位南無普門品會上佛菩薩、第三百二十七位南無法華會上佛菩薩、第三百二十八位南無楞嚴會上佛菩薩、第三百二十九位南無圓通會上佛菩薩、第三百三十位南無法藏會上佛菩薩、第三百三十一位南無心地會上佛菩薩、第三百三十二位南無受記會上佛菩薩、第三百三十三位南無授決會上佛菩薩、第三百三十四位南無法華三昧會上佛菩薩、第三百三十五位南無般若會上佛菩薩、第三百三十六位南無般若三昧會上佛菩薩、第三百三十七位南無般若海會佛菩薩、第三百三十八位南無般若華會佛菩薩、第三百三十九位南無般若藏會佛菩薩、第三百四十位南無般若心會佛菩薩、第三百四十一位南無般若性會佛菩薩、第三百四十二位南無般若相會佛菩薩、第三百四十三位南無般若用會佛菩薩、第三百四十四位南無般若體會佛菩薩、第三百四十五位南無般若藏會佛菩薩、第三百四十六位南無般若海會佛菩薩、第三百四十七位南無般若華會佛菩薩、第三百四十八位南無般若藏會佛菩薩、第三百四十九位南無般若心會佛菩薩、第三百五十位南無般若性會佛菩薩、第三百五十一位南無般若相會佛菩薩、第三百五十二位南無般若用會佛菩薩、第三百五十三位南無般若體會佛菩薩、第三百五十四位南無般若藏會佛菩薩、第三百五十五位南無般若海會佛菩薩、第三百五十六位南無般若華會佛菩薩、第三百五十七位南無般若藏會佛菩薩、第三百五十八位南無般若心會佛菩薩、第三百五十九位南無般若性會佛菩薩、第三百六十位南無般若相會佛菩薩、第三百六十一位南無般若用會佛菩薩、第三百六十二位南無般若體會佛菩薩、第三百六十三位南無般若藏會佛菩薩、第三百六十四位南無般若海會佛菩薩、第三百六十五位南無般若華會佛菩薩、第三百六十六位南無般若藏會佛菩薩、第三百六十七位南無般若心會佛菩薩、第三百六十八位南無般若性會佛菩薩、第三百六十九位南無般若相會佛菩薩、第三百七十位南無般若用會佛菩薩、第三百七十一位南無般若體會佛菩薩、第三百七十二位南無般若藏會佛菩薩、第三百七十三位南無般若海會佛菩薩、第三百七十四位南無般若華會佛菩薩、第三百七十五位南無般若藏會佛菩薩、第三百七十六位南無般若心會佛菩薩、第三百七十七位南無般若性會佛菩薩、第三百七十八位南無般若相會佛菩薩、第三百七十九位南無般若用會佛菩薩、第三百八十位南無般若體會佛菩薩、第三百八十一位南無般若藏會佛菩薩、第三百八十二位南無般若海會佛菩薩、第三百八十三位南無般若華會佛菩薩、第三百八十四位南無般若藏會佛菩薩、第三百八十五位南無般若心會佛菩薩、第三百八十六位南無般若性會佛菩薩、第三百八十七位南無般若相會佛菩薩、第三百八十八位南無般若用會佛菩薩、第三百八十九位南無般若體會佛菩薩、第三百九十位南無般若藏會佛菩薩、第三百九十一位南無般若海會佛菩薩、第三百九十二位南無般若華會佛菩薩、第三百九十三位南無般若藏會佛菩薩、第三百九十四位南無般若心會佛菩薩、第三百九十五位南無般若性會佛菩薩、第三百九十六位南無般若相會佛菩薩、第三百九十七位南無般若用會佛菩薩、第三百九十八位南無般若體會佛菩薩、第三百九十九位南無般若藏會佛菩薩、第四百位南無般若海會佛菩薩、第四百一位南無般若華會佛菩薩、第四百二位南無般若藏會佛菩薩、第四百三位南無般若心會佛菩薩、第四百四位南無般若性會佛菩薩、第四百五位南無般若相會佛菩薩、第四百六位南無般若用會佛菩薩、第四百七位南無般若體會佛菩薩、第四百八位南無般若藏會佛菩薩、第四百九位南無般若海會佛菩薩、第四百十位南無般若華會佛菩薩、第四百十一位南無般若藏會佛菩薩、第四百十二位南無般若心會佛菩薩、第四百十三位南無般若性會佛菩薩、第四百十四位南無般若相會佛菩薩、第四百十五位南無般若用會佛菩薩、第四百十六位南無般若體會佛菩薩、第四百十七位南無般若藏會佛菩薩、第四百十八位南無般若海會佛菩薩、第四百十九位南無般若華會佛菩薩、第四百二十位南無般若藏會佛菩薩、第四百二十一位南無般若心會佛菩薩、第四百二十二位南無般若性會佛菩薩、第四百二十三位南無般若相會佛菩薩、第四百二十四位南無般若用會佛菩薩、第四百二十五位南無般若體會佛菩薩、第四百二十六位南無般若藏會佛菩薩、第四百二十七位南無般若海會佛菩薩、第四百二十八位南無般若華會佛菩薩、第四百二十九位南無般若藏會佛菩薩、第四百三十位南無般若心會佛菩薩、第四百三十一位南無般若性會佛菩薩、第四百三十二位南無般若相會佛菩薩、第四百三十三位南無般若用會佛菩薩、第四百三十四位南無般若體會佛菩薩、第四百三十五位南無般若藏會佛菩薩、第四百三十六位南無般若海會佛菩薩、第四百三十七位南無般若華會佛菩薩、第四百三十八位南無般若藏會佛菩薩、第四百三十九位南無般若心會佛菩薩、第四百四十位南無般若性會佛菩薩、第四百四十一位南無般若相會佛菩薩、第四百四十二位南無般若用會佛菩薩、第四百四十三位南無般若體會佛菩薩、第四百四十四位南無般若藏會佛菩薩、第四百四十五位南無般若海會佛菩薩、第四百四十六位南無般若華會佛菩薩、第四百四十七位南無般若藏會佛菩薩、第四百四十八位南無般若心會佛菩薩、第四百四十九位南無般若性會佛菩薩、第四百五十位南無般若相會佛菩薩、第四百五十一位南無般若用會佛菩薩、第四百五十二位南無般若體會佛菩薩、第四百五十三位南無般若藏會佛菩薩、第四百五十四位南無般若海會佛菩薩、第四百五十五位南無般若華會佛菩薩、第四百五十六位南無般若藏會佛菩薩、第四百五十七位南無般若心會佛菩薩、第四百五十八位南無般若性會佛菩薩、第四百五十九位南無般若相會佛菩薩、第四百六十位南無般若用會佛菩薩、第四百六十一位南無般若體會佛菩薩、第四百六十二位南無般若藏會佛菩薩、第四百六十三位南無般若海會佛菩薩、第四百六十四位南無般若華會佛菩薩、第四百六十五位南無般若藏會佛菩薩、第四百六十六位南無般若心會佛菩薩、第四百六十七位南無般若性會佛菩薩、第四百六十八位南無般若相會佛菩薩、第四百六十九位南無般若用會佛菩薩、第四百七十位南無般若體會佛菩薩、第四百七十一位南無般若藏會佛菩薩、第四百七十二位南無般若海會佛菩薩、第四百七十三位南無般若華會佛菩薩、第四百七十四位南無般若藏會佛菩薩、第四百七十五位南無般若心會佛菩薩、第四百七十六位南無般若性會佛菩薩、第四百七十七位南無般若相會佛菩薩、第四百七十八位南無般若用會佛菩薩、第四百七十九位南無般若體會佛菩薩、第四百八十位南無般若藏會佛菩薩、第四百八十一位南無般若海會佛菩薩、第四百八十二位南無般若華會佛菩薩、第四百八十三位南無般若藏會佛菩薩、第四百八十四位南無般若心會佛菩薩、第四百八十五位南無般若性會佛菩薩、第四百八十六位南無般若相會佛菩薩、第四百八十七位南無般若用會佛菩薩、第四百八十八位南無般若體會佛菩薩、第四百八十九位南無般若藏會佛菩薩、第四百九十位南無般若海會佛菩薩、第四百九十一位南無般若華會佛菩薩、第四百九十二位南無般若藏會佛菩薩、第四百九十三位南無般若心會佛菩薩、第四百九十四位南無般若性會佛菩薩、第四百九十五位南無般若相會佛菩薩、第四百九十六位南無般若用會佛菩薩、第四百九十七位南無般若體會佛菩薩、第四百九十八位南無般若藏會佛菩薩、第四百九十九位南無般若海會佛菩薩、第五百位南無般若華會佛菩薩、第五百一位南無般若藏會佛菩薩、第五百二位南無般若心會佛菩薩、第五百三位南無般若性會佛菩薩、第五百四位南無般若相會佛菩薩、第五百五位南無般若用會佛菩薩、第五百六位南無般若體會佛菩薩、第五百七位南無般若藏會佛菩薩、第五百八位南無般若海會佛菩薩、第五百九位南無般若華會佛菩薩、第五百十位南無般若藏會佛菩薩、第五百十一位南無般若心會佛菩薩、第五百十二位南無般若性會佛菩薩、第五百十三位南無般若相會佛菩薩、第五百十四位南無般若用會佛菩薩、第五百十五位南無般若體會佛菩薩、第五百十六位南無般若藏會佛菩薩、第五百十七位南無般若海會佛菩薩、第五百十八位南無般若華會佛菩薩、第五百十九位南無般若藏會佛菩薩、第五百二十位南無般若心會佛菩薩、第五百二十一位南無般若性會佛菩薩、第五百二十二位南無般若相會佛菩薩、第五百二十三位南無般若用會佛菩薩、第五百二十四位南無般若體會佛菩薩、第五百二十五位南無般若藏會佛菩薩、第五百二十六位南無般若海會佛菩薩、第五百二十七位南無般若華會佛菩薩、第五百二十八位南無般若藏會佛菩薩、第五百二十九位南無般若心會佛菩薩、第五百三十位南無般若性會佛菩薩、第五百三十一位南無般若相會佛菩薩、第五百三十二位南無般若用會佛菩薩、第五百三十三位南無般若體會佛菩薩、第五百三十四位南無般若藏會佛菩薩、第五百三十五位南無般若海會佛菩薩、第五百三十六位南無般若華會佛菩薩、第五百三十七位南無般若藏會佛菩薩、第五百三十八位南無般若心會佛菩薩、第五百三十九位南無般若性會佛菩薩、第五百四十位南無般若相會佛菩薩、第五百四十一位南無般若用會佛菩薩、第五百四十二位南無般若體會佛菩薩、第五百四十三位南無般若藏會佛菩薩、第五百四十四位南無般若海會佛菩薩、第五百四十五位南無般若華會佛菩薩、第五百四十六位南無般若藏會佛菩薩、第五百四十七位南無般若心會佛菩薩、第五百四十八位南無般若性會佛菩薩、第五百四十九位南無般若相會佛菩薩、第五百五十位南無般若用會佛菩薩、第五百五十一位南無般若體會佛菩薩、第五百五十二位南無般若藏會佛菩薩、第五百五十三位南無般若海會佛菩薩、第五百五十四位南無般若華會佛菩薩、第五百五十五位南無般若藏會佛菩薩、第五百五十六位南無般若心會佛菩薩、第五百五十七位南無般若性會佛菩薩、第五百五十八位南無般若相會佛菩薩、第五百五十九位南無般若用會佛菩薩、第五百六十位南無般若體會佛菩薩、第五百六十一位南無般若藏會佛菩薩、第五百六十二位南無般若海會佛菩薩、第五百六十三位南無般若華會佛菩薩、第五百六十四位南無般若藏會佛菩薩、第五百六十五位南無般若心會佛菩薩、第五百六十六位南無般若性會佛菩薩、第五百六十七位南無般若相會佛菩薩、第五百六十八位南無般若用會佛菩薩、第五百六十九位南無般若體會佛菩薩、第五百七十位南無般若藏會佛菩薩、第五百七十一位南無般若海會佛菩薩、第五百七十二位南無般若華會佛菩薩、第五百七十三位南無般若藏會佛菩薩、第五百七十四位南無般若心會佛菩薩、第五百七十五位南無般若性會佛菩薩、第五百七十六位南無般若相會佛菩薩、第五百七十七位南無般若用會佛菩薩、第五百七十八位南無般若體會佛菩薩、第五百七十九位南無般若藏會佛菩薩、第五百八十位南無般若海會佛菩薩、第五百八十一位南無般若華會佛菩薩、第五百八十二位南無般若藏會佛菩薩、第五百八十三位南無般若心會佛菩薩、第五百八十四位南無般若性會佛菩薩、第五百八十五位南無般若相會佛菩薩、第五百八十六位南無般若用會佛菩薩、第五百八十七位南無般若體會佛菩薩、第五百八十八位南無般若藏會佛菩薩、第五百八十九位南無般若海會佛菩薩、第五百九十位南無般若華會佛菩薩、第五百九十一位南無般若藏會佛菩薩、第五百九十二位南無般若心會佛菩薩、第五百九十三位南無般若性會佛菩薩、第五百九十四位南無般若相會佛菩薩、第五百九十五位南無般若用會佛菩薩、第五百九十六位南無般若體會佛菩薩、第五百九十七位南無般若藏會佛菩薩、第五百九十八位南無般若海會佛菩薩、第五百九十九位南無般若華會佛菩薩、第六百位南無般若藏會佛菩薩、第六百一位南無般若心會佛菩薩、第六百二位南無般若性會佛菩薩、第六百三位南無般若相會佛菩薩、第六百四位南無般若用會佛菩薩、第六百五位南無般若體會佛菩薩、第六百六位南無般若藏會佛菩薩、第六百七位南無般若海會佛菩薩、第六百八位南無般若華會佛菩薩、第六百九位南無般若藏會佛菩薩、第六百十位南無般若心會佛菩薩、第六百十一位南無般若性會佛菩薩、第六百十二位南無般若相會佛菩薩、第六百十三位南無般若用會佛菩薩、第六百十四位南無般若體會佛菩薩、第六百十五位南無般若藏會佛菩薩、第六百十六位南無般若海會佛菩薩、第六百十七位南無般若華會佛菩薩、第六百十八位南無般若藏會佛菩薩、第六百十九位南無般若心會佛菩薩、第六百二十位南無般若性會佛菩薩、第六百二十一位南無般若相會佛菩薩、第六百二十二位南無般若用會佛菩薩、第六百二十三位南無般若體會佛菩薩、第六百二十四位南無般若藏會佛菩薩、第六百二十五位南無般若海會佛菩薩、第六百二十六位南無般若華會佛菩薩、第六百二十七位南無般若藏會佛菩薩、第六百二十八位南無般若心會佛菩薩、第六百二十九位南無般若性會佛菩薩、第六百三十位南無般若相會佛菩薩、第六百三十一位南無般若用會佛菩薩、第六百三十二位南無般若體會佛菩薩、第六百三十三位南無般若藏會佛菩薩、第六百三十四位南無般若海會佛菩薩、第六百三十五位南無般若華會佛菩薩、第六百三十六位南無般若藏會佛菩薩、第六百三十七位南無般若心會佛菩薩、第六百三十八位南無般若性會佛菩薩、第六百三十九位南無般若相會佛菩薩、第六百四十位南無般若用會佛菩薩、第六百四十一位南無般若體會佛菩薩、第六百四十二位南無般若藏會佛菩薩、第六百四十三位南無般若海會佛菩薩、第六百四十四位南無般若華會佛菩薩、第六百四十五位南無般若藏會佛菩薩、第六百四十六位南無般若心會佛菩薩、第六百四十七位南無般若性會佛菩薩、第六百四十八位南無般若相會佛菩薩、第六百四十九位南無般若用會佛菩薩、第六百五十位南無般若體會佛菩薩、第六百五十一位南無般若藏會佛菩薩、第六百五十二位南無般若海會佛菩薩、第六百五十三位南無般若華會佛菩薩、第六百五十四位南無般若藏會佛菩薩、第六百五十五位南無般若心會佛菩薩、第六百五十六位南無般若性會佛菩薩、第六百五十七位南無般若相會佛菩薩、第六百五十八位南無般若用會佛菩薩、第六百五十九位南無般若體會佛菩薩、第六百六十位南無般若藏會佛菩薩、第六百六十一位南無般若海會佛菩薩、第六百六十二位南無般若華會佛菩薩、第六百六十三位南無般若藏會佛菩薩、第六百六十四位南無般若心會佛菩薩、第六百六十五位南無般若性會佛菩薩、第六百六十六位南無般若相會佛菩薩、第六百六十七位南無般若用會佛菩薩、第六百六十八位南無般若體會佛菩薩、第六百六十九位南無般若藏會佛菩薩、第六百七十位南無般若海會佛菩薩、第六百七十一位南無般若華會佛菩薩、第六百七十二位南無般若藏會佛菩薩、第六百七十三位南無般若心會佛菩薩、第六百七十四位南無般若性會佛菩薩、第六百七十五位南無般若相會佛菩薩、第六百七十六位南無般若用會佛菩薩、第六百七十七位南無般若體會佛菩薩、第六百七十八位南無般若藏會佛菩薩、第六百七十九位南無般若海會佛菩薩、第六百八十位南無般若華會佛菩薩、第六百八十一位南無般若藏會佛菩薩、第六百八十二位南無般若心會佛菩薩、第六百八十三位南無般若性會佛菩薩、第六百八十四位南無般若相會佛菩薩、第六百八十五位南無般若用會佛菩薩、第六百八十六位南無般若體會佛菩薩、第六百八十七位南無般若藏會佛菩薩、第六百八十八位南無般若海會佛菩薩、第六百八十九位南無般若華會佛菩薩、第六百九十位南無般若藏會佛菩薩、第六百九十一位南無般若心會佛菩薩、第六百九十二位南無般若性會佛菩薩、第六百九十三位南無般若相會佛菩薩、第六百九十四位南無般若用會佛菩薩、第六百九十五位南無般若體會佛菩薩、第六百九十六位南無般若藏會佛菩薩、第六百九十七位南無般若海會佛菩薩、第六百九十八位南無般若華會佛菩薩、第六百九十九位南無般若藏會佛菩薩、第七百位南無般若心會佛菩薩、第七百一位南無般若性會佛菩薩、第七百二位南無般若相會佛菩薩、第七百三位南無般若用會佛菩薩、第七百四位南無般若體會佛菩薩、第七百五位南無般若藏會佛菩薩、第七百六位南無般若海會佛菩薩、第七百七位南無般若華會佛菩薩、第七百八位南無般若藏會佛菩薩、第七百九位南無般若心會佛菩薩、第七百十位南無般若性會佛菩薩、第七百十一位南無般若相會佛菩薩、第七百十二位南無般若用會佛菩薩、第七百十三位南無般若體會佛菩薩、第七百十四位南無般若藏會佛菩薩、第七百十五位南無般若海會佛菩薩、第七百十六位南無般若華會佛菩薩、第七百十七位南無般若藏會佛菩薩、第七百十八位南無般若心會佛菩薩、第七百十九位南無般若性會佛菩薩、第七百二十位南無般若相會佛菩薩、第七百二十一位南無般若用會佛菩薩、第七百二十二位南無般若體會佛菩薩、第七百二十三位南無般若藏會佛菩薩、第七百二十四位南無般若海會佛菩薩、第七百二十五位南無般若華會佛菩薩、第七百二十六位南無般若藏會佛菩薩、第七百二十七位南無般若心會佛菩薩、第七百二十八位南無般若性會佛菩薩、第七百二十九位南無般若相會佛菩薩、第七百三十位南無般若用會佛菩薩、第七百三十一位南無般若體會佛菩薩、第七百三十二位南無般若藏會佛菩薩、第七百三十三位南無般若海會佛菩薩、第七百三十四位南無般若華會佛菩薩、第七百三十五位南無般若藏會佛菩薩、第七百三十六位南無般若心會佛菩薩、第七百三十七位南無般若性會佛菩薩、第七百三十八位南無般若相會佛菩薩、第七百三十九位南無般若用會佛菩薩、第七百四十位南無般若體會佛菩薩、第七百四十一位南無般若藏會佛菩薩、第七百四十二位南無般若海會佛菩薩、第七百四十三位南無般若華會佛菩薩、第七百四十四位南無般若藏會佛菩薩、第七百四十五位南無般若心會佛菩薩、第七百四十六位南無般若性會佛菩薩、第七百四十七位南無般若相會佛菩薩、第七百四十八位南無般若用會佛菩薩、第七百四十九位南無般若體會佛菩薩、第七百五十位南無般若藏會佛菩薩、第七百五十一位南無般若海會佛菩薩、第七百五十二位南無般若華會佛菩薩、第七百五十三位南無般若藏會佛菩薩、第七百五十四位南無般若心會佛菩薩、第七百五十五位南無般若性會佛菩薩、第七百五十六位南無般若相會佛菩薩、第七百五十七位南無般若用會佛菩薩、第七百五十八位南無般若體會佛菩薩、第七百五十九位南無般若藏會佛菩薩、第七百六十位南無般若海會佛菩薩、第七百六十一位南無般若華會佛菩薩、第七百六十二位南無般若藏會佛菩薩、第七百六十三位南無般若心會佛菩薩、第七百六十四位南無般若性會佛菩薩、第七百六十五位南無般若相會佛菩薩、第七百六十六位南無般若用會佛菩薩、第七百六十七位南無般若體會佛菩薩、第七百六十八位南無般若藏會佛菩薩、第七百六十九位南無般若海會佛菩薩、第七百七十位南無般若華會佛菩薩、第七百七十一位南無般若藏會佛菩薩、第七百七十二位南無般若心會佛菩薩、第七百七十三位南無般若性會佛菩薩、第七百七十四位南無般若相會佛菩薩、第七百七十五位南無般若用會佛菩薩、第七百七十六位南無般若體會佛菩薩、第七百七十七位南無般若藏會佛菩薩、第七百七十八位南無般若海會佛菩薩、第七百七十九位南無般若華會佛菩薩、第七百八十位南無般若藏會佛菩薩、第七百八十一位南無般若心會佛菩薩、第七百八十二位南無般若性會佛菩薩、第七百八十三位南無般若相會佛菩薩、第七百八十四位南無般若用會佛菩薩、第七百八十五位南無般若體會佛菩薩、第七百八十六位南無般若藏會佛菩薩、第七百八十七位南無般若海會佛菩薩、第七百八十八位南無般若華會佛菩薩、第七百八十九位南無般若藏會佛菩薩、第七百九十位南無般若心會佛菩薩、第七百九十一位南無般若性會佛菩薩、第七百九十二位南無般若相會佛菩薩、第七百九十三位南無般若用會佛菩薩、第七百九十四位南無般若體會佛菩薩、第七百九十五位南無般若藏會佛菩薩、第七百九十六位南無般若海會佛菩薩、第七百九十七位南無般若華會佛菩薩、第七百九十八位南無般若藏會佛菩薩、第七百九十九位南無般若心會佛菩薩、第八百位南無般若性會佛菩薩、第八百一位南無般若相會佛菩薩、第八百二位南無般若用會佛菩薩、第八百三位南無般若體會佛菩薩、第八百四位南無般若藏會佛菩薩、第八百五位南無般若海會佛菩薩、第八百六位南無般若華會佛菩薩、第八百七位南無般若藏會佛菩薩、第八百八位南無般若心會佛菩薩、第八百九位南無般若性會佛菩薩、第八百十位南無般若相會佛菩薩、第八百十一位南無般若用會佛菩薩、第八百十二位南無般若體會佛菩薩、第八百十三位南無般若藏會佛菩薩、第八百十四位南無般若海會佛菩薩、第八百十五位南無般若華會佛菩薩、第八百十六位南無般若藏會佛菩薩、第八百十七位南無般若心會佛菩薩、第八百十八位南無般若性會佛菩薩、第八百十九位南無般若相會佛菩薩、第八百二十位南無般若用會佛菩薩、第八百二十一位南無般若體會佛菩薩、第八百二十二位南無般若藏會佛菩薩、第八百二十三位南無般若海會佛菩薩、第八百二十四位南無般若華會佛菩薩、第八百二十五位南無般若藏會佛菩薩、第八百二十六位南無般若心會佛菩薩、第八百二十七位南無般若性會佛菩薩、第八百二十八位南無般若相會佛菩薩、第八百二十九位南無般若用會佛菩薩、第八百三十位南無般若體會佛菩薩、第八百三十一位南無般若藏會佛菩薩、第八百三十二位南無般若海會佛菩薩、第八百三十三位南無般若華會佛菩薩、第八百三十四位南無般若藏會佛菩薩、第八百三十五位南無般若心會佛菩薩、第八百三十六位南無般若性會佛菩薩、第八百三十七位南無般若相會佛菩薩、第八百三十八位南無般若用會佛菩薩、第八百三十九位南無般若體會佛菩薩、第八百四十位南無般若藏會佛菩薩、第八百四十一位南無般若海會佛菩薩、第八百四十二位南無般若華會佛菩薩、第八百四十三位南無般若藏會佛菩薩、第八百四十四位南無般若心會佛菩薩、第八百四十五位南無般若性會佛菩薩、第八百四十六位南無般若相會佛菩薩、第八百四十七位南無般若用會佛菩薩、第八百四十八位南無般若體會佛菩薩、第八百四十九位南無般若藏會佛菩薩、第八百五十位南無般若海會佛菩薩、第八百五十一位南無般若華會佛菩薩、第八百五十二位南無般若藏會佛菩薩、第八百五十三位南無般若心會佛菩薩、第八百五十四位南無般若性會佛菩薩、第八百五十五位南無般若相會佛菩薩、第八百五十六位南無般若用會佛菩薩、第八百五十七位南無般若體會佛菩薩、第八百五十八位南無般若藏會佛菩薩、第八百五十九位南無般若海會佛菩薩、第八百六十位南無般若華會佛菩薩、第八百六十一位南無般若藏會佛菩薩、第八百六十二位南無般若心會佛菩薩、第八百六十三位南無般若性會佛菩薩、第八百六十四位南無般若相會佛菩薩、第八百六十五位南無般若用會佛菩薩、第八百六十六位南無般若體會佛菩薩、第八百六十七位南無般若藏會佛菩薩、第八百六十八位南無般若海會佛菩薩、第八百六十九位南無般若華會佛菩薩、第八百七十位南無般若藏會佛菩薩、第八百七十一位南無般若心會佛菩薩、第八百七十二位南無般若性會佛菩薩、第八百七十三位南無般若相會佛菩薩、第八百七十四位南無般若用會佛菩薩、第八百七十五位南無般若體會佛菩薩、第八百七十六位南無般若藏會佛菩薩、第八百七十七位南無般若海會佛菩薩、第八百七十八位南無般若華會佛菩薩、第八百七十九位南無般若藏會佛菩薩、第八百八十位南無般若心會佛菩薩、第八百八十一位南無般若性會佛菩薩、第八百八十二位南無般若相會佛菩薩、第八百八十三位南無般若用會佛菩薩、第八百八十四位南無般若體會佛菩薩、第八百八十五位南無般若藏會佛菩薩、第八百八十六位南無般若海會佛菩薩、第八百八十七位南無般若華會佛菩薩、第八百八十八位南無般若藏會佛菩薩、第八百八十九位南無般若心會佛菩薩、第八百九十位南無般若性會佛菩薩、第八百九十一位南無般若相會佛菩薩、第八百九十二位南無般若用會佛菩薩、第八百九十三位南無般若體會佛菩薩、第八百九十四位南無般若藏會佛菩薩、第八百九十五位南無般若海會佛菩薩、第八百九十六位南無般若華會佛菩薩、第八百九十七位南無般若藏會佛菩薩、第八百九十八位南無般若心會佛菩薩、第八百九十九位南無般若性會佛菩薩、第九百位南無般若相會佛菩薩、第九百一位南無般若用會佛菩薩、第九百二位南無般若體會佛菩薩、第九百三位南無般若藏會佛菩薩、第九百四位南無般若海會佛菩薩、第九百五位南無般若華會佛菩薩、第九百六位南無般若藏會佛菩薩、第九百七位南無般若心會佛菩薩、第九百八位南無般若性會佛菩薩、第九百九位南無般若相會佛菩薩、第九百十位南無般若用會佛菩薩、第九百十一位南無般若體會佛菩薩、第九百十二位南無般若藏會佛菩薩、第九百十三位南無般若海會佛菩薩、第九百十四位南無般若華會佛菩薩、第九百十五位南無般若藏會佛菩薩、第九百十六位南無般若心會佛菩薩、第九百十七位南無般若性會佛菩薩、第九百十八位南無般若相會佛菩薩、第九百十九位南無般若用會佛菩薩、第九百二十位南無般若體會佛菩薩、第九百二十一位南無般若藏會佛菩薩、第九百二十二位南無般若海會佛菩薩、第九百二十三位南無般若華會佛菩薩、第九百二十四位南無般若藏會佛菩薩、第九百二十五位南無般若心會佛菩薩、第九百二十六位南無般若性會佛菩薩、第九百二十七位南無般若相會佛菩薩、第九百二十八位南無般若用會佛菩薩、第九百二十九位南無般若體會佛菩薩、第九百三十位南無般若藏會佛菩薩、第九百三十一位南無般若海會佛菩薩、第九百三十二位南無般若華會佛菩薩、第九百三十三位南無般若藏會佛菩薩、第九百三十四位南無般若心會佛菩薩、第九百三十五位南無般若性會佛菩薩、第九百三十六位南無般若相會佛菩薩、第九百三十七位南無般若用會佛菩薩、第九百三十八位南無般若體會佛菩薩、第九百三十九位南無般若藏會佛菩薩、第九百四十位南無般若海會佛菩薩、第九百四十一位南無般若華會佛菩薩、第九百四十二位南無般若藏會佛菩薩、第九百四十三位南無般若心會佛菩薩、第九百四十四位南無般若性會佛菩薩、第九百四十五位南無般若相會佛菩薩、第九百四十六位南無般若用會佛菩薩、第九百四十七位南無般若體會佛菩薩、第九百四十八位南無般若藏會佛菩薩、第九百四十九位南無般若海會佛菩薩、第九百五十位南無般若華會佛菩薩、第九百五十一位南無般若藏會佛菩薩、第九百五十二位南無般若心會佛菩薩、第九百五十三位南無般若性會佛菩薩、第九百五十四位南無般若相會佛菩薩、第九百五十五位南無般若用會佛菩薩、第九百五十六位南無般若體會佛菩薩、第九百五十七位南無般若藏會佛菩薩、第九百五十八位南無般若海會佛菩薩、第九百五十九位南無般若華會佛菩薩、第九百六十位南無般若藏會佛菩薩、第九百六十一位南無般若心會佛菩薩、第九百六十二位南無般若性會佛菩薩、第九百六十三位南無般若相會佛菩薩、第九百六十四位南無般若用會佛菩薩、第九百六十五位南無般若體會佛菩薩、第九百六十六位南無般若藏會佛菩薩、第九百六十七位南無般若海會佛菩薩、第九百六十八位南無般若華會佛菩薩、第九百六十九位南無般若藏會佛菩薩、第九百七十位南無般若心會佛菩薩、第九百七十一位南無般若性會佛菩薩、第九百七十二位南無般若相會佛菩薩、第九百七十三位南無般若用會佛菩薩、第九百七十四位南無般若體會佛菩薩、第九百七十五位南無般若藏會佛菩薩、第九百七十六位南無般若海會佛菩薩、第九百七十七位南無般若華會佛菩薩、第九百七十八位南無般若藏會佛菩薩、第九百七十九位南無般若心會佛菩薩、第九百八十位南無般若性會佛菩薩、第九百八十一位南無般若相會佛菩薩、第九百八十二位南無般若用會佛菩薩、第九百八十三位南無般若體會佛菩薩、第九百八十四位南無般若藏會佛菩薩、第九百八十五位南無般若海會佛菩薩、第九百八十六位南無般若華會佛菩薩、第九百八十七位南無般若藏會佛菩薩、第九百八十八位南無般若心會佛菩薩、第九百八十九位南無般若性會佛菩薩、第九百九十位南無般若相會佛菩薩、第九百九十一位南無般若用會佛菩薩、第九百九十二位南無般若體會佛菩薩、第九百九十三位南無般若藏會佛菩薩、第九百九十四位南無般若海會佛菩薩、第九百九十五位南無般若華會佛菩薩、第九百九十六位南無般若藏會佛菩薩、第九百九十七位南無般若心會佛菩薩、第九百九十八位南無般若性會佛菩薩、第九百九十九位南無般若相會佛菩薩、第一千位南無般若用會佛菩薩、第一千一位南無般若體會佛菩薩、第一千二位南無般若藏會佛菩薩、第一千三位南無般若海會佛菩薩、第一千四位南無般若華會佛菩薩、第一千五位南無般若藏會佛菩薩、第一千六位南無般若心會佛菩薩、第一千七位南無般若性會佛菩薩、第一千八位南無般若相會佛菩薩、第一千九位南無般若用會佛菩薩、第一千十位南無般若體會佛菩薩、第一千十一位南無般若藏會佛菩薩、第一千十二位南無般若海會佛菩薩、第一千十三位南無般若華會佛菩薩、第一千十四位南無般若藏會佛菩薩、第一千十五位南無般若心會佛菩薩、第一千十六位南無般若性會佛菩薩、第一千十七位南無般若相會佛菩薩、第一千十八位南無般若用會佛菩薩、第一千十九位南無般若體會佛菩薩、第一千二十位南無般若藏會佛菩薩、第一千二十一位南無般若海會佛菩薩、第一千二十二位南無般若華會佛菩薩、第一千二十三位南無般若藏會佛菩薩、第一千二十四位南無般若心會佛菩薩、第一千二十五位南無般若性會佛菩薩、第一千二十六位南無般若相會佛菩薩、第一千二十七位南無般若用會佛菩薩、第一千二十八位南無般若體會佛菩薩、第一千二十九位南無般若藏會佛菩薩、第一千三十位南無般若海會佛菩薩、第一千三十一位南無般若華會佛菩薩、第一千三十二位南無般若藏會佛菩薩、第一千三十三位南無般若心會佛菩薩、第一千三十四位南無般若性會佛菩薩、第一千三十五位南無般若相會佛菩薩、第一千三十六位南無般若用會佛菩薩、第一千三十七位南無般若體會佛菩薩、第一千三十八位南無般若藏會佛菩薩、第一千三十九位南無般若海會佛菩薩、第一千四十位南無般若華會佛菩薩、第一千四十一位南無般若藏會佛菩薩、第一千四十二位南無般若心會佛菩薩、第一千四十三位南無般若性會佛菩薩、第一千四十四位南無般若相會佛菩薩、第一千四十五位南無般若用會佛菩薩、第一千四十六位南無般若體會佛菩薩、第一千四十七位南無般若藏會佛菩薩、第一千四十八位南無般若海會佛菩薩、第一千四十九位南無般若華會佛菩薩、第一千五十位南無般若藏會佛菩薩、第一千五十一位南無般若心會佛菩薩、第一千五十二位南無般若性會佛菩薩、第一千五十三位南無般若相會佛菩薩、第一千五十四位南無般若用會佛菩薩、第一千五十五位南無般若體會佛菩薩、第一千五十六位南無般若藏會佛菩薩、第一千五十七位南無般若海會佛菩薩、第一千五十八位南無般若華會佛菩薩、第一千五十九位南無般若藏會佛菩薩、第一千六十位南無般若心會佛菩薩、第一千六十一位南無般若性會佛菩薩、第一千六十二位南無般若相會佛菩薩、第一千六十三位南無般若用會佛菩薩、第一千六十四位南無般若體會佛菩薩、第一千六十五位南無般若藏會佛菩薩、第一千六十六位南無般若海會佛菩薩、第一千六十七位南無般若華會佛菩薩、第一千六十八

十明尊三百七十二位無垢藏尊者　第三百七十三位除疑網尊者　第三百七十四位無垢德尊者　第三百七十五位除眾憂尊者　第三百七十六位無垢垢尊者　第三百七十七位善修行尊者　第三百七十八位去諸業尊者　第三百七十九位坐清涼尊者　第三百八十位自明尊者　第三百八十一位去蓋第八障尊者　第三百八十二位無憂垢尊者　第三百八十三位光明網尊者　第三百八十四位光德尊者　第三百八十五位堅固行尊者　第三百八十六位普光明尊者　第三百八十七位法上尊者　第三百八十八位大塵障尊者　第三百八十九位無垢藏尊者　第三百九十位無量光尊者　第三百九十一位善住意尊者　第三百九十二位智眼尊者　第三百九十三位無垢光尊者　第三百九十四位大德精進尊者　第三百九十五位師子吼尊者　第三百九十六位師子奮迅尊者　第三百九十七位師子遊戲尊者　第三百九十八位師子步尊者　第三百九十九位師子相尊者　第四百位師子意尊者　第四百一位師子幢尊者　第四百二位師子力尊者　第四百三位師子勇猛尊者　第四百四位師子精進尊者　第四百五位師子慧尊者　第四百六位師子性尊者　第四百七位師子月尊者　第四百八位師子音尊者　第四百九位師子聲尊者　第四百十位師子吼聲尊者　第四百十一位師子遊步尊者　第四百十二位師子奮迅步尊者　第四百十三位師子威光尊者　第四百十四位師子相莊嚴尊者　第四百十五位師子意步尊者　第四百十六位師子性步尊者　第四百十七位師子月步尊者　第四百十八位師子音步尊者　第四百十九位師子聲步尊者　第四百二十位師子遊步尊者　第四百二十一位師子奮迅步尊者　第四百二十二位師子威光步尊者　第四百二十三位師子相莊嚴步尊者　第四百二十四位師子意步尊者　第四百二十五位師子性步尊者　第四百二十六位師子月步尊者　第四百二十七位師子音步尊者　第四百二十八位師子聲步尊者　第四百二十九位師子遊步尊者　第四百三十位師子奮迅步尊者　第四百三十一位師子威光步尊者　第四百三十二位師子相莊嚴步尊者　第四百三十三位師子意步尊者　第四百三十四位師子性步尊者　第四百三十五位師子月步尊者　第四百三十六位師子音步尊者　第四百三十七位師子聲步尊者　第四百三十八位師子遊步尊者　第四百三十九位師子奮迅步尊者　第四百四十位師子威光步尊者　第四百四十一位師子相莊嚴步尊者　第四百四十二位師子意步尊者　第四百四十三位師子性步尊者　第四百四十四位師子月步尊者　第四百四十五位師子音步尊者　第四百四十六位師子聲步尊者　第四百四十七位師子遊步尊者　第四百四十八位師子奮迅步尊者　第四百四十九位師子威光步尊者　第四百五十位師子相莊嚴步尊者　第四百五十一位師子意步尊者　第四百五十二位師子性步尊者　第四百五十三位師子月步尊者　第四百五十四位師子音步尊者　第四百五十五位師子聲步尊者　第四百五十六位師子遊步尊者　第四百五十七位師子奮迅步尊者　第四百五十八位師子威光步尊者　第四百五十九位師子相莊嚴步尊者　第四百六十位師子意步尊者　第四百六十一位師子性步尊者　第四百六十二位師子月步尊者　第四百六十三位師子音步尊者　第四百六十四位師子聲步尊者　第四百六十五位師子遊步尊者　第四百六十六位師子奮迅步尊者　第四百六十七位師子威光步尊者　第四百六十八位師子相莊嚴步尊者　第四百六十九位師子意步尊者　第四百七十位師子性步尊者　第四百七十一位師子月步尊者　第四百七十二位師子音步尊者　第四百七十三位師子聲步尊者　第四百七十四位師子遊步尊者　第四百七十五位師子奮迅步尊者　第四百七十六位師子威光步尊者　第四百七十七位師子相莊嚴步尊者　第四百七十八位師子意步尊者　第四百七十九位師子性步尊者　第四百八十位師子月步尊者　第四百八十一位師子音步尊者　第四百八十二位師子聲步尊者　第四百八十三位師子遊步尊者　第四百八十四位師子奮迅步尊者　第四百八十五位師子威光步尊者　第四百八十六位師子相莊嚴步尊者　第四百八十七位師子意步尊者　第四百八十八位師子性步尊者　第四百八十九位師子月步尊者　第四百九十位師子音步尊者　第四百九十一位師子聲步尊者　第四百九十二位師子遊步尊者　第四百九十三位師子奮迅步尊者　第四百九十四位師子威光步尊者　第四百九十五位師子相莊嚴步尊者　第四百九十六位師子意步尊者　第四百九十七位師子性步尊者　第四百九十八位師子月步尊者　第四百九十九位師子音步尊者　第五百位師子聲步尊者　第五百一位師子遊步尊者　第五百二位師子奮迅步尊者　第五百三位師子威光步尊者　第五百四位師子相莊嚴步尊者　第五百五位師子意步尊者　第五百六位師子性步尊者　第五百七位師子月步尊者　第五百八位師子音步尊者　第五百九位師子聲步尊者　第五百十位師子遊步尊者　第五百十一位師子奮迅步尊者　第五百十二位師子威光步尊者　第五百十三位師子相莊嚴步尊者　第五百十四位師子意步尊者　第五百十五位師子性步尊者　第五百十六位師子月步尊者　第五百十七位師子音步尊者　第五百十八位師子聲步尊者　第五百十九位師子遊步尊者　第五百二十位師子奮迅步尊者　第五百二十一位師子威光步尊者　第五百二十二位師子相莊嚴步尊者　第五百二十三位師子意步尊者　第五百二十四位師子性步尊者　第五百二十五位師子月步尊者　第五百二十六位師子音步尊者　第五百二十七位師子聲步尊者　第五百二十八位師子遊步尊者　第五百二十九位師子奮迅步尊者　第五百三十位師子威光步尊者　第五百三十一位師子相莊嚴步尊者　第五百三十二位師子意步尊者　第五百三十三位師子性步尊者　第五百三十四位師子月步尊者　第五百三十五位師子音步尊者　第五百三十六位師子聲步尊者　第五百三十七位師子遊步尊者　第五百三十八位師子奮迅步尊者　第五百三十九位師子威光步尊者　第五百四十位師子相莊嚴步尊者　第五百四十一位師子意步尊者　第五百四十二位師子性步尊者　第五百四十三位師子月步尊者　第五百四十四位師子音步尊者　第五百四十五位師子聲步尊者　第五百四十六位師子遊步尊者　第五百四十七位師子奮迅步尊者　第五百四十八位師子威光步尊者　第五百四十九位師子相莊嚴步尊者　第五百五十位師子意步尊者　第五百五十一位師子性步尊者　第五百五十二位師子月步尊者　第五百五十三位師子音步尊者　第五百五十四位師子聲步尊者　第五百五十五位師子遊步尊者　第五百五十六位師子奮迅步尊者　第五百五十七位師子威光步尊者　第五百五十八位師子相莊嚴步尊者　第五百五十九位師子意步尊者　第五百六十位師子性步尊者　第五百六十一位師子月步尊者　第五百六十二位師子音步尊者　第五百六十三位師子聲步尊者　第五百六十四位師子遊步尊者　第五百六十五位師子奮迅步尊者　第五百六十六位師子威光步尊者　第五百六十七位師子相莊嚴步尊者　第五百六十八位師子意步尊者　第五百六十九位師子性步尊者　第五百七十位師子月步尊者　第五百七十一位師子音步尊者　第五百七十二位師子聲步尊者　第五百七十三位師子遊步尊者　第五百七十四位師子奮迅步尊者　第五百七十五位師子威光步尊者　第五百七十六位師子相莊嚴步尊者　第五百七十七位師子意步尊者　第五百七十八位師子性步尊者　第五百七十九位師子月步尊者　第五百八十位師子音步尊者　第五百八十一位師子聲步尊者　第五百八十二位師子遊步尊者　第五百八十三位師子奮迅步尊者　第五百八十四位師子威光步尊者　第五百八十五位師子相莊嚴步尊者　第五百八十六位師子意步尊者　第五百八十七位師子性步尊者　第五百八十八位師子月步尊者　第五百八十九位師子音步尊者　第五百九十位師子聲步尊者　第五百九十一位師子遊步尊者　第五百九十二位師子奮迅步尊者　第五百九十三位師子威光步尊者　第五百九十四位師子相莊嚴步尊者　第五百九十五位師子意步尊者　第五百九十六位師子性步尊者　第五百九十七位師子月步尊者　第五百九十八位師子音步尊者　第五百九十九位師子聲步尊者　第六百位師子遊步尊者　第六百一位師子奮迅步尊者　第六百二位師子威光步尊者　第六百三位師子相莊嚴步尊者　第六百四位師子意步尊者　第六百五位師子性步尊者　第六百六位師子月步尊者　第六百七位師子音步尊者　第六百八位師子聲步尊者　第六百九位師子遊步尊者　第六百十位師子奮迅步尊者　第六百十一位師子威光步尊者　第六百十二位師子相莊嚴步尊者　第六百十三位師子意步尊者　第六百十四位師子性步尊者　第六百十五位師子月步尊者　第六百十六位師子音步尊者　第六百十七位師子聲步尊者　第六百十八位師子遊步尊者　第六百十九位師子奮迅步尊者　第六百二十位師子威光步尊者　第六百二十一位師子相莊嚴步尊者　第六百二十二位師子意步尊者　第六百二十三位師子性步尊者　第六百二十四位師子月步尊者　第六百二十五位師子音步尊者　第六百二十六位師子聲步尊者　第六百二十七位師子遊步尊者　第六百二十八位師子奮迅步尊者　第六百二十九位師子威光步尊者　第六百三十位師子相莊嚴步尊者　第六百三十一位師子意步尊者　第六百三十二位師子性步尊者　第六百三十三位師子月步尊者　第六百三十四位師子音步尊者　第六百三十五位師子聲步尊者　第六百三十六位師子遊步尊者　第六百三十七位師子奮迅步尊者　第六百三十八位師子威光步尊者　第六百三十九位師子相莊嚴步尊者　第六百四十位師子意步尊者　第六百四十一位師子性步尊者　第六百四十二位師子月步尊者　第六百四十三位師子音步尊者　第六百四十四位師子聲步尊者　第六百四十五位師子遊步尊者　第六百四十六位師子奮迅步尊者　第六百四十七位師子威光步尊者　第六百四十八位師子相莊嚴步尊者　第六百四十九位師子意步尊者　第六百五十位師子性步尊者　第六百五十一位師子月步尊者　第六百五十二位師子音步尊者　第六百五十三位師子聲步尊者　第六百五十四位師子遊步尊者　第六百五十五位師子奮迅步尊者　第六百五十六位師子威光步尊者　第六百五十七位師子相莊嚴步尊者　第六百五十八位師子意步尊者　第六百五十九位師子性步尊者　第六百六十位師子月步尊者　第六百六十一位師子音步尊者　第六百六十二位師子聲步尊者　第六百六十三位師子遊步尊者　第六百六十四位師子奮迅步尊者　第六百六十五位師子威光步尊者　第六百六十六位師子相莊嚴步尊者　第六百六十七位師子意步尊者　第六百六十八位師子性步尊者　第六百六十九位師子月步尊者　第六百七十位師子音步尊者　第六百七十一位師子聲步尊者　第六百七十二位師子遊步尊者　第六百七十三位師子奮迅步尊者　第六百七十四位師子威光步尊者　第六百七十五位師子相莊嚴步尊者　第六百七十六位師子意步尊者　第六百七十七位師子性步尊者　第六百七十八位師子月步尊者　第六百七十九位師子音步尊者　第六百八十位師子聲步尊者　第六百八十一位師子遊步尊者　第六百八十二位師子奮迅步尊者　第六百八十三位師子威光步尊者　第六百八十四位師子相莊嚴步尊者　第六百八十五位師子意步尊者　第六百八十六位師子性步尊者　第六百八十七位師子月步尊者　第六百八十八位師子音步尊者　第六百八十九位師子聲步尊者　第六百九十位師子遊步尊者　第六百九十一位師子奮迅步尊者　第六百九十二位師子威光步尊者　第六百九十三位師子相莊嚴步尊者　第六百九十四位師子意步尊者　第六百九十五位師子性步尊者　第六百九十六位師子月步尊者　第六百九十七位師子音步尊者　第六百九十八位師子聲步尊者　第六百九十九位師子遊步尊者　第七百位師子奮迅步尊者　第七百一位師子威光步尊者　第七百二位師子相莊嚴步尊者　第七百三位師子意步尊者　第七百四位師子性步尊者　第七百五位師子月步尊者　第七百六位師子音步尊者　第七百七位師子聲步尊者　第七百八位師子遊步尊者　第七百九位師子奮迅步尊者　第七百十位師子威光步尊者　第七百十一位師子相莊嚴步尊者　第七百十二位師子意步尊者　第七百十三位師子性步尊者　第七百十四位師子月步尊者　第七百十五位師子音步尊者　第七百十六位師子聲步尊者　第七百十七位師子遊步尊者　第七百十八位師子奮迅步尊者　第七百十九位師子威光步尊者　第七百二十位師子相莊嚴步尊者　第七百二十一位師子意步尊者　第七百二十二位師子性步尊者　第七百二十三位師子月步尊者　第七百二十四位師子音步尊者　第七百二十五位師子聲步尊者　第七百二十六位師子遊步尊者　第七百二十七位師子奮迅步尊者　第七百二十八位師子威光步尊者　第七百二十九位師子相莊嚴步尊者　第七百三十位師子意步尊者　第七百三十一位師子性步尊者　第七百三十二位師子月步尊者　第七百三十三位師子音步尊者　第七百三十四位師子聲步尊者　第七百三十五位師子遊步尊者　第七百三十六位師子奮迅步尊者　第七百三十七位師子威光步尊者　第七百三十八位師子相莊嚴步尊者　第七百三十九位師子意步尊者　第七百四十位師子性步尊者　第七百四十一位師子月步尊者　第七百四十二位師子音步尊者　第七百四十三位師子聲步尊者　第七百四十四位師子遊步尊者　第七百四十五位師子奮迅步尊者　第七百四十六位師子威光步尊者　第七百四十七位師子相莊嚴步尊者　第七百四十八位師子意步尊者　第七百四十九位師子性步尊者　第七百五十位師子月步尊者　第七百五十一位師子音步尊者　第七百五十二位師子聲步尊者　第七百五十三位師子遊步尊者　第七百五十四位師子奮迅步尊者　第七百五十五位師子威光步尊者　第七百五十六位師子相莊嚴步尊者　第七百五十七位師子意步尊者　第七百五十八位師子性步尊者　第七百五十九位師子月步尊者　第七百六十位師子音步尊者　第七百六十一位師子聲步尊者　第七百六十二位師子遊步尊者　第七百六十三位師子奮迅步尊者　第七百六十四位師子威光步尊者　第七百六十五位師子相莊嚴步尊者　第七百六十六位師子意步尊者　第七百六十七位師子性步尊者　第七百六十八位師子月步尊者　第七百六十九位師子音步尊者　第七百七十位師子聲步尊者　第七百七十一位師子遊步尊者　第七百七十二位師子奮迅步尊者　第七百七十三位師子威光步尊者　第七百七十四位師子相莊嚴步尊者　第七百七十五位師子意步尊者　第七百七十六位師子性步尊者　第七百七十七位師子月步尊者　第七百七十八位師子音步尊者　第七百七十九位師子聲步尊者　第七百八十位師子遊步尊者　第七百八十一位師子奮迅步尊者　第七百八十二位師子威光步尊者　第七百八十三位師子相莊嚴步尊者　第七百八十四位師子意步尊者　第七百八十五位師子性步尊者　第七百八十六位師子月步尊者　第七百八十七位師子音步尊者　第七百八十八位師子聲步尊者　第七百八十九位師子遊步尊者　第七百九十位師子奮迅步尊者　第七百九十一位師子威光步尊者　第七百九十二位師子相莊嚴步尊者　第七百九十三位師子意步尊者　第七百九十四位師子性步尊者　第七百九十五位師子月步尊者　第七百九十六位師子音步尊者　第七百九十七位師子聲步尊者　第七百九十八位師子遊步尊者　第七百九十九位師子奮迅步尊者　第八百位師子威光步尊者　第八百一位師子相莊嚴步尊者　第八百二位師子意步尊者　第八百三位師子性步尊者　第八百四位師子月步尊者　第八百五位師子音步尊者　第八百六位師子聲步尊者　第八百七位師子遊步尊者　第八百八位師子奮迅步尊者　第八百九位師子威光步尊者　第八百十位師子相莊嚴步尊者　第八百十一位師子意步尊者　第八百十二位師子性步尊者　第八百十三位師子月步尊者　第八百十四位師子音步尊者　第八百十五位師子聲步尊者　第八百十六位師子遊步尊者　第八百十七位師子奮迅步尊者　第八百十八位師子威光步尊者　第八百十九位師子相莊嚴步尊者　第八百二十位師子意步尊者　第八百二十一位師子性步尊者　第八百二十二位師子月步尊者　第八百二十三位師子音步尊者　第八百二十四位師子聲步尊者　第八百二十五位師子遊步尊者　第八百二十六位師子奮迅步尊者　第八百二十七位師子威光步尊者　第八百二十八位師子相莊嚴步尊者　第八百二十九位師子意步尊者　第八百三十位師子性步尊者　第八百三十一位師子月步尊者　第八百三十二位師子音步尊者　第八百三十三位師子聲步尊者　第八百三十四位師子遊步尊者　第八百三十五位師子奮迅步尊者　第八百三十六位師子威光步尊者　第八百三十七位師子相莊嚴步尊者　第八百三十八位師子意步尊者　第八百三十九位師子性步尊者　第八百四十位師子月步尊者　第八百四十一位師子音步尊者　第八百四十二位師子聲步尊者　第八百四十三位師子遊步尊者　第八百四十四位師子奮迅步尊者　第八百四十五位師子威光步尊者　第八百四十六位師子相莊嚴步尊者　第八百四十七位師子意步尊者　第八百四十八位師子性步尊者　第八百四十九位師子月步尊者　第八百五十位師子音步尊者　第八百五十一位師子聲步尊者　第八百五十二位師子遊步尊者　第八百五十三位師子奮迅步尊者　第八百五十四位師子威光步尊者　第八百五十五位師子相莊嚴步尊者　第八百五十六位師子意步尊者　第八百五十七位師子性步尊者　第八百五十八位師子月步尊者　第八百五十九位師子音步尊者　第八百六十位師子聲步尊者　第八百六十一位師子遊步尊者　第八百六十二位師子奮迅步尊者　第八百六十三位師子威光步尊者　第八百六十四位師子相莊嚴步尊者　第八百六十五位師子意步尊者　第八百六十六位師子性步尊者　第八百六十七位師子月步尊者　第八百六十八位師子音步尊者　第八百六十九位師子聲步尊者　第八百七十位師子遊步尊者　第八百七十一位師子奮迅步尊者　第八百七十二位師子威光步尊者　第八百七十三位師子相莊嚴步尊者　第八百七十四位師子意步尊者　第八百七十五位師子性步尊者　第八百七十六位師子月步尊者　第八百七十七位師子音步尊者　第八百七十八位師子聲步尊者　第八百七十九位師子遊步尊者　第八百八十位師子奮迅步尊者　第八百八十一位師子威光步尊者　第八百八十二位師子相莊嚴步尊者　第八百八十三位師子意步尊者　第八百八十四位師子性步尊者　第八百八十五位師子月步尊者　第八百八十六位師子音步尊者　第八百八十七位師子聲步尊者　第八百八十八位師子遊步尊者　第八百八十九位師子奮迅步尊者　第八百九十位師子威光步尊者　第八百九十一位師子相莊嚴步尊者　第八百九十二位師子意步尊者　第八百九十三位師子性步尊者　第八百九十四位師子月步尊者　第八百九十五位師子音步尊者　第八百九十六位師子聲步尊者　第八百九十七位師子遊步尊者　第八百九十八位師子奮迅步尊者　第八百九十九位師子威光步尊者　第九百位師子相莊嚴步尊者　第九百一位師子意步尊者　第九百二位師子性步尊者　第九百三位師子月步尊者　第九百四位師子音步尊者　第九百五位師子聲步尊者　第九百六位師子遊步尊者　第九百七位師子奮迅步尊者　第九百八位師子威光步尊者　第九百九位師子相莊嚴步尊者　第九百十位師子意步尊者　第九百十一位師子性步尊者　第九百十二位師子月步尊者　第九百十三位師子音步尊者　第九百十四位師子聲步尊者　第九百十五位師子遊步尊者　第九百十六位師子奮迅步尊者　第九百十七位師子威光步尊者　第九百十八位師子相莊嚴步尊者　第九百十九位師子意步尊者　第九百二十位師子性步尊者　第九百二十一位師子月步尊者　第九百二十二位師子音步尊者　第九百二十三位師子聲步尊者　第九百二十四位師子遊步尊者　第九百二十五位師子奮迅步尊者　第九百二十六位師子威光步尊者　第九百二十七位師子相莊嚴步尊者　第九百二十八位師子意步尊者　第九百二十九位師子性步尊者　第九百三十位師子月步尊者　第九百三十一位師子音步尊者　第九百三十二位師子聲步尊者　第九百三十三位師子遊步尊者　第九百三十四位師子奮迅步尊者　第九百三十五位師子威光步尊者　第九百三十六位師子相莊嚴步尊者　第九百三十七位師子意步尊者　第九百三十八位師子性步尊者　第九百三十九位師子月步尊者　第九百四十位師子音步尊者　第九百四十一位師子聲步尊者　第九百四十二位師子遊步尊者　第九百四十三位師子奮迅步尊者　第九百四十四位師子威光步尊者　第九百四十五位師子相莊嚴步尊者　第九百四十六位師子意步尊者　第九百四十七位師子性步尊者　第九百四十八位師子月步尊者　第九百四十九位師子音步尊者　第九百五十位師子聲步尊者　第九百五十一位師子遊步尊者　第九百五十二位師子奮迅步尊者　第九百五十三位師子威光步尊者　第九百五十四位師子相莊嚴步尊者　第九百五十五位師子意步尊者　第九百五十六位師子性步尊者　第九百五十七位師子月步尊者　第九百五十八位師子音步尊者　第九百五十九位師子聲步尊者　第九百六十位師子遊步尊者　第九百六十一位師子奮迅步尊者　第九百六十二位師子威光步尊者　第九百六十三位師子相莊嚴步尊者　第九百六十四位師子意步尊者　第九百六十五位師子性步尊者　第九百六十六位師子月步尊者　第九百六十七位師子音步尊者　第九百六十八位師子聲步尊者　第九百六十九位師子遊步尊者　第九百七十位師子奮迅步尊者　第九百七十一位師子威光步尊者　第九百七十二位師子相莊嚴步尊者　第九百七十三位師子意步尊者　第九百七十四位師子性步尊者　第九百七十五位師子月步尊者　第九百七十六位師子音步尊者　第九百七十七位師子聲步尊者　第九百七十八位師子遊步尊者　第九百七十九位師子奮迅步尊者　第九百八十位師子威光步尊者　第九百八十一位師子相莊嚴步尊者　第九百八十二位師子意步尊者　第九百八十三位師子性步尊者　第九百八十四位師子月步尊者　第九百八十五位師子音步尊者　第九百八十六位師子聲步尊者　第九百八十七位師子遊步尊者　第九百八十八位師子奮迅步尊者　第九百八十九位師子威光步尊者　第九百九十位師子相莊嚴步尊者　第九百九十一位師子意步尊者　第九百九十二位師子性步尊者　第九百九十三位師子月步尊者　第九百九十四位師子音步尊者　第九百九十五位師子聲步尊者　第九百九十六位師子遊步尊者　第九百九十七位師子奮迅步尊者　第九百九十八位師子威光步尊者　第九百九十九位師子相莊嚴步尊者　第一千位師子意步尊者　第一千一位師子性步尊者　第一千二位師子月步尊者　第一千三位師子音步尊者　第一千四位師子聲步尊者　第一千五位師子遊步尊者　第一千六位師子奮迅步尊者　第一千七位師子威光步尊者　第一千八位師子相莊嚴步尊者　第一千九位師子意步尊者　第一千十位師子性步尊者　第一千十一位師子月步尊者　第一千十二位師子音步尊者　第一千十三位師子聲步尊者　第一千十四位師子遊步尊者　第一千十五位師子奮迅步尊者　第一千十六位師子威光步尊者　第一千十七位師子相莊嚴步尊者　第一千十八位師子意步尊者　第一千十九位師子性步尊者　第一千二十位師子月步尊者　第一千二十一位師子音步尊者　第一千二十二位師子聲步尊者　第一千二十三位師子遊步尊者　第一千二十四位師子奮迅步尊者　第一千二十五位師子威光步尊者　第一千二十六位師子相莊嚴步尊者　第一千二十七位師子意步尊者　第一千二十八位師子性步尊者　第一千二十九位師子月步尊者　第一千三十位師子音步尊者　第一千三十一位師子聲步尊者　第一千三十二位師子遊步尊者　第一千三十三位師子奮迅步尊者　第一千三十四位師子威光步尊者　第一千三十五位師子相莊嚴步尊者　第一千三十六位師子意步尊者　第一千三十七位師子性步尊者　第一千三十八位師子月步尊者　第一千三十九位師子音步尊者　第一千四十位師子聲步尊者　第一千四十一位師子遊步尊者　第一千四十二位師子奮迅步尊者　第一千四十三位師子威光步尊者　第一千四十四位師子相莊嚴步尊者　第一千四十五位師子意步尊者　第一千四十六位師子性步尊者　第一千四十七位師子月步尊者　第一千四十八位師子音步尊者　第一千四十九位師子聲步尊者　第一千五十位師子遊步尊者　第一千五十一位師子奮迅步尊者　第一千五十二位師子威光步尊者　第一千五十三位師子相莊嚴步尊者　第一千五十四位師子意步尊者　第一千五十五位師子性步尊者　第一千五十六位師子月步尊者　第一千五十七位師子音步尊者　第一千五十八位師子聲步尊者　第一千五十九位師子遊步尊者　第一千六十位師子奮迅步尊者　第一千六十一位師子威光步尊者　第一千六十二位師子相莊嚴步尊者　第一千六十三位師子意步尊者　第一千六十四位師子性步尊者　第一千六十五位師子月步尊者　第一千六十六位師子音步尊者　第一千六十七位師子聲步尊者　第一千六十八位師子遊步尊者　第一千六十九位師子奮迅步尊者　第一千七十位師子威光步尊者　第一千七十一位師子相莊嚴步尊者　第一千七十二位師子意步尊者　第一千七十三位師子性步尊者　第一千七十四位師子月步尊者　第一千七十五位師子音步尊者　第一千七十六位師子聲步尊者　第一千七十七位師子遊步尊者　第一千七十八位師子奮迅步尊者　第一千七十九位師子威光步尊者　第一千八十位師子相莊嚴步尊者　第一千八十一位師子意步尊者　第一千八十二位師子性步尊者　第一千八十三位師子月步尊者　第一千八十四位師子音步尊者　第一千八十五位師子聲步尊者　第一千八十六位師子遊步尊者　第一千八十七位師子奮迅步尊者　第一千八十八位師子威光步尊者　第一千八十九位師子相莊嚴步尊者　第一千九十位師子意步尊者　第一千九十一位師子性步尊者　第一千九十二位師子月步尊者　第一千九十三位師子音步尊者　第一千九十四位師子聲步尊者　第一千九十五位師子遊步尊者　第一千九十六位師子奮迅步尊者　第一千九十七位師子威光步尊者　第一千九十八位師子相莊嚴步尊者　第一千九十九位師子意步尊者　第一千一百位師子性步尊者　第一千一百一位師子月步尊者　第一千一百二位師子音步尊者　第一千一百三位師子聲步尊者　第一千一百四位師子遊步尊者　第一千一百五位師子奮迅步尊者　第一千一百六位師子威光步尊者　第一千一百七位師子相莊嚴步尊者　第一千一百八位師子意步尊者　第一千一百九位師子性步尊者　第一千一百十位師子月步尊者　第一千一百十一位師子音步尊者　第一千一百十二位師子聲步尊者　第一千一百十三位師子遊步尊者　第一千一百十四位師子奮迅步尊者　第一千一百十五位師子威光步尊者　第一千一百十六位師子相莊嚴步尊者　第一千一百十七位師子意步尊者　第一千一百十八位師子性步尊者　第一千一百十九位師子月步尊者　第一千一百二十位師子音步尊者　第一千一百二十一位師子聲步尊者　第一千一百二十二位師子遊步尊者　第一千一百二十三位師子奮迅步尊者　第一千一百二十四位師子威光步尊者　第一千一百二十五位師子相莊嚴步尊者　第一千一百二十六位師子意步尊者　第一千一百二十七位師子性步尊者　第一千一百二十八位師子月步尊者　第一千一百二十九位師子音步尊者　第一千一百三十位師子聲步尊者　第一千一百三十一位師子遊步尊者　第一千一百三十二位師子奮迅步尊者　第一千一百三十三位師子威光步尊者　第一千一百三十四位師子相莊嚴步尊者　第一千一百三十五位師子意步尊者　第一千一百三十六位師子性步尊者　第一千一百三十七位師子月步尊者　第一千一百三十八位師子音步尊者　第一千一百三十九位師子聲步尊者　第一千一百四十位師子遊步尊者　第一千一百四十一位師子奮迅步尊者　第一千一百四十二位師子威光步尊者　第一千一百四十三位師子相莊嚴步尊者　第一千一百四十四位師子意步尊者　第一千一百四十五位師子性步尊者　第一千一百四十六位師子月步尊者　第一千一百四十七位師子音步尊者　第一千一百四十八位師子聲步尊者　第一千一百四十九位師子遊步尊者　第一千一百五十位師子奮迅步尊者　第一千一百五十一位師子威光步尊者　第一千一百五十二位師子相莊嚴步尊者　第一千一百五十三位師子意步尊者　第一千一百五十四位師子性步尊者　第一千一百五十五位師子月步尊者　第一千一百五十六位師子音步尊者　第一千一百五十七位師子聲步尊者　第一千一百五十八位師子遊步尊者　第一千一百五十九位師子奮迅步尊者　第一千一百六十位師子威光步尊者　第一千一百六十一位師子相莊嚴步尊者　第一千一百六十二位師子意步尊者　第一千一百六十三位師子性步尊者　第一千一百六十四位師子月步尊者　第一千一百六十五位師子音步尊者　第一千一百六十六位師子聲步尊者　第一千一百六十七位師子遊步尊者　第一千一百六十八位師子奮迅步尊者　第一千一百六十九位師子威光步尊者　第一千一百七十位師子相莊嚴步尊者　第一千一百七十一位師子意步尊者　第一千一百七十二位師子性步尊者　第一千一百七十三位師子月步尊者　第一千一百七十四位師子音步尊者　第一千一百七十五位師子聲步尊者　第一千一百七十六位師子遊步尊者　第一千一百七十七位師子奮迅步尊者　第一千一百七十八位師子威光步尊者　第一千一百七十九位師子相莊嚴步尊者　第一千一百八十位師子意步尊者　第一千一百八十一位師子性步尊者　第一千一百八十二位師子月步尊者　第一千一百八十三位師子音步尊者　第一千一百八十四位師子聲步尊者　第一千一百八十五位師子遊步尊者　第一千一百八十六位師子奮迅步尊者　第一千一百八十七位師子威光步尊者　第一千一百八十八位師子相莊嚴步尊者　第一千一百八十九位師子意步尊者　第一千一百九十位師子性步尊者　第一千一百九十一位師子月步尊者　第一千一百九十二位師子音步尊者　第一千一百九十三位師子聲步尊者　第一千一百九十四位師子遊步尊者　第一千一百九十五位師子奮迅步尊者　第一千一百九十六位師子威光步尊者　第一千一百九十七位師子相莊嚴步尊者　第一千一百九十八位師子意步尊者　第一千一百九十九位師子性步尊者　第一千二百位師子月步尊者　第一千二百一位師子音步尊者　第一千二百二位師子聲步尊者　第一千二百三位師子遊步尊者　第一千二百四位師子奮迅步尊者　第一千二百五位師子威光步尊者　第一千二百六位師子相莊嚴步尊者　第一千二百七位師子意步尊者　第一千二百八位師子性步尊者　第一千二百九位師子月步尊者　第一千二百十位師子音步尊者　第一千二百十一位師子聲步尊者　第一千二百十二位師子遊步尊者　第一千二百十三位師子奮迅步尊者　第一千二百十四位師子威光步尊者　第一千二百十五位師子相莊嚴步尊者　第一千二百十六位師子意步尊者　第一千二百十七位師子性步尊者　第一千二百十八位師子月步尊者　第一千二百十九位師子音步尊者　第一千二百二十位師子聲步尊者　第一千二百二十一位師子遊步尊者　第一千二百二十二位師子奮迅步尊者　第一千二百二十三位師子威光步尊者　第一千二百二十四位師子相莊嚴步尊者　第一千二百二十五位師子意步尊者　第一千二百二十六位師子性步尊者　第一千二百二十七位師子月步尊者　第一千二百二十八位師子音步尊者　第一千二百二十九位師子聲步尊者　第一千二百三十位師子遊步尊者　第一千二百三十一位師子奮迅步尊者　第一千二百三十二位師子威光步尊者　第一千二百三十三位師子相莊嚴步尊者　第一千二百三十四位師子意步尊者　第一千二百三十五位師子性步尊者　第一千二百三十六位師子月步尊者　第一千二百三十七位師子音步尊者　第一千二百三十八位師子聲步尊者　第一千二百三十九位師子遊步尊者　第一千二百四十位師子奮迅步尊者　第一千二百四十一位師子威光步尊者　第一千二百四十二位師子相莊嚴步尊者　第一千二百四十三位師子意步尊者　第一千二百四十四位師子性步尊者　第一千二百四十五位師子月步尊者　第一千二百四十六位師子音步尊者　第一千二百四十七位師子聲步尊者　第一千二百四十八位師子遊步尊者　第一千二百四十九位師子奮迅步尊者　第一千二百五十位師子威光步尊者　第一千二百五十一位師子相莊嚴步尊者　第一千二百五十二位師子意步尊者　第一千二百五十三位師子性步尊者　第一千二百五十四位師子月步尊者　第一千二百五十五位師子音步尊者　第一千二百五十六位師子聲步尊者　第一千二百五十七位師子遊步尊者　第一千二百五十八位師子奮迅步尊者　第一千二百五十九位師子威光步尊者　第一千二百六十位師子相莊嚴步尊者　第一千二百六十一位師子意步尊者　第一千二百六十二位師子性步尊者　第一千二百六十三位師子月步尊者　第一千二百六十四位師子音步尊者　第一千二百六十五位師子聲步尊者　第一千二百六十六位師子遊步尊者　第一千二百六十七位師子奮迅步尊者　第一千二百六十八位師子威光步尊者　第一千二百六十九位師子相莊嚴步尊者　第一千二百七十位師子意步尊者　第一千二百七十一位師子性步尊者　第一千二百七十二位師子月步尊者　第一千二百七十三位師子音步尊者　第一千二百七十四位師子聲步尊者　第一千二百七十五位師子遊步尊者　第一千二百七十六位師子奮迅步尊者　第一千二百七十七位師子威光步尊者　第一千二百七十八位師子相莊嚴步尊者　第一千二百七十九位師子意步尊者　第一千二百八十位師子性步尊者　第一千二百八十一位師子月步尊者　第一千二百八十二位師子音步尊者　第一千二百八十三位師子聲步尊者　第一千二百八十四位師子遊步尊者　第一千二百八十五位師子奮迅步尊者　第一千二百八十六位師子威光步尊者　第一千二百八十七位師子相莊嚴步尊者　第一千二百八十八位師子意步尊者　第一千二百八十九位師子性步尊者　第一千二百九十位師子月步尊者　第一千二百九十一位師子音步尊者　第一千二百九十二位師子聲步尊者　第一千二百九十三位師子遊步尊者　第一千二百九十四位師子奮迅步尊者　第一千二百九十五位師子威光步尊者　第一千二百九十六位師子相莊嚴步尊者　第一千二百九十七位師子意步尊者　第一千二百九十八位師子性步尊者　第一千二百九十九位師子月步尊者　第一千三百位師子音步尊者　第一千三百一位師子聲步尊者　第一千三百二位師子遊步尊者　第一千三百三位師子奮迅步尊者　第一千三百四位師子威光步尊者　第一千三百五位師子相莊嚴步尊者　第一千三百六位師子意步尊者　第一千三百七位師子性步尊者　第一千三百八位師子月步尊者　第一千三百九位師子音步尊者　第一千三百十位師子聲步尊者　第一千三百十一位師子遊步尊者　第一千三百十二位師子奮迅步尊者　第一千三百十三位師子威光步尊者　第一千三百十四位師子相莊嚴步尊者　第一千三百十五位師子意步尊者　第一千三百十六位師子性步尊者　第一千三百十七位師子月步尊者　第一千三百十八位師子音步尊者　第一千三百十九位師子聲步尊者　第一千三百二十位師子遊步尊者　第一千三百二十一位師子奮迅步尊者　第一千三百二十二位師子威光步尊者　第一千三百二十三位師子相莊嚴步尊者　第一千三百二十四位師子意步尊者　第一千三百二十五位師子性步尊者　第一千三百二十六位師子月步尊者　第一千三百二十七位師子音步尊者　第一千三百二十八位師子聲步尊者　第一千三百二十九位師子遊步尊者　第一千三百三十位師子奮迅步尊者　第一千三百三十一位師子威光步尊者　第一千三百三十二位師子相莊嚴步尊者　第一千三百三十三位師子意步尊者　第一千三百三十四位師子性步尊者　第一千三百三十五位師子月步尊者　第一千三百三十六位師子音步尊者　第一千三百三十七位師子聲步尊者　第一千三百三十八位師子遊步尊者　第一千三百三十九位師子奮迅步尊者　第一千三百四十位師子威光步尊者　第一千三百四十一位師子相莊嚴步尊者　第一千三百四十二位師子意步尊者　第一千三百四十三位師子性步尊者　第一千三百四十四位師子月步尊者　第一千三百四十五位師子音步尊者　第一千三百四十六位師子聲步尊者　第一千三百四十七位師子遊步尊者　第一千三百四十八位師子奮迅步尊者　第一千三百四十九位師子威光步尊者　第一千三百五十位師子相莊嚴步尊者　第一千三百五十一位師子意步尊者　第一千

者第四百八十六位攝眾心尊者第四百八十七位隱行尊者第四百八十八位常住非耶第四百九十位拔眾苦尊者第四百九十一位尋聲應尊者第四百九十二位得法空尊者第四百九十三位法水尊者第四百九十四位得法空尊者第四百九十五位惠八位思薩埵尊者第四百九十六位鉢利羅尊者第四百九十七位跋陀羅尊者第四百九十八位戒博迦尊者第四百九十九位注茶迦尊者第五百一位願事眾尊者

又紀十六阿羅漢名

第一位賓度羅跋囉墮闍尊者第二位迦諾迦跋釐尊者第三位迦諾跋釐闍尊者第四位蘇頻陀尊者第五位諾詎那尊者第六位跋羅尊者第七位迦理迦尊者第八位戊闍弗羅尊者第九位戊博迦尊者第十位半托迦尊者第十一位羅怙羅尊者

第十二位那伽犀尊者第十三位因竭陀尊者第十四位代那波斯尊者第十五位阿氏多尊者第十六位注荼半托迦尊者

淨慈寺舊志論曰淨慈之有羅漢天下莫不聞蓋自錢王之夢應眞也十六人翼三大士於中五百人從陳那環繞於外是五百人者卽潛師壽師芝師之弟子五百人也蓋三現爲寺祖師而濟公尤神奇變幻化後遺像猶狎羣兒追至青衣道人之度李菱不待贍禮俾振錫騎牆躡普化阿尊之後一何彰彰顯異耶故祖師卽羅漢羅漢卽祖師無容異視矣田字殿成羅漢自塑其像而去休公林公淵公以羅漢身復新其像繪其像而至今赫赫宛有生氣謂常住非耶吳越之俗入田字殿數羅漢齋羅漢以爲常齋則餘飣小榼紛置其前齋無虛日餕無虛日是親與祖父兄弟合食於斯殿矣數則歷指眾像訖所生年隨所值老少獨慈而卜吉凶是親遇君平季主於斯殿矣至若陳氏子目眚由飾像而忘點睛點之而目愈是親逢倉公扁鵲於是殿矣虛谷之夢楣間詩也尊者與之歌咏是親締詞客祉友於斯殿矣阿濕毘祝融焚其身似火浣布而婦女摩其腹似水心鏡祈求嗣續恍出胞胎是親事慈母比庭闈於斯殿矣寧獨長眉童子之來爲活羅漢乎土木形骸種種應化者眞活羅漢而今走肉行尸墨墨無知者眞活死人也由斯以談祖堂之栗主田殿之木偶皆昔人也而皆非昔人也千年中木滅之羅漢與百年中示滅之祖師生有先後其爲彌陀迦文之法嗣均也吾不知壑公所證何地櫺李聞經之侶競謂賓頭盧後身果若人言亦休公林公淵公之流新之繪之而志之其化現等也夫傳

紀生前之跡五百人存而化跡未竟按貝經但書其名附法嗣焉

按五百羅漢名內第一百九十七位月淨尊者與一百二十四位同名第三百七十二位無垢藏尊者與三百十七位同名第四百九位無量光尊者與三百九十九位同名第四百十三位自在王尊者與三百二十六位同名第四百二十八位無盡慈尊者與三百十七位同名第三百八十六位同名識以俟攷

又按羅漢堂門外鐵爐瓶燭臺五事萬厤乙未年司禮監太監孫隆製

仰初堂在羅漢堂對

禪堂在羅漢堂之後

圓照井淨慈寺舊志圓照井在羅漢殿後宋熙寧癸丑歲大旱湖井皆涸圓照本禪師於此卓錫遂有金色鯽魚隨甘泉湧出因浚爲井寺眾千餘豐周瓢飲其魚別甃方池於淨居之傍放生焉

其間至今池以金鯽名焉

按井在羅漢堂後牆外萬峯路井欄圓照井三字楷書似柳體當是宋刻旁題云宋熙寧癸丑本禪師建明萬厤戊戌比邱大壑重記

庫房在羅漢堂南

方丈在庫房南

淨慈寺舊志方丈經萬峯而上石道無磴橫過御藍殿磴道兩成先探宗鏡堂由堂外左堦通焉室可三十笏方一丈者三之具樓臺之形下視田字殿五百應眞頂相似可摩可灌而俯窺蘇堤蕩子游女比慧日所見衣辨繡文馬辨毛色車辨車人第差小耳明聖盡入此中恍八萬四千獅子座也門有額曰獅子窟堂有額曰湖山勝槩其左有樓五楹乃歷代住持所居處至治間住持德海重建洪武戊寅住持道聯重建嘉靖四十三年燬丙寅住持道通復建上有一湖軒

按此是舊制今悉改觀

碑亭在方丈前恭摹

御書勒石

覽海澄清額在方丈後丹徒王文治書并跋云雪隱大和尚嗣主淨慈法席此永禪師舊道場也

爰取宗鏡首標之旨揭於榜云按雪隱卽際珍自號

舫室在方丈後右偏室正中恭摹
御製詩勒石嵌壁
一塵不染額在舫室旁今制府玉公蒞浙時題
定香亭筆談南屏僧主雲際祥工畫習董北苑
皴法予嘗贈以句云南屏秋色歸詩版北苑春
山證畫禪
關帝殿在方丈前對山歷級而上殿壁嵌制府玉
公一塵不染額字石刻邵志純跋云可成和尙
戒精律嚴勤修淨業嘗於寺中啟建無量壽懺
堂以續壽祖一燈今山東巡撫長白玉公官司

寇時奉
命來浙書一塵不染四字於榜懸之丈室筆法蒼古在
唐顏米米之間乾隆乙卯冬無量壽佛誕辰志
純與同里潘侍御庭筠項茂才一鳴項明經墉
海鹽錢布衣馥齋沐過寺見榜字剝落因屬寺
僧摹勒上石爲後來住持者勸而項明經墉實
捐貲以助成云
水陸堂在關帝殿右
聽松閣在水陸堂之南其東牆外卽與宗鏡堂爲
隣

附寺內舊蹟
千佛閣淨慈寺舊志千佛閣五楹高十丈餘在香
積廚之而北五十武顯德元年建嘉泰閒燬淳
祐十年理宗復建上親書正偏知閣四字額以
賜至元初燬惟額存焉延祐二年三月二十一
日住持元熙重建其舊額爲浙東廉訪使廉希
貢別書款於榜竟不知爲宋代御書也洪武二
十五年寺燬惟是閣巋然獨存永樂閒住持德
純修嘉靖二十九年五月二十九日颶風驟發
閣崩拜石柱礎尙存虞淳熙徐應登俱有重建

閣疏
按寺舊志稱理宗親書正偏知閣四字爲額
據西湖遊覽志則云宋理宗華嚴法界正偏
知閣八大字舊在淨慈寺千佛閣互異俟攷
台溫寮淨慈寺舊志台溫寮一名浙東寮舊在鐘
樓之西以寓浙東化主化局一名浙西寮舊在
鼓樓之西以寓浙西化主今並廢
三大士殿淨慈寺舊志三大士殿三楹在應眞殿
後奉觀音文殊普賢三聖其始與應眞同建至
元閒住持處林修永樂閒住持師頤重建井塑

三十二應於兩壁成化二十年住持智源修萬
曆二十八年住持文英性蓮重建
旃檀林淨慈寺舊志旃檀林舊在歡喜巖下至元
閒住持德星建今廢
永明室淨慈寺舊志永明室一名壽光室舊在宗
鏡堂左卽壽禪師勘辨諸方參學處嘉靖閒燬
按永明室今已移於萬峯房

永明壽禪師石刻小像

乾隆元年上巳日
雲林篆玉敬鐫
朱文藻摹

右永明壽禪師小像舊鐫於鏡背今鏡已不
存佛國山人之子黃易小松藏有拓本重摹
縮本附列於此以像旁有書永明室之語永
明室爲寺中舊蹟因此附之黃山卽樹穀別
名佛國山人其自號也

三宗室淨慈寺舊志三宗室在宗鏡堂右永明禪
師嘗集三宗義學之徒於此今廢

蒙堂淨慈寺舊志蒙堂卽訓沙彌習三學處久廢
無攷

天鏡樓淨慈寺舊志天鏡樓興廢無攷姚少師廣
孝有詩

姚廣孝與略勉二公登南屏天鏡樓詩
歲月度如流江河作浪游相逢俱在客此日共
登樓雲氣千峯合香林一兩收只愁歸思促無
復爲遲留

慧日閣西湖遊覽志宋孝宗慧日閣三大字舊在
淨慈寺內

淨慈寺舊志慧日閣三楹舊在宗鏡堂後卽今
永明塔址也宋淳熙閒孝宗建御書慧日閣三
字以賜嘉定十二年洪發山崩閣圮其基遂淪沒

萬厤丁未大壑擬遷祖塔於此寺眾咸以有傷龍脉尼之及開土得基橫十丈許縱半之前有古甎礎甎皆二尺許四面花紋後有石礎高丈餘陛礎盡露乃知昔藏宗鏡錄處也始歎服無異議焉

湖山便覽慧日閣舊在宗鏡堂後宋淳熙閒建孝宗御書額宋史濟王竑傳史彌遠爲父浩飯僧淨慈與鄭清之登慧日閣屏人謀廢立事即此嘉定十二年洪發閣圮明萬厤丁未僧大壑遷永明祖塔于其址今方丈側別建新閣仍其名

圓照樓淨慈寺舊志圓照樓在西隱巷即今萬峯深處照窗開圓照建故名

按萬峯深處後移于萬峯房

漿玉軒淨慈寺舊志圓照樓下有漿玉軒今並廢

湖山便覽漿玉軒張光弼集云在淨慈方丈後有鹽運使李員嶠畫墨竹一林儒學提舉趙松雪題名叢玉參政姚牧菴作記憲副鄧善之書板刻在軒楣

馬臻淨慈寺叢玉軒詩

招提雄壓南屏山李侯肇底蔽竹蟠風香細度白膚葛秋影森立青琅玕瀰翻醉墨光瀲鐵不受元冬雪摧折室中老子心亦空白髮相看眼如月

張昱叢玉軒詩

河東使君竹成癖落墨滿林烟雨新雪望自期留後日碧紗誰與護輕塵百年聚散同殘夢一代風流不數人賴是主僧知敬客不辭騎馬往來頻

姚廣孝叢玉軒聽清遠琴詩

虛齋倚修竹七絃彈更幽數如一葉落萬壑皆驚秋依微塞鴻歸窅渺湘雲流無營自深聽澹然忘去留

豐坊宿蔡玉軒贈澄湛堂詩

千巖萬壑玉層層夜半山腰見佛燈竹影掃窗人不到滿牀風雪定中僧

羅漢池淨慈寺舊志在雙清園後百武相傳五百毳徒洗盂處

附下院

清修禪寺俗稱烟霞寺在城西隅二圖煙霞洞口

晉開運元年有僧彌洪結菴於此見洞內有羅漢六尊顯像石壁若鏤刻而成者異之未幾洪卒復有梵僧千歲寶掌隱此見夢於錢武肅王補刻一十二尊并建此寺賜今額洞中作丹元五彩色內有寶掌像千官塢旁有象鼻峯佛手巖落石崖上方井東坡留題萬厤初爲豪右侵佃幾盡二十一年內監孫隆復建

榮國寺在南高峯之絕頂晉天福二年建塢其上并葺大雄殿五顯殿白龍祠俯江面湖險峻甚於北峯中有鉢盂潭穎川泉白龍洞天池洞無

門洞先照壇傍有墜石相傳昔有道士鎮魔於此

香嚴寺在九曜峯之錢王嶺建隆初吳越王聞壽禪師感天樂勑建此寺額曰香嚴嘉靖初改爲菴隆萬間爲俗氏毀巷營空於此矣

顯嚴教寺在寺對雷峯廣順初建上有通元亭望寂以上各寺菴據淨慈寺舊志俱於洪武二十四年歸併於此

湖樓並廢

法因寺在寺之西文穆王建內有宋莊文景獻二太子墓古鐵塔錢王井嘉靖十九年改爲發祥祠矣

勑建淨慈寺志卷三終

支院一　萬峯房　上　住持際　祥主雲纂輯

萬峯山房

湖山便覽萬峯山房在高士塢舊名西隱菴又名石隱又名萬峯深處有圓照樓法華臺諸勝

方豪宿萬峯深處詩

萬峯雨歇青鞍溼石磴風高白幘斜幾向西湖尋佛國窗知下榻借僧家林藏慧日天應近竹覆慈雲物自華莫怪卜居孫處士故園吾亦忘

煙霞

法華臺淨慈寺舊志法華臺在慧日峯下即石隱新構香嚴社處也林藿綿濛崖壁相望石路坦峽憑眺無遮相傳永明和尚于此誦法華經感諸天雨華繽紛巖壑明高士孫一元亦卜居焉萬厤甲午內監孫隆構亭迨辛亥亭圮方伯吳公用先王公在晉及膳部黃公汝亨諸檀爲僧壑別構香嚴社于臺前承阿枕流官窯虛敞最爲嘉觀

湖山便覽雨華臺一名法華臺在萬峯房西淨慈寺志謂延壽就此課法華經嘗感四天花雨明萬厤閒司禮孫隆構亭以識舊蹟尋圮布政吳用先主事黃汝亨等爲僧壑別構嚴堂額曰香嚴社堂後構軒曰媚清取謝靈運白雲抱幽石綠篠媚清漣之句軒南多密竹起半閣曰竹閣閣背拾級西登則爲樓仍顏之曰雨華詳見汝亨香嚴社記

朱長春法華臺詩

高僧禪跡已蒼苔詞客遺宮安在哉白石空傳種蓮處青林無復抱琴來竹風淺淺如迎客花雨飛飛自墮臺惆悵秋風懷古意登高誰是大夫才

釋斯學法華臺詩

樹老臺荒石磴斜壽公高坐演三車尚疑猿鳥來聽法猶有諸天散雨花

屠隆法華臺詩

高衲譚經處天花雨講臺心珠元有象法鏡本無埃魚以放生去禽因施食來何須覓蓮社於此學宗雷

鄭之惠法華臺詩

旭日破積陰信步豁幽賞荒途蘚欲合曲逕臺
初上立石儼成林迴峯開若掌樹隱遠湖明風
□清梵響啟戶忽逢僧烹茶聊偃仰談鋒大河
懸藻色朝霞朗蓮盟如可尋匡廬在面丈
汪禮約法華臺詩
數有林中契頻過洞壑暇白雲遙對酒明月自
登臺地迴潮聲落天青湖色來題詩寄寥廓深
足慰徘徊
魏學濂登同谷上人法華臺詩
偶向湖南山裏來櫻桃花已一枝開未登竹閣

神先往恐怕風吹落帽臺
陳亢宗登法華臺詩
蹈破松陰十里苔遠尋秋色到香臺山連古雪
羣峯繞水落平湖一鏡開僧住翠微紅樹杪猿
啼清晝白雲暇登樓便覺心如洗沙鳥風帆遞
往來
樊良樞法華臺詩
高僧禪隱處長有薜蘿封曲塢烟藏徑澄湖月
蕩峯瀑喧趁磬竹巖暝出疏鐘坐久渾忘語焚
香對古松
韓詩雨花臺詩
慧公築室雨花臺竹閣南屏雙闕開夜引湖光
捐夢入潮通海氣撲天來爐山醉酒攜陶令聖
水敲詩喜辨才愧我浪分鷗鷺席清寒到此少
塵埃
馮士驊雨花臺詩
石磴透迤護墨莊深林長嘯有支郎定回斜日
雲穿衲吟斷寒更月滿牀仙梵遠通潮隱隱清
陰分與竹蒼蒼何時再訂無生話靜掃蒲團聞

釋隆樹雨花臺詩
手披蘿薜徑重開曲折扶笻上此臺一望嵐光
依石住滿空翠色逼人來曾傳說法天花散猶
聽談經忉利回塵劫茫茫飛不到謾從元鶴且
徘徊
雨花閣
譚正默過雨花閣贈元津禪師詩
到來看竹坐餘清相對高閒世外情俯拾湖山
空霽色放吟檻閣暮禽聲天花不斷宗風古祖
塔新懸慧日明爲擬從君修白社南屏半畝結

柴荊

吳之鵬雨花閣詩

禪宇隱蒼峯乘閒喜過從勝情餘愛馬高論足
雕龍暑散深林篠濤喧古殿松看山餐秀色瓜
果不煩供　頗訝塵塗倦因貪佛界幽岫低花
外墟湖映竹西樓片石心俱寂孤雲影共浮藕
陂談別處無異虎溪頭

樊良樞雨花閣除日讌集同朱仲衡張元遜張昺
宵應名世釋元津分得開字詩

古寺烟蘿一徑開石樓高鎖法華臺斷雲繚繞
兼湖色早登梅莫憐臘盡今無歲迢遞年光柳
暗催

竹閣

潘之恒竹閣三首

半壁山腰半面湖危樓徑絕杖難扶憑誰好手
芟蕪穢寫出雨屏竹閣圖　雲吐山尖片石蹲
相逢應指丈人尊香臺幾見天花墜夢裏分明
下楚魂　竹裏疏鐘出懺堂氤氳香篆繞長廊
文殊倘問維摩病丈室婆娑面帶黃

薛正平秋夜竹閣感懷詩

木落秋雲空雁過澄潭皺怪石如怒濤宜杭還
宜漱千楓隔溪香子夜松弦奏癡龍喚不回虎
跡留寒岫茱萸帶雲紹藤影攜來瘦笑逐南華
蝶短鐵啼清晝

汪猶龍秋日同友人尋湖南竹閣詩

南屏絳色對殘暉杖策相攜問竹扉日落斜分
山半隱天高影見鳥雙飛清標同載盟重訂白
紵初裁曲和稀雲護寶幢眞佛國萬竿烟翠鎖

霞微

劉憲寵臘七夕宿竹閣喜值壑公初度詩
竹深山閣夜瀟瀟坐語欣逢僧臘饒今夕燈花
蘇異藥雪山成道是明朝
釋正願月夜坐竹閣懷靈滄法師詩
廿載稱同調三心愧未降扣舟君掩室竹閣我
推窗尚友書千古澄懷月一江此時殊寂寞顧
影各成雙
釋聖行獨坐竹閣偶占詩
小閣樹竹中眾喧方寂如我坐竹閣裏萬竹爭
虹霓
沈捷過竹閣贈同谷詩
竹閣憑淩上翠微龕燈古佛此垂帷波晴野鶩

喁于環觀役役者何年覺而蘧不參古德案不
侵林渡壑雨獮龍出鉢飛蓮社客非宜醉茗慧
峯人是竟傳衣法華臺下西湖水吟咏洋洋日
倣今人書翛然對琳環清風偶乘虛寂忘喧亦
樂飢
適大地皆雲廬
釋與珂次韻答周玉介過竹閣見贈詩
顧卄辛巳履正三日過訪同谷師於竹閣詩
三徑蒿萊忽有光千株松竹拂蒼蒼猿啼半嶺
經文動處古寒生一磵高松漱雪聲坎下鳥言
聞蘇嘯鶴步長林見阮狂欲飲蓴羹過東浙先
多異迹巖中人晏得孤明折旋翠石如呼友指
攜桂酒寓南岡大顛已謝韓衣暖應有芳踪到
點飄雲爲解兵惟此寸心灰未盡饑年佛法秉
楊陽
周之玠庚戌秋題竹閣賡同谷詩
小樓微隙面湖光怪石撐空墮莽蒼他日令人
想孤僻此君對客舞清狂鉢中龍影翻千種天
上雞聲響半岡誰是明時眞幸輔蹲鴟分得欲
斜陽
陸培宿竹閣贈同谷詩
湖南楓葉炤湖西小閣高僧獨杖藜革血在囊
天女幻香花入座綺雲低恐驚風雨來龍鉢不
送交遊過虎溪珍重新詞霜月下餘輝猶欲走
虹霓
沈捷過竹閣贈同谷詩
竹閣憑淩上翠微龕燈古佛此垂帷波晴野鶩

侵林渡壑雨獮龍出鉢飛蓮社客非宜醉茗慧
峯人是竟傳衣法華臺下西湖水吟咏洋洋日
樂飢
顧卄辛巳履正三日過訪同谷師於竹閣詩
經文動處古寒生一磵高松漱雪聲坎下鳥言
多異迹巖中人晏得孤明折旋翠石如呼友指
點飄雲爲解兵惟此寸心灰未盡饑年佛法秉
于畊
胡文蔚登竹閣訪慧社兄不遇得古體二首
乘興出湖濱扣扉訪開士滿地疏篁蔭泠泠冷

履齒淡然兩童稱應對善容止云師偶下山進
客一瓢水徘徊蒼壁間起坐洞深旨因思靜者
禪心空亦如此　步隨青磴入路轉得禪棲屋
破殘基闕筠多四望迷牀頭積詩卷几側插青
藜容止深林內聞蟬高樹啼愛惜琅玕色吟成
未忍題

韓詩過慧公竹閣題贈詩

眼前萬个盡森亭老伴維摩寫淨經賦就啟窗
餐月白朋來洗盞酌山青談宗義虎原無侶學
絕人龍幸有形香飯果然成素志三生寧得話

如萍

釋淨符過竹閣贈荊山禪師詩

竹閣穿雲構宜爲君子居破瓢懸歲久僧史亦
堪書

陳常南屏竹閣詩

一水浮三面千山抱四遭夜寒秋氣白雲捲碧
天高匹練流明月長松走怒濤朗吟獨不寐山
我未家船

鬼笑詩豪

張湄竹閣避暑調百字令贈讓公開士詞

翠屏青壁樹千章環護維摩丈室時許陶潛同
結社種出藕花如雪名帖雙鈎古琴百衲風韻
多清絕鐘聲梵唱遙賡湖上漁笛　書生久寄
鵝籠塵衫皂帽不到神仙窟一度妙香聞篤誨
頓令鼻端生白甓借繩牀閒揮麈尾分餽伊蒲
食荷風微動觚稜晚挂涼月

釋篆玉次前韻詞

蔌榮蚩俗固無心邯喜重巖築室布褐羹藜甘
澹漠不管齊腰紅雪老樹陰疏枯槎架險車馬
從來絕無腔聲調夕陽牛背橫笛　翩翩辟穀
仙人慣尋湖上萬古獅猊窟事事儘堪醒暍暑
最是荷香鷗白問我無言向伊微笑禪悅聊爲
食石牀茶竈也應共伴新月

韻竹居

王文垣題韻竹居寄乘密上人詩

白眼修林下騷騷已隔年枯禪君破寂冷韻我
知憐且夢風前籟應懷月影懸主人春事好遲
我未家船

圓照樓

虞淳熙重建圓照樓疏

淨慈萬峯院者沖隱之眞宅也飛翠湧紅俯臨

神構碧雞彩鳳仰睇靈山石上藤蘿高士於焉
養鶴井中葑藻應眞戲而遊鰻本依五百之清
風壽懸三千之慧日瞳瞳圓照向好樓居墨墨
頑空今悲磬室有壑道人者鶺唱頻伽長樗義
護護松風古道場摩訶菴供大音王誰知世上
之崢嶸經閱延光重瑩永明之鏡山楹挾月因
留太白之躔色洞三輪輝分億剎謹疏

永明室三字額嚴忍公棣書在永明室聯句
按此額今懸室楣舊志載懺堂舊在永明室
據此則此額舊在寺內大壑移建懺堂并此
額移之也
篆玉立秋後一日晚坐永明室聯句
秋樹一葉黃篆玉化工入理妙陸紀載晚坐拾元談
蛩聲羅清嘯篆玉雲淨下月鈞紀載湖平出烟櫂篆玉
猶帶宿鳥飛載紀忽斷涼蟬噪篆玉爾我具是形深
淺惟所造呼童起烹茶嗒焉感同調載紀

香嚴二字額譚友夏書
按此額今失
毛奇齡贈楹堂禪師詩
護護松風古道場摩訶菴供大音王誰知世上
三生果祇在山前八里庄
按奇齡書墨蹟今在香嚴室中
香嚴社
黃汝亨香嚴社記
西湖兩山無地不佳秀獨湖南淨慈寺最勝淨
慈亦有精舍然多爲游僧行脚酒客坐沸之場

所稱萬峯舍西隱慈雲南枕慧日東望蓮洞北
接藕洲湖光在案巖石作供爲南屏最勝處而
隱于寺林之西眾目不盡覩然咸淳志載永明
壽禪師就此日課法華經凡萬三千部嘗感四
天花雨故名雨花臺本朝高士孫太初舊隱遺
址亦在焉余嘗過淨慈訪元津經法師顧而樂
之歎此名流勝境不應荒蔓林叢中壑公頃又
應法華講席於勝果山巖立懺期期於悟入三
昧則何不就此勝地搆爲堂曰法華懺堂晝夜
修持接壽師雨花之液而以堂後構軒三楹軒

之南起一閣供白衣大士閣以下淨室三兩間與雨花巖對週遭竹木之勝吾輩同調人於焉結社於焉偃息嗣太初高士之風彼凡僧俗士不與焉豈非西湖南山千載盛事耶友人汪孟棧然明輩聞斯語欣然以聚材締構爲已任方伯本如吳公大參岵雲王公司理子嘗孫公咸捐俸來助友人項扈處黃長吉汪季元李元白門人方若淵方美徵俱歡喜相勸而成於是起工於庚戌春假萬峯房之西開一徑入上數十步築短墻爲門顏其處曰香嚴社而爲懺堂爲

軒爲閣爲室如前語皆具軒名媚清取謝靈運白雲抱幽石綠篠媚清漣之句閣仍雨華則吳公所題也從社逕而入透迤長廊林風山月時來拂人臺旁故有亭塊然作湖光峯色之障吳公亟命立去之遂曠然殊觀覽者無不讚歎而俗士不辨所自以爲寺僧私舍一切闔踐當途諸公或乘酒興至作松閒之喝余因與吳公立爲約法三章曰不殺生不演戲不借人寓期與修士寂人共保任之使無墮壞於不韻之手吾輩與寺僧俱不得遽廬視之也社成半年餘而寓庸居士黃汝亨作是記

香嚴戒約碑

一不殺生　一不演戲　一不借人寓　一不許與皂等人進擾　一不許跟隨等人損傷竹石花木　一茶飯自辦不得騷擾守僧　萬厤辛亥春正月香嚴社主黃貞父勒石

按此石刻今在永明室前跟墻正中

汪汝淳香嚴社紀事

南屏爲湖山福地昔唐永明壽禪師修懺道場也香火數百年不廢高人韻士亦往往齒及其

閒靡不指雨花臺爲最勝云會永明禪師舍利塔成見者咸頂禮讚歎以是爲壑公成勞也黃貞父先生嘗語淳西湖何處不佳顧兩峯祇樹林多爲野鬼游衲所涸聚慧日峯頭光明不滅豈非湖山邇日極盛事耶雨花一片地得壑公爲之主而精舍缺於石林非所以宏大教暢元風也吾儕其無忘之會先生禮白嶽道經淳別業近市而無喧季弟謙構小閣蓼竹中先生顧而樂之賦詩有幽意在高閣清風宜主人之句後先生歸自黃山期淳共踐前約開基有日矣

先生語謙顧虎頭維摩一軀施當百萬今藉子以妝點耳謙受命蹶山麓之勝透迤高下隨其所宜仰觀山俯瞰湖旁睨竹樹雲烟之致各欣然來會踞石宜樓倚竹宜軒轉坳宜室緣岸宜廊圖成先以授壑公壑公曰昔壽禪師就此日課法華經凡萬三千部曾致花雨之徵臺之所由名也今藉乎諸君子之成敢忘師所自始乎臺之東柴桑隙地願卽是爲法華懺堂而吾藉一枝庶焉亦足矣於是以庚戌春鳩工首事於懺堂倚南屏慧日峯北向因壑公舊樣增新之

莊嚴略具蕉石作供從左步櫩而出先生顏其門曰香嚴社依仄徑爲迴廊循廊而上曲折以達軒先生題曰媚清烟雲竹木蒼翠交加若泠之隨風而瑽瑽之發響也右側爲行廚左側爲半閣閣南向直視花雨臺巨石參差雲霞歷亂每風枝月影掩映壁窗咏太白濯魄冰壺之語彷彿近之閣轉而鄰軒爲祕室由閣背拾級而登則首樓樓曰雨花方伯吳公所題也四面交疏飛甍提出竹杖縹緲直拂几牖開藕洲柳陌俱在望中巖棲耶川觀耶翳然林木爭覺映人眉睫矣臺畔舊有亭以供大士方伯吳公取命撤之奉大士於樓居夫然後石壁空青烟霞不礙游茲地者無復有遺憾云是役也閱月凡四月費幾三百金二三知交咸欣欣然以先生之心爲心也助各有差而懺堂與竹閣聿成淸猶憶司成馮公之言曰雨花勝地正德開山人孫太初卜築於茲山雲落秋空不憀然可咏耶會司成厭世未竟所志今幸藉寵山靈與成勝事一不負先生之雅志兼以酬司成公之初心也

淨慈寺志卷四

周叔宗香嚴社詩

湖南列屏障口麓祕淨區昔自至人開維茲緇侶俱幡花嚴風表詮帙信醍醐愚者被口障智士獲前驅奢景聚山川上果結紛榆矢心追善友矯力睎遺書交臂一迴看塵刼在須臾隨緣緣是宗變景景無殊竹樹旣玲瓏臺榭何疏蕪引勝將崇葺偃仰此浮軀

吳之鵬偕何不疑過元師香嚴社詩

旅寓無所歡自顧亦拘縛輕策背殘雪迢晴暉凍林薄疏松遞淸響孤梅吐幽萼殊非林木爭覺映

雲窺虛閣遵境知候變觀空态閒噱名香坐可
狹精茗啜復淪語微元理析道在寒暄略示以
黃山詩披覽心彌樂

懺堂

黃汝亨題懺堂緣冊

彌陀開接引之門懺悔爲證修之種凡茲大眾
僉合皈依而少壯沉淪垂老悲痛亦已遲矣淨
慈無生上人普緣甫在茂年遂思覺路就所住
室而作懺堂斯足尚也然堂構粗成莊嚴未具
貲糧尚乏願乞檀施予爲倡緣助之嗟乎無土

不淨南屏可作西方有念卽眞喜捨同於悲悔
汝自作福我不分功

釋廣詢和璽公酌黃貞父諸君爲建懺堂詩

曾過黃鶴訪茅茨君忽天涯我一枝南去無家
將徧歷西來有法可深知敢忘舊日經行處自
信名山結構時支許風流元不滅兩峯相對有
餘思　深林誰獨賦歸來偏爾休公破草萊卽
是好山千里外何如此處一天開長松忽到清
秋雨半坐還分舊日臺嵐氣溟濛如畫裏幾聽
樵唱翠巖迴

虔溟貞和詩

曾期峯下結茅茨欲似鷗鵝共一枝記息陸沉
成市隱終焉雲臥媿相知花龕淨几非前日竹
閣雕欄異昔時老去萍踪懷抱惡幽棲羨爾一
題詩　河沙世界此潛藏息影觀心傍影堂水
月湖光翻短楫松風仙梵出高牆却緣幻住元
非跡自信無何別有鄉蓮洞丹崖時聽法點頭
還映薜蘿傍　萬峯屋後有攀躋忘日雷峯夕
照西翠壁青蓮宜道侶丹楓碧篠稍幽棲星宮
臚列玲瓏別蘚石磨礲汗漫題支遁風流宛似

汝天花衝去鳥爭啼　齊傳千億化身來舍利
飛光出草萊手製浮圖香不散心如宗鏡翳還
開轉輪廢厭獅爲座悟道將非鏡是臺獨受三
椽松樹下閉門四眾挽難迴

按虔溟貞和有詩四首而廣詢和詩祇二首蓋佚其二矣

喻應益聞璽公新構懺堂寄懷詩

聞道新營勝珠林結綺霞洞鄰秦石古門對宋
堤斜海近潮連梵春殘雨雜華相思江上水千
里渺雲沙

石雲居一日石居一日石
隱一日西吳舊隱

王稱登石雲居疏

南屏山雨華峯前子向與元津禪師搆竹閣爲
香嚴社此中以竹樹勝而夢也禪師復於其閒
擇奇石蹲踞流雲出沒處構石雲居爲行脚作
一旅泊佳勝不減竹閣吾輩自西自東俱得着
展又令龍象有所暫憩此最勝事也夢也文而
好修曾延高原昱公演說唯識等論復多僧干
人再閱三藏種種法因非孟浪者比子故願爲
之倡首

葉秉敬石居記

庚子春余讀書南屏恢公慧日軒中恢公採名
通衡者方總角戲與作童子課對輒響答撫頂
喜曰此異日龍象也尋以北轄別去叨第後從
簡書者十二載每見白雲清泉恍然舒嘯慧日
軒時也壬子秋從洛中校士還道經武林仍過
南屏訪恢公則曩時作童子課者已落染結衲
芒鞋而出宛一老宿矣彌留越旬見其胸次磊
落果不負余器每夜燈一龕析義達旦或偕之
杖履登眺撥莽披榛小得幽勝相與叫絕偶見
寺之右有石數拳嵌空玲瓏色潤而理雲懶者
不飛獸猶者來邦高下疏密如經布置蒼翠生
動莫可悉狀且四山松栝千章雜翳蓊鬱湖色
蕩漾其閒華而香雲發人靈氣石之旁地夷如
掌拓而爲丈者五廣亦如之似有禪堂舊址第
不知廢自何年詢諸村樵老衲僉曰此古巷地
也歲久失名余低回不已曰是茗有待焉者顧
謂衡公結菴於此可乎衡公悶然應曰吾聞比
邱者日中一食樹下一宿隨緣具足此吾等本
分事今之菴昔之巷也昔巷矣而起而廢緣也
今又菴矣而廢而起亦緣也其能爲緣哉余笑
曰姑與子爲緣於是菴議遂定會錢塘黃儀部
汝亨洪給諫瞻祖聞孝廉啟祥信安徐選部可
求蕭山來太史宗道處州黃刺史九鼎江上繆
文學尊素檇李譚文學貞默相掌讚成度地四
畝許具值與地主事竟乃搆舍五間禪榻齋廚
具體而微約費二百餘鎰而石居歸然就矣嗣
後華亭薛正平長洲管珍姚希孟晉陵張瑋伯
仲浮梁張遂辰建寧謝兆申會稽王資治淮揚
顧大猷諸君子偕作種梅社梧桐蕉竹雜藝無

次嘉蔭翳如遂爲南屏第一勝地衛公爲南屏第一勝流其無負此菴哉菴在歡喜巖後慧日峯東始事壬子陽月至嘉平月落成三衢葉秉敬爲之記

畢懋康過夢也開士石居詩

結宇依雲厂孤踪與世違談經天籟發得句雨情微探奇情未已信花飛樓閣空中見烟波望裏不過詩

美澹忘歸

畢懋康過石隱訪元津開士不遇詩

挺轡越飛岑雲度青蘿嶼石隱幽篁中水風來竹寒松侶顏色何處窺初月照平楚

許許泉石入膏肓烟霞自癖舉蒼苔芳草連疏

譚貞默題石居贈西吾衡公詩

山中之僧性山野破衲零星片如瓦負鉢洗石得六屋居失湖情傚舟以爲屋山氣起我倦星影止我宿盤餐就我招篙檝閒我足寒水初知波雨人共語獨寓者一日事遊人兼旬福造物有密算何敢言伸縮因君見道久舍舟勤登陸

已未夏秋之際同友夏先筆扇札亦石隱生湖中寓自最久其手卷獨存時一展玩想見光遘火灾皆爲灰燼唯此僅後人當珍之慧荃跋

現文巖

朱逢泰現文巖落成似同谷詩
以爾簞瓢外惟餘火後書頹然懶酌應終日蠹
文魚忽漱家山石肯構舊日廬余因就巖洞結
屋作閑居桐蔭落我檻秋花媚我裾往來有良
友文字相吹噓莫論陶與謝師應禮莫疏以此
梵宮中必無樑與棲蓮花亦時漏余念久已儲
蕭茲數椽就共爾恒居諸
契原草堂四字額隸書萬經爲樾堂和尚書
按契原草堂又有卞永譽行書聯句云挽回
白社知無計領略青山合有人樾公隱居落

成摘句書贈卞永譽
梁啟心曉起坐讓公契原草堂詩
鐘聲破夢醒猶甘秋露秋風滿一龕昨夜難忘
水精域前身疑住石門菴年來蠟屐眞成癖曉
起看山未覺貪檻外湖光如半鏡又飛空翠到
香南
釋明中契原草堂同讓公作詩
楮節乘曉霽直上萬峯頭湖影分新綠茶香憶
舊遊春寒如不畏長樂事且相酧欲去仍回首烟
鐘起寺樓
又秋日雨中讓山招同雲亭集契原草堂即和雲
亭韻
精廬咫尺隔雲陰荒磴紆回重許尋別院秋聲
喧葉底前山雨勢壓湖心蔬盤淡薄攜支客味禪
榻涼生舊竹林向晚渡頭呼小艇黃皮塢下水
烟沉
釋篆玉契原草堂坐雨同吳霽皇甫鼎賦詩
茲景殊難寫陰晴兩不分重湖俄潑墨古塢倘
斜曛客至欲逃暑吾生常伴雲澹然良話久歸
丟漫云云

沈榮仁憩契原草堂追次葦浦先生聽琴韻詩
放舟西郭門過雨聲未絕涼颸吹衫襟炎蒸遁
無跡紅藻或低昂白鷺幾出沒高岡俯滿流清
舍隱林樾導師迎客笑歲月話飄忽俄哦句禪味
渲揮絃俗情隔逢場每閱世萬象紛起滅湛然
靈府中常照卽常寂余亦願證明機鋒苦鈍椎
何時演三車聯席對寒碧
孫霖秋日過契原草堂示讓上人詩
山翠滿遊屐言尋方外蹤鳥啼深竹裏秋老社
門中烟雨輪禪悅蕭騷助我窮高梧樹頭望一

葉下遙空

江蘭契原草堂卽事和傅太史王露韻詩

向晚虛堂靜幽人到竹林欄低紅藥豔鐘響白雲深酒罷看眞氣詩成見古音少焉涼蔭靜松月碎流金

又契原草堂納涼和徐孝紹鑑韻詩

炎日山窗坐涼風一卷簾夕陽穿竹徑殘雨滴荷檐杯茗閒閒啜爐香細細添偶看飛鳥疾遠近碧峯尖

孫宗承上巳後二日同王象文先生小憩讓山上

人萬峯山房契原草堂詩

夜雨洗蒼山曉來頗秀發言陪輞川人領略妙香窟巖翠漾湖波塏勢欲排突松聲互相應花光淡忽沒殘鶯啼修竹孤磬散疏櫪老僧愛茗音攜杖遠趨揖坐我青豆房禪話不曾絕清風颯然來陡覺健詩骨

勅建淨慈寺志卷四終

勅建淨慈寺志卷五

住持際　祥主雲纂輯

支院二　萬峯房　下

山舫乾隆丁丑秋讓山和尙重構山舫成屬予書之予惟人世一舟也舟或藏於巨壑或於中流豈有二指哉茲舫雖繫於山而心不繫於舫雨奇晴好適與境會不愈于乘風鼓枻作竟夕遊者乎薄林梁詩正并題

山水畫壁

乾隆丁丑立冬日芡虛作

各房

眾僧院

淨慈寺舊志嘗攷永明開山以來殿堂之外別建禪堂以參禪法堂以演法選佛以接機藏堂以訓稚東西兩寮以居化主西南西庫以儲資糧餘則香積圖而已此外無別所謂眾僧院其爲諸祖退閒棲息之所則有三菴曰西隱曰淨居曰堆雲二居曰藕花曰松月所以菴居異稱也今則世遠僧殊遂分房爲二十八矣其名凡十有九今以方丈左右次第所領如兩序云

按舊志所載凡十有九房今現存者十房內
萬峯房名最著已列于前而西隱卽萬峯之
舊名藕花居今改爲王公祠別列于外紀其
餘現存各房並列於後所不有者仍列其名
附于各房之後以備攷云

堆雲房

在萬峯房下

淨慈寺舊志堆雲在松隱東卽古堆雲菴有二
房內有寶光樓

王澤過堆雲贈妙覺菴詩南山藏古刹乘興一登

臨松菊湖邊路煙霞物外心林亭留晚酌石籟
響秋琴面壁人何在憑師問少林

淨居房

在堆雲房下一名南庫

淨慈寺舊志南庫司卽淨居址俱景定間住持
德昱建二庫以儲歷代王臣所施十方常住資
財今則叢林旣衰不復疇昔龍象交參之日實
亡名存良足太息

舊志又云淨居在慧日峯下舊名淨居菴內有
藥師殿淨業堂金鰕池

虞洵貞淨居詩藏堂花逕入山遥施食香臺鳥語
嬌氣宇如王悲露頂慢幢依佛强低腰窗前圓
照餘甘井門外蘇堤是野橋御墨雕題憐不及
欲登飛閣想前朝

潘之恒淨居有懷袁中郎詩鐘樓參粟綉林蘢轉
逶迤轍盡逢門啟山迴覺寺移茫茫分佛供菡
萏上軍持却憶投蓮社柴桑是故知

佛殿左側有池寺舊志爲金鰕池今謂之金鐘
池舊已湮汲住僧恒毓重濬池之山根有屏山
林禪師塔徐石麐爲塔銘嵌殿壁

門外土地廟祀錢武肅爲本寺伽藍舊係慈慧
山房後其址歸眾祉寺主明幢建爲祉廟武肅
像未供在山門口今移於此而舊廟爲萬峯諸
房出入公路廟庭有小竹紫斑分明可玩門外
銀杏一本直榦參天高可四五丈山門口有石
牆二丈許云是昌化伯邵林墓門圍牆

本朝初年取其石築駐防營里民以祉廟近牆乞留
不毀

松壽菴

從寺右取徑上山門口有松菴二字萬經隸書

殿額松壽堂明孫克宏隸書柱聯祇樹閎千牖
曇花供六時明張瑞圖行書筆法古茂可愛又
杜聯無法向人說將心與汝安明少室主人無
言正道行書佛堂後有額草書題云西湖晴日
西湖雨去年爲客今爲主佛堂燈火自依然經
管桑麻復何語萬厤庚辰冬初重登淨寺口占
王在晉

巷外爲妙因雲峯旃林三房廢址

巖居巷

卽松居房在寺鼓樓之西牆外寺舊志云在禪

堂後姚之騏書額殿柱聯云竹影掃窗塵不動
月穿潭底水無痕釋篆玉行書自有南山松作
伴可無東海鶴飛來釋明中爲棣堂師壽七十
佛堂後額鷲山堂三字萬經隸書

退居巷

卽松月房在小蓬萊路傍萬工池之東巷雷峯
塔南爲希古頤禪師開山被燬後克宏師重建
後有一池清澈可鑑內產無尾螺
淨慈寺舊志云觀松在萬工池東有五房洪永閒沏季
潭頤希古俱棲隱于此季潭手書松月二字猶
存內有羅漢二株古色奇蒨宋朝所植也
宗沏松月居詩我此松下居卽事良可悅閉戶留
白雲開軒放明月松風響忽來泉流雨初歇有
時西齋人相親默無說
古春過沏公松月居詩二首幽巖好築居松影月
疏疏籟息禪初定花敷食有餘世塵俱杳隔心
垢盡錙除龍象交參處毘耶想未如　長松雙
樹老明月一輪孤玉兎秋生魄蒼龍夜吐珠窗
鳴清籟發簾捲翠陰敷坐久禪心靜相看足友

于

小蓬萊

在退居巷南孫氏舊墓之後道旁石磴傳是韓
侂胄南園舊址

觀松巷

俗名西湖土地廟在雷峯之陰殿左有土地神
像雍正間李公塑
按寺舊志云觀松在香積廚右側是明時香
積廚非今所建今之觀松在雷峯之陰亦不
知何年所移

觀月房

本觀松房今改爲西湖土地廟廟內分出一支
曰觀月
梅巘房
與觀松爲鄰其旁有夕照寺門臨湖濱乾隆三
十五年僧雲山重建梁同書題額又其旁爲瑞
雲菴僧機文重建又其旁即白雲菴菴前有觀音像凡諸
其地即鶴渚舊址
按以上並現在各房

慈慧房
淨慈寺舊志慈慧在淨居之前
翠屏房
淨慈寺舊志翠屏在慈慧之北
釋如愚阻雨翠屏精舍詩深林長夏雨連山萬壑
千峯費往還擬過竹房聊把臂容揮松塵暫開
顏煙雲不散平湖上鐘磬常來古木間記得當
年曾住此月明三竺尚躋攀
雲麓房
淨慈寺舊志西庫司宋景定間建今即雲麓旃
林址雲麓在千佛閣右內有古井大旱不枯
施林房
淨慈寺舊志松隱在巖居北內有覺花樓
淨慈寺舊志輒應千佛閣
淨慈寺續志千佛閣即雲麓山房也內分出三
支曰雲山雲石雲峯
竺國房
淨慈寺舊志竺國在旃林之北
屠隆過竺國贈靜巷開士詩西湖南去是香臺僧
定祇林蒼蔔開盡日清齋無箇事白毫相裏見
如來

又贈支林詩香銷入定出定坐起雙跏半跏涼風
初閙竹戶明月已照桐花
潮音房
淨慈寺舊志潮音在鐘樓之左
虞淳熙寄潮音翠峯上人詩拂石銖衣五十秋壽
公金鏡照蓮洲一峯積翠南屏列九曜飛光北
戶留僧臘年來看欲重佛燈日出未全幽法鈴
落落千花集不聽鐘聲響梵樓
松隱房
淨慈寺舊志松隱在巖居北內有覺花樓

就峯房

淨慈寺舊志就峯在松隱之北內有彌陀巖傍有吉祥井

瑞松房

淨慈寺舊志瑞松在就峯右

韻竹居

淨慈寺舊志韻竹在瑞松之西

邵重生宿顯公韻竹山房詩蕭蕭密竿已成龍長夏何如絲雪封葉外了知神寂寂動餘却掃影重重道林心駿前坡馬貞白風高萬壑松珍重

我來投宿處支頤更聽晚時鐘

妙因房

淨慈寺舊志妙因在大雄殿右有三房內有法雲堂慧日閣宋勅斷碑

淨慈寺續志妙因在壽祖塔院西內分出二支曰妙前妙右中有清梵堂

宋旭訪我雲長老詩懷僧尋丈室信宿白雲房花雨紅香潤松風翠韻長瓦鏟分雀舌石榻踞獅王何日南屏下重開宗鏡臺

虞淳熙贈妙因心谷詩藕花久坐離芳洲更逐清風五百游衆鶩自尊千子遶鵁行小寄一官浮鏡飛慧日湖光映樓摘文星山色幽搖筆笑他今七十百齡滿積屋中籌

釋冢玉書贈吳柱中先生觀察蜀中歸下榻南屏清梵堂詩藕花村外泊扁舟云是先生認舊遊萬里山川僧共話十年魂夢月同愁晴看竹影題蒼壁曉聽鶯梭織寺樓倘不厭過憑問字攜琴代酒許予不

吳濤辛亥長夏臥病南屏之清梵堂讓山衲兄以詩見贈次韻奉答詩萬里歸來一葉舟病樓山寺息交游燈前夜雨催朝雨枕上新愁雜舊愁遣興偶尋芳草岸懷人獨倚夕陽樓無奇莫作揚雄儗許學東林靖節不

嵩菴

淨慈寺續志嵩菴在妙因對卽古藕花精舍之支庶也王守仁藕花精舍詩山僧對我笑常見說歸山如何十年別依舊不曾閒

淨慈寺續志又云松隱松居潮音俱在大殿東慧日梅嶼桐嶼慈惠翠屏堆雲薝林竺國俱在大殿西心安在觀松側

護尊房

淨慈寺舊志護尊在應眞殿右

普照房

淨慈寺舊志普照在應眞殿北有四房舊在雷峯西湖之濱名藕花居洪武初祖芳道聯以朝廷徵修大藏寵賜還山築室歸老於此林軒幽敞開傍池荷長夏敷花清馥滿室至隆慶元年爲高文端儀建墓徙此改今額內有香世界慧日軒建文遺像

按以上各房並見淨慈寺舊志續志所載今附列之

文昌閣 附

淨慈寺舊志文昌閣三楹在妙因房右萬厤三十一年葛憲副寅亮建按星宿天熾盛光如來所統而化書云文昌已證菩薩果故顯靈兆元命依佛廬刹閣

姚淮重建文昌閣記

萬厤壬寅癸卯之交先世祖芳麓公出守杭郡時少司農葛屺瞻先生甫通籍棲遲里門相友善而余復與洗馬爲莫逆交于葛氏之閣共興復其及門陸夢鶴先生運昌尙伍諸先生公每試輒拔冠其偶執子弟之禮方少司農未第時讀書南屏夢帝君兆庚子領解額成進士建閣於山之麓置膳田供僧薪水僧因祀公於西偏杭人以先祖惠政不可誣與葛公爲金蘭契祀公像於東偏亦名宦鄉賢之遺意此建閣權輿也自是僧聖修增置膳田修葺閣宇康熙辛卯以後垣屋將圮壞孝廉葛纘臣先生世楨少司農曾孫也心憂之謂其甥封君陸且菴先生衍義曰閣肇建歷百年矣幾墮其何以濟甥爲夢鶴先生曾孫世有淵源又我之自出其爲我圖之

封君受命不敢辭但閣自改建羅漢堂地址侵削形勢湫隘閣西有山一隅因圖改築其間規模略具而封君捐館矣哲嗣洗馬公宗楷克成先志彌自汲汲時余適白禾郡奉命調守杭城拜瞻祖像仰切先型亦割俸以佐一木斯舉也其自葛少司農以下實嘉賴之余家在皖江與西湖千里而遥兩世守杭若有數焉先公與少司農道義結契夢鶴先生有文字知而余復與洗馬爲莫逆交于葛氏之閣共興復焉洗馬非有夙緣歟

住持際　祥主雲纂輯

寺產一　全錄碑文

淨慈寺藕花居公產記　此碑在天王殿右牆照壁內

賜進士出身奉直大夫原任吏部稽勳司員外郎虞淳熙奉知錢塘縣事毘陵鄒公命撰記立石

賜進士出身奉直大夫提督江西學校按察司僉事前南京禮部精膳司郎中黃汝亨書丹

賜進士出身中憲大夫提督湖廣學校按察司副使南京禮部祠祭司郎中西鄉葛寅亮篆額

主上敘經賜淨慈寺曰釋氏明心見性法派閩演其濟人利物之功於吾聖治不爲無助乃勅太監張其飯寺僧二千眾視宋元百頃之賜僅給潛壽二師兩五百眾者倍矣往熙護宏師講圓覺於寺炊貞明大釜五十日日可飯萬僧諸檀皆廣主上之恩使法派閩演者而特一時之施耳非所謂常住也鄒侯所定千里常住不遷之產無涯之賜也按寺志常住田舊百頃聯法師散田蠲稅止存二十餘頃遞授課人抵寺基賦役成祖詔聯總裁人典深沐恩寵勅瘞靈骨

於藕花居所瘞地竟失之而法派入寺遞授猶
故願其田嘉靖辛酉尙千八百餘畝至萬厤改
元而減三百畝設非僧統琇之受事與廟禪之
求增安知風日過河之損哉無論求增之是非
元年眾議歲歉而鬻田而減食有減無增夫無
增者昊公所遺之腴也而減者將無瘠易腴乎
鬼隱蜥易幾若滄桑而不碑揭於庭究且派絕
奚閎演之有侯是以賞罰竝加於廟而獨有所
懲若曰僧蠹也自耗耗人人耗之謂蠹化而爲
螟爲蝨曰自耗耗人耗爲蜮爲蝠曰耗人爲螺蠃爲負

版曰人耗人耗焉增米何益惟是按吾碑不增
不減化龍象以閎演般若之派方助聖治何蠹
哉夫侯垂福林無涯之賜豈徒涇其應器抑子
所論著其家法眼派著衣喫飯一切仍舊之謂
耳夫一麻一麥時非仍舊卽未食地肥時亦非
仍舊參無意味話至威音王以前亦非仍舊會
得般若不增不減語庶幾明心見性無負弓長
恩否則檀下薛荔多且揶揄之不餓死愧死矣
無慚受施詎輕垢也與哉
萬厤丁巳仲夏之吉

錢塘縣鄒邑侯勘明藕花居公產食糧數
此碑在天王殿右牆陷
壁外向與記同一碑
杭州府錢塘縣爲承管糧差事據城西隅淨慈寺
住持首僧元津等申蒙本縣批發本寺僧智昊
狀詞告稱隻弱不能管辦本寺錢糧等因批仰
公舉回報蒙此遵依會同本寺僧眾勘得在籍
僧俱各不曾經管錢糧亦係在外住持不一難
管今勘得告僧智昊亦有師弟智燃師姪福順
徒弟惠震惠濟俱係同居合食經歷年遠理合
管當糧差實爲便益等因具申得此查得先該

僧智昊告前事已經批仰舉報去後今申前因
參既有徒同居合食經歷年遠一節合就帖仰
僧智昊卽便照前管理本寺糧差等項毋得違
誤須至帖者
右帖下淨慈寺僧智昊准此
全
成化七年六月三十日給　印　帖　押
今將本寺藕花居昊祖遺公產田地山蕩共計壹
千壹百貳拾壹畝肆分柒厘貳絲照冊實在數
目逐一開載於後

計開
田共陸百玖拾貳畝貳分伍釐肆毫貳絲內圓崑
機去常住田壹拾貳畝性善以產易產抵田貳
拾畝貳分陸釐伍毫
地共貳百柒畝叁分柒釐柒毫內佛殿幷各房桑
地基址共壹百肆拾畝代賠糧稅各收花息
山共壹百柒拾貳畝貳分陸釐陸毫內坐山陸拾
陸畝代賠糧稅
蕩共肆拾玖畝伍分壹釐壹毫內放生池貳口計
玖畝肆分伍釐代賠糧稅

田調露貳圖結字號田共肆拾畝肆分伍釐貳毫
叁圖爲字號田共陸拾肆畝叁分叁釐
肆圖霜字號田共貳拾畝壹分柒釐貳毫
伍圖金字號田共壹百壹拾柒畝柒分肆釐柒
毫伍絲
陸圖生字號田共叁拾玖畝陸分叁毫肆絲
履泰陸圖返字號田共壹拾玖畝伍分壹釐玖毫
尉司上扇叁圖卒字號田玖分柒釐陸毫
肆圖賓字號田貳畝叁分捌釐叁毫壹毫
安吉柒圖被字號田肆畝肆分叁釐壹毫
地本圖騰字號地共壹百肆拾玖畝肆分伍釐伍
毫內玖畝常住收花餘係各僧基址幷佛殿堂

桑地向代賠糧
城北貳圖雨字號地貳分陸釐叁毫
調露壹圖露字號地共貳拾壹畝肆釐柒毫
調露貳圖結字號地共貳拾貳畝柒分貳釐
柒圖麗字號地共貳畝壹分柒釐
拾柒圖珠字號地共貳畝叁分伍釐
履泰肆圖戎字號地捌分柒釐
履泰肆圖戎字號地陸畝叁分伍釐
尉司下扇叁圖騰字號地共肆畝叁分玖釐
肆圖鳳字號地柒釐伍毫
本圖騰字號土山陸拾柒畝玖分捌釐陸毫寺坐
山石山貳拾陸畝
履泰肆圖戎字號土山壹拾柒畝玖分陸釐
安吉肆圖貪字號石山貳拾畝捌分伍釐肆毫
定南貳圖身字號石山共叁拾玖畝伍分貳釐
蕩本圖騰字號蕩共壹拾陸畝柒分貳釐玖毫內
放生池賠糧
調露柒圖麗字號蕩共肆畝柒分肆釐伍人
上扇壹圖壹字號蕩共貳拾捌畝肆釐壹毫
祖智昊傳徒叁人　慧洪　慧寧　慧濟
一慧洪傳徒貳人　清湧　清銳

一清湧淨愷傳徒貳人　道完　道富
一道完德章傳下拾世至通運額定分米拾壹人
一道富德文圓峴傳徒肆人　明廣　明慶　明庠　明塍
一廣眞瑞傳下捌世至通典額定分米柒人
一明慶眞琇傳下捌世至通宜額定分米柒人
一明庠眞璽傳下捌世至通書額定分米柒人
一明塍眞瓏傳下玖世至湛淵額定分米柒人
一清銳淨福傳徒貳人　道通　道嵩
一道通傳下拾壹世至普暎額定分米肆人
一道嵩德元傳下玖世至照萬額定分米肆人
一慧寧清朗淨恩道堅傳徒貳人　德讚　德詮
一德讚圓忠明廟傳下捌世至普霑額定分米陸人
一德詮傳下拾世至普緣額定分米伍人
一慧濟清茂淨南道懷德雲圓亮傳徒貳人　明廉　明菴
一明廉傳下陸世至寂止額定分米伍人半
一明菴傳下玖世至通逕額定分米伍人半
成化間至隆慶六年向係藕花居同鍋共食於萬

麻元年八月十一日失地徒入本寺另居不便
額定分米至今萬厤四十五年立碑後雖遇遭
變異決不許議賣公產分毫
蓋聞倡隨大義當靡閒于死生善信至誠更宜全
立義碑助產歸靈瑞院碑記此碑在無量懺堂左牆留壁向外
其終始亘以守先待後香火于秋存順歿窀穸
延百世徐氏故夫瑞甫一生勤儉畢世無嗣一
女半子不克承祧猶于比兒難稱繼述兩心孤
苦未培善果于前生一念修持欲種福田于後
世因于康熙四十一年夫擇棘樹浜起造福瑞

小菴以爲供奉三寶之地又將本菴圩施捨地
蕩田畝以爲住僧膳養之資滿擬修持有地詎
期接引無緣迴相折卸迺在六十一年因而遺
基非善念之難成實遇人之不淑在于雍正三
年玖月幸有勅賜淨慈寺道成禪師好善樂施
廢修墜舉監助羊角灣折產一方共成善事夫
將練樹浜棟樑移造舊料重新佛光再耀福瑞
改名因夫號地以人傳前助地後又助田緣家
菴產因夫陸年去世遽痛人遐而室邇地忽奪
于一旦更悲昔是而今非由是與姪理論計菴

八遠今將五畝地場墊償七畝五分圩田因思
一姓香火菴堂誰爲一姓供奉徐氏又自己出
資置田助菴通前共後計田拾六畝八分十五
畝住持膳養之田壹畝捌分又銀十五兩助于
佛前燈油香燭之需永至監助靈瑞院收花供
佛及僧立戶當差未亡人繼忠述是設牌位而
拈香燭已故者附魂依靈上有廣人天之路下
有廊佛地之基遠有以慰幽冥之忱近有以足
道糧之奉此誠萬年香火奕奕長存而于載之
靈爽洋洋如在者也爰是勒諸珉版使垂苗長
嗟嗟或異日殘碑斷碣當嚴非種之鋤倘他時
野蔓荒榛宜受當門之伐謹告來者永遠流傳
爲證
計開田畝四至分明于左
坐落爲字一千零七十九號 徵田二畝四分
五毫
金字四百八十八號 田二畝三分八釐四毫
三絲三忽
四百三十八號 田六分七釐五毫二絲

四百三十九號　田一畝五分
六百三十二號　田七分三釐八毫四絲
六百三十四號　田一畝四分五釐三毫八絲
三忽
生字九百三十一號　田一畝三分
九百四十三號　田一畝三分四釐五毫
金字一千四百十一號　田九分一釐二毫五絲
一千五百十二號　田一畝五分五釐九毫二絲
一千四百六十二號　田一畝七分六釐八毫

大清雍正八年桂月穀旦永歸菴沈室徐氏敬立
住持僧隆成敬謹題
管理杭州織造加一級又加一級孫文成恭紀
此係請豁糧稅地畝碑在大殿月臺右
聖天子南巡念切痌瘝周咨民隱凡有益于地方卽上
廑乎
睿慮康熙四十六年
翠華臨幸西湖適淨慈鐘樓遭祝融之厄兼左右配殿
未能整齊隨
命臣
募貲督建經營土木之餘見前峯後護照應攸宜
而三台九曜有龍飛鳳舞之奇因復自捐恩俸
恭建
行宮子寺之左側以備
臨幸厥工旣竣遂移咨地方諸同事請照
行宮例所用地畝稅糧均爲豁免而錢塘縣以淨慈
禪寺旣奉
特旨重建俱屬
朝廷萬古香火凡係寺內地畝糧稅槩請優豁代爲
充解俾僧得以安靜焚修俾祝
聖壽無疆誠爲

熙朝盛典惟是寺有房頭業多分守今條糧旣經豁
免地畝各宜恪遵彼疆此界無得侵越亦足見
恩浩蕩佛法無私也僧請勒石以垂永久因恭述數
言以爲弁首云
杭州府錢塘縣鄉爲
徐憲牌本年九月初八日准　織造孫移開據
淨慈寺僧克恆青蓮覺宣隆樹等呈稱前事切
寺自康熙四十六年欽蒙勅建幸蒙寵天奉

命監督及各憲所捐恩俸太第鼎新規模宏大實爲
聖旨重建殿宇又蒙繕造部堂建造
朝廷萬古香火而憲天又自捐清俸恭建
行宮以備
行宮士庶瞻光山林生色誠千古難逢之勝事也今
時屆大造理應清冊但
行宮基地向屬自產與寺相連魚鱗號段零星彼此
互用似難分晰伏祈移明各憲照例一體准免
稅糧以廣
皇仁以宏憲德恩垂萬代等情前來據此爲查本府遵
旨募捐將淨寺房閒盡行改造整齊其寺之左側本
府復自行捐建

行宮以備
駐蹕所有基地俱經更改號段亦已錯雜或有全用
者或有十用八九者號段錯雜誠難分晰不獨
朝廷香火基址皆非寺產查本寺之錢糧共一十一
兩九分三毫四絲漕米七石三斗二升三合六
勺例應均邀
聖恩豁免理合開明細冊伏乞賜詳恩循四大名山之
例邀
聖恩而均豁稅糧功德不朽等情到縣據此該卑縣查
得淨慈寺現蒙繳造欽奉
前旨蓋造鐘鼓殿宇又經備造
駐蹕其所用之地俱係淨寺基址即寺中殿廡廊房
又蒙改造備候
鑾輿普天下莫非王土寺內地基僧人不得以爲已
業似難責諸衲子再爲供辦錢糧是應循例豁
去後隨據淨慈寺僧克恆青蓮覺宣隆樹等爲
岦侯示覆施行等因黏鈔下縣奉此就經飭查
編審大造之年照例入冊庶免產去糧存之累
天恩懇詳優豁事切寺自康熙四十六年欽奉
仰繳
千歲行宮以候
萬歲行宮

除而率土之濱莫非王臣則淨慈寺係在卑縣所轄城西二圖騰字號內歲例該科應辦係糧卑縣仰體

皇仁憲德自行如數捐備足額充解即後之菹茲土者每歲亦如是敢請憲臺轉詳批飭著爲定例庶宵小臣工稍報涓涘于萬一兩國賦亦無虧絀矣等因具詳于康熙五十年九月二十五日蒙布政司徐憲批仰候轉詳督撫兩院示行知繳冊存送隨蒙藩憲詳開查得淨慈寺內地基原有僧人之業今爲建造行宮之用所有每年係銀

一十一兩九分三毫四絲漕米七石三斗二升三合六勺理應豁除該縣以所轄地方願爲捐備嗣後官是土者一體捐納永著爲例庶僧人勿致有產去糧存之累而國課亦無虧缺矣凝合詳請伏候憲臺閱奪批示以便轉行知照永爲遵守可也等因轉詳于康熙五十年十月初九日奉巡撫部院王憲批寺內基地何致有條銀一十一兩零漕米七石三斗二升零恐有借端侵豁之弊仰再確查詳奪仍候督部院批示繳等因隨蒙布政司牌行下縣復蒙金華府清

軍總捕廳署錢塘縣事崔遵奉批示覆查隨爲叩恩詳豁憲德

上諭恩旨改建殿宇隨蒙繳造于寺基建

萬歲行宮以備

大老爺欽奉

聖旨改建萬古香火而寺內基建

一寺欽奉

憲轉詳撫憲大老爺在案今復蒙差查但淨慈

千歲行宮幷

萬歲行宮幷

千歲行宮備候

鑾輿即所用之基地宮址內有箭道後山即爲竹園外有寺前地蕩一律開濬通于西湖建造馬頭以利

皇舫往來俱屬僧等戶名輸住山辦糧寺產並非止

皇仁憲澤據情備詳邀恩優豁永垂萬古等情又據城
西二圖冊書程之麟爲遵覆事稟稱切有奉查
淨寺于康熙四十六年開織造孫大老爺奉
旨改建殿宇就于寺中建造
萬歲行宮并
千歲宮旁之餘地爲箭道後山爲
御園寺前地山蓋造景亭馬頭共計地一百五十六
畝一分零寺前直至西湖通圖御河用蕩三十
畝零山六十五畝三分九釐零通共歲該條銀
一十一兩九分三毫四絲漕米七石三斗二升
三合六勺先經織造大老爺繪圖送縣復據該
寺僧具列地畝字號糧稅細冊呈送蒙前縣據
詳在案今蒙憲批行查遵經備查公用地蕩山
畝理合稟覆各等情前來據此合行詳覆本月
初七日蒙布政司憲批據查所用基地難于供

辦糧稅竝無借端倖免之弊仰候詳明撫憲批
示轉飭繳隨蒙藩憲備情詳覆于康熙五十年
十一月二十二日奉巡撫部院王憲批既據查
明如詳行仍候督部院批示繳又奉福浙部院
范憲批仰候撫部院批示繳又奉
便濮
康熙五十年十一月　日給
今開
一體同趨踴躍之誠毋得有虧國課致干未便
須至牌者

騰字五十九號　地一畝三分三釐九毫
騰字六十號　地一畝八分七釐二毫六絲
騰字六十一號　地二畝七分二釐一毫六絲
騰字六十二號　地四分六釐五毫六絲
騰字六十三號　地二分五釐五毫六絲
騰字六十四號　地三分六釐
騰字六十五號　地二分五釐六毫五絲
騰字六十六號　地四分五釐七毫五絲
騰字六十七號　地五分一毫

騰字六十八號　地一畝九分六釐八毫五絲
騰字六十九號　地五分九釐一毫一絲
此碑在天王殿左北角

杭州府錢塘縣爲敬籌善後之計等事乾隆十一年閏三月初一日奉

特調浙江杭州府正堂加三級紀錄七次郭憲牌三月二十五日奉

特簡浙江等處承宣布政使司布政使加三級紀錄二次潘憲牌三月二十一日奉

巡撫浙江等處地方提督軍務兵部右侍郎兼都察院右副都御史加四級紀錄九次常批淨慈寺住持明幢抱呈監院僧慧峯呈稱伏查本寺向有額設折田二百九十九畝四分四釐四毫折地二畝八分四釐三絲向係常住管業在于僧里上隅二圖淨慈寺壽窀院戶下辦糧坐落謂露等鄉載諸寺誌班班可考乃自康熙四十年閒全戶付入本里塘西二圖本戶下徵糧至康熙六十年後方丈失僧住持此產即爲有力之僧瓜分賂管迨後世遠年湮烏知非有是歷朝崇佛之善果竟爲房僧坐享之腴產況

勅賜告折之田律不容買律不容賣售受自非無人若按冊清釐不過詭寄民戶自可照號查歸爲此造具字號畝分清冊現在伏叩恩准飭行清釐追產歸寺等情詞奉批仰布政司飭查報田號簿并發奉此合就鈔黏呈冊飭查仰府立將淨慈寺僧明幢所呈各房僧隱佔住持田地即日轉飭清查確議詳覆以憑核轉院憲察奪毋違等因鈔詞轉行下縣奉此遵即著令各房僧開報去後閏三月十五日據房僧悟壽覺明滿德宗衍廓威克念心昭聞禮等各具結退壽窀院戶下折田折地畝數前來四月初二日又據住持明幢抱稟僧慧峯以敬陳顧末等事稟稱切僧雍正十三年欽奉

世宗憲皇帝俞旨來浙住持淨慈斯時方丈乏僧房僧逐年輪住所存寺產僅有臺治城西二圖淨寺禪堂戶下徵田三十一畝有零其餘均爲房僧佔管但奉有

恩旨論著織造大人隆清查寺產房僧抗匿不吐奉發前縣主究追始將本圖冊內及仁富兩邑折田徵田山場蕩產計共三百七十六畝有零照數

歸交常住詎知本縣本里倘有壽寧院戶下三百畝告折之田地瓜分佔踞漏爲已業等情隨經弔查前卷檔冊查得一件叩恩飭查等事雍正十三年十月初七日奉織造部堂隆憲牌據淨慈寺首坐僧明顯稟稱切寺內有祝聖田產山場地蕩奉憲清查交歸常住收管奈有僧年僧從周舞弊串通阻撓捎勒不容同往收租等情到本部堂據此案照雍正十三年正月二十一日奉

上諭淨慈寺係永明壽禪師祖庭著僧明幢住此方丈可照雲棲寺作爲念佛常住聞得寺內有不肖僧人紊亂清規各立房頭從前已經李衛在任驅逐應淨其根株欽此欽遵當即護送明幢和尙入院幷遵

旨將淨慈寺內祝聖田產飭令該寺僧從周將常住田畝字號開出交明方丈收管幷取具各房交出遵依在案今據稟稱前由紊亂不法合行飭發嚴追仰縣遵照來牌事理立卽嚴押值年僧從周將寺內一應歸公各佃租息統行交收明白竝取各佃戶花名認狀不違遵依明顯收領送

各等因到縣當卽拘集各僧同冊人等當堂訊問審看得淨慈寺住持明幢具控各房僧佔踞田產一案查告折田地止辦條銀不徵漕米乃前朝賜給寺院接眾暨忠賢祭祀之產平民不得而有也縣志內開淨慈寺周顯德元年建名慧日永明院宋太宗改建壽寧院紹興十九年改名淨慈寺等語又寺誌內開常住宋元朋田

百畝頃至萬厤元年造冊存田地山蕩一千五百餘畝坐落錢塘縣調露等鄉等語又寺志內開唐永明壽禪師塔院又淨元照珠仁和錢氏子國初入院修殿等語以地推之壽寧院乃寺殿匾額常住立爲戶名照珠乃從前住持之法名也再查康熙三年丈量造定魚鱗冊壽寧院戶下田二百九十畝四分四釐四毫地二畝八分四釐照珠戶下田一十二畝六分七釐均係告折此必常住之產毫無疑義緣住持乏人致被各房僧瓜分佔踞雍正六年閒奉行順莊推

收該房僧覺明經管冊籍將壽寧院改立際寧院照珠改立宗華是以雍正十三年清查寺產案內未獲查歸今據松壽房僧悟壽具退田五畝零地一畝三分六毫觀十七畝五分一釐一十七畝一分九釐六毫松房僧覺明具退田一十七畝一分九釐六毫零觀月房僧滿德具退田一十二畝八分六釐一毫零慧日房僧宗衍具退田六十九畝五分三釐五毫零地一畝二毫零慈慧房僧開禮具退田八十二畝六分三釐四毫零梅房僧廓威具退田七畝八分七釐二毫零翠屏房僧克念具退田四十三畝五毫零潮音房僧心昭具退田一十四畝九分一釐九毫零又八房僧公退祭田六畝五分八釐五毫零地三分六釐二毫合共田三百一十二畝一分二釐零地二畝八分四釐與魚鱗冊相符均應歸還常住以備接眾香燈之用惟是慈慧房聞禮所退田八十二畝六釐三分零內經僧人子詔賣與沈進天田二畝八分又賣與陳海雲田二畝一分九釐八毫又賣與徐德臣田一畝三分八釐二毫僧人玉恆賣與陸明甫田四分八釐九毫共賣出田十五畝二分四釐零應請俟開忙日喚訊明確另詳歸結房僧覺明改戶佔田合依冒認他人田宅律計畝擬罪事在

恩叔以前應邀寬免再各房僧分佔田畝復敢上控亦當究處但前據查明具退情有可原況歷年久原人已故且住持明幢所控原爲善後之計從前籽粒竝請免追緣奉飭查事理擬合詳覆是否妥協伏候憲臺俯賜察核轉詳批示遵行爲

此備由另具書冊具申伏乞照詳施行奉本府
暨布政司轉詳奉巡撫部院批如詳飭遵餘已
悉冊籍誌存又爲叩憲查案等事乾隆十二年
四月十五日奉署本府憲牌開奉布政司憲牌
開奉護理巡撫印務布政司唐批本司呈詳淨
慈寺歸寺花息每年歲修上年已奉鹽憲具摺
奏明于額置田產米項下照西湖十景之例隨
時動支修葺則該寺清還之產應請免其造冊
通報緣由奉批如議飭遵此覆奉此合行鈔詳
飭遵仰府查照黏鈔院批事理迅即轉飭遵照

毋違等因行府轉飭下縣各奉此合將該寺先
後清釐坐落各縣一切田地山蕩產號畝分及
詞情批詳審斷緣由一體勒石永遵爲此牌仰
淨慈寺住持僧人等知悉一體遵奉牌禁事理
即將後開該寺一切產號永爲常住世守管業
收租敢有不法住僧勾串棍徒盜賣寺產以及
地棍侵佔察出通詳究擬治罪斷不寬貸各宜
凜遵以垂永遠須至牌者

計開

寺產畝分號數另鐫一碑附立

乾隆十三年八月　日立

賜紫沙門明幢勒石　碑在天王殿左北向

今將雍正十三年奉旨清查歸還常住各產刊載于後　此碑在天王殿右北向

一坐落仁和縣超山亭子村等處田共二頃
畝三分二釐七毫　內徵田二十三畝八分七釐
二毫　內
絲字二千八百八十六號　田一畝二分二釐
四毫
二千三百四號　田四畝八分三釐
八毫

二千四百二十二號　田四分八釐八毫
二千四百三十八號　田一分八釐四毫
二千四百四十六號　田二分七釐五毫
二千四百七十八號　田二畝一分五毫
名字八十一號　田二畝五分二釐
八毫
九十九號　田二畝八分七釐
三毫
玉字一千二百七十九號　田四畝五分

作字四千五百九十八號　田三畝七分七釐
六毫
玄字七百三號　田一畝九釐一毫
折田一頃七十九畝四分五釐五毫內
敢字一千一百七號　田五畝一分二釐
七毫
玄字四百九十三號　田四畝四分七釐
二毫
七百二號　田五畝二分九釐
七毫
淨慈寺志卷六　三
一千三百七號　田一十畝三分三
釐六毫
一千五百十五號　田一十畝六分六
釐八毫
深字六百一十一號　田四畝七分五釐
七毫
效字二百二十六號　田二畝九分七釐
三百三十五號　田五畝六分三釐
六毫
六百一十二號　田五畝三釐
三百四十三號　田二畝六分七釐
四百四十四號　田三畝三分
六毫
四百九十二號　田九畝一分四釐
五百七號　田二畝八分六釐
八毫
景字七十六號　田三畝一分二釐
七十七號　田四畝六分四釐
九毫
七十八號　田二畝五分八毫
七十九號　田二畝六分三釐
六毫
八十號　田四畝六分五釐
六毫
八十一號　田四畝八分四釐
八十二號　田二畝五分二毫
八十三號　田二畝二分五釐
八十四號　田三畝二分一釐
八毫
八十五號　田二畝七分七釐

三毫
八十六號　田二畝九分四釐
七毫
八十七號　山五畝八分九釐
三毫
八十八號　田一畝七分八豸
六毫
八十九號　田一畝九分六釐
九十號　田三畝三分八釐
三毫

九十一號　田五畝八分二釐
九十三號　田三畝二分二釐
一毫
九十四號　田三畝八分八釐
一毫
九十五號　田四畝七釐
九十六號　田五畝三分五釐
四毫
九十七號　田四畝六分三釐
田四畝四分六釐

四毫
男字五百二號　田五畝二分五釐
八毫
知字四百七十五號　田三畝五分二釐
二毫
四百七十六號　田一分二釐四毫
一千二百五十五號　田八分六釐九毫
一千二百五十六號　田八分七釐六毫
一千二百五十七號　田二畝七分三釐
一毫

一千二百五十八號　田一畝六分八釐
一毫
而字四千一百八十四號　田十二畝五分五釐
釐五毫
土山一十六畝二分三釐八毫
孔字一百二號　土山同
以上現在仁邑錢六莊淨智厥方丈西峯院庫戶名完糧
一坐落錢塘縣花園埂馬塍橋艮渚等處徼田六
十畝四分七釐三毫三絲一忽內

歸字三百九十二號　田九分
三百九十三號　田八畝一分
三百九十四號　田八畝五分九釐
三百九十七號　田五畝九分一釐
三百九十九號　田四畝五分五釐
四百二十一號　田三畝四分
海字一千二百九十一號　田八分六釐
一千四百二十五號　田七畝六分五毫
七絲
結字八百五十五號　田一畝六分一釐

爲字一千二百七十二號　田五分八釐二毫
二絲一忽
一千二百八十五號　田三畝四分五釐
一千四百四十五號　田一畝四分一釐
一千四百九十號　田一畝一分六釐
四毫二絲
金字六百四十二號　田一畝四釐
九百九十號　田一畝八分六釐
三毫四絲
一千六十二號　田一畝五分三釐
一毫五絲
一千六十四號　田一畝五分二釐
五毫
一千四百六十號　田一畝三分二釐
八毫
麗字一千一十號　田三分一釐五毫
一千一百七十四號　田一畝七分八釐
三毫
一千二百三十八號　田四分九釐七毫
三絲
一千二百四十號　田二畝四分四釐
徵地一十九畝八分九釐四毫內
騰字七十八號　地六分
九十一號　地一畝一分二釐
七毫
七十九號　地二畝四分
九十五號　地二分二釐四絲
一百號　地九分一釐九毫
二絲
三百二十七號　地一畝四分九釐

三毫八絲　地一十二畝六分
三百三十一號
四釐六毫九絲
三百三十五號
七絲　地一分八釐六毫
一千三百十七號　地三分
土山五十二畝三分三釐八絲　內
騰字八十號
釐一毫二絲　山四十畝六分九
三百二十八號　山一十畝七分九

毫六絲　山九分三釐
九十號
徵蕩二十七畝五分八釐六毫二絲　內
騰字三百八十號　蕩二十四畝九分
六毫二絲　蕩二畝六分八釐
一千三百十七號
以上現在錢邑城西二圖淨寺禪堂戶名完
糧其已免條糧山地不在此內
一坐落富陽縣春若一圖田四十四畝五釐九毫
內

字字二千二百三十三號　田六畝二分一釐
八毫
二千二百三十七號　田五畝七分二釐
四毫
二千二百四十號　田九分七釐一毫
二千二百四十一號　田一十畝七分四
釐八毫
二千二百六十四號　田二畝二分一釐
六毫
二千二百七十八號　田七畝二分二釐
六毫

二千二百八十一號　田五畝二分四釐
五毫
二千四百三十二號　田一畝七分八釐
二千四百五十八號　田一畝七分七釐
五毫
地四畝一分四釐三毫　內
字字二千四百三十二號　地三畝三分五釐

二千四百五十七號　地七分九釐三毫
以上現在富邑新政八莊淨寺莊戶名完糧
今將乾隆十一年呈奉
各憲飭准歸還誌載常住壽窀院戶下
永賜告折田刊載于後
一坐落錢塘縣調露等鄉花圓埂勺莊艮渚烏
山等處告折田三頃一十二畝六分六釐九
毫一絲內
田一畝五分七釐
結字七百四十五號
七毫
田一畝八分一釐
七百八十三號
田三畝四釐九毫
七百八十四號
田六分九釐五毫
八百七號
田二畝一釐九毫
一千一百九十二號
田二畝九分三釐
爲字二百三十六號
田一畝四分五釐
二百二十二號
田一畝八分六釐
二百六十六號
七毫
七百一號
五忽
田七分六釐二絲

七百五號　田三分三釐
七百八十六號　田四畝二分二釐
六毫
七百八十九號　田八分
七百九十三號　田七分五釐七毫
五絲
一千二百六十二號　田二畝六分七釐
六毫
一千四百五十三號　田二畝六分八釐
四毫六絲
一千四百五十四號　田三畝二分八釐
三毫二絲
一千四百七十號　田一畝三分二釐
六毫
霜字一百一十五號　田二畝九分三釐
七毫三絲
四百三十七號　田一畝二分七釐
五百二十一號　田一畝八分九釐
六絲
金字五百八十六號　田四畝三分二釐

四毫
五百九十二號　田九分二釐一毫
五百九十四號　田四畝三分二釐
六毫
六百三號　田一畝五分一釐
二絲
六百三十七號　田七畝四分七絲
六忽
六百三十八號　田一畝九分四釐
五毫二絲
六百三十九號　田三畝五分一釐
七毫六絲
六百四十號　田一畝二分三釐
六毫
六百四十二號　田一畝四分
六百四十三號　田一畝六分八釐
二絲
六百五十號　田二畝一毫
四絲二忽
七百八號　田二分一釐七毫

七絲四忽
七百十三號　田一畝八分五釐
四毫
七百三十八號　田四畝三分二釐
九毫四絲五忽
七百四十三號　田一畝五分一釐
四絲五忽
七百四十五號　田七畝四分七絲
七百四十五號　田一畝九分四釐
八毫
七百四十六號　田二畝五分五釐
七百四十六號　田三畝五分一釐
七毫六絲
七百五十三號　田九分九釐九毫
三絲五忽
七百五十四號　田二畝六分八釐
四毫九絲三忽
七百六十一號　田一分九釐
八毫九絲
七百六十四號　田二畝二分五釐
二毫六絲八忽
七百八十三號　田五分九釐七毫

一絲　田一分四釐八毫
九百一十二號　田三畝七分二釐
九百八十一號　田一千六十號　田一畝七分二釐
五毫八絲　四毫　一千五十七號　田一分四釐八毫
二絲　一千六十一號　田一畝八分一釐
九百八十五號　生字一千四十七號　田四畝一分六釐
九百八十八號　九毫九絲九忽　田五分二釐三毫
九分七釐六毫　一千四十三號　田二分八釐七毫
八絲　九毫九絲九忽　一千四十四號　田四分六釐九毫
一千三十四號　麗字八號　田一畝八分七釐
五絲　一毫　一千四十五號　田一畝八分一釐
四分六釐九毫　三百五十一號　田四分八釐一絲
一千三十八號　三百六十六號　田一畝八分五釐
八絲　八絲　一千四十六號　田四畝五分
田六分六釐七毫　三百六十八號　田二畝四分六釐
一千四十三號　五毫六絲　一千四十七號　田三畝二分八釐
八絲　四百九十一號　田三畝二分八釐
田二分八釐七毫　四百五十六號　田四畝五分
一絲　六百六十二號　田二畝六釐五毫
一千四十六號　七百五十五號　田一畝六釐五毫
田八畝三分二釐　一千五號　田八分七釐七毫
五毫　一千五十六號　田二畝二分三釐
九絲　七毫
一千五十六號　田二畝二分三釐
七毫

七絲
一千五十二號
五毫
田五畝六分一釐
一千一百四十號
二絲
田二畝五釐三毫
一千一百四十二號
八分二釐七毫
田四畝三分二釐
一千一百五十號
八毫一絲
田一畝八分四釐
一千一百五十二號
六毫四絲
田一畝八分四釐
一千一百五十三號
九分一釐五毫
田二畝四分八釐
一千一百五十五號
一毫一絲
田二畝四分二釐
一千一百五十六號
五毫六絲
田六畝四分一釐
一千一百六十五號
五毫

一千一百六十六號
四絲
田五畝一分七釐
一千一百六十七號
六毫三絲
田三分三釐五毫
一千一百七十二號
田一十畝六分
一千一百七十三號
七分三釐
田六畝五分四釐
一千一百七十七號
一毫七絲
田三畝四分五釐
一千一百七十八號
九毫二絲
田二畝七釐
一千一百八十號
七毫九絲
田七畝一分四釐
一千一百八十二號
三毫六絲
田四畝六釐
一千一百八十六號
一毫二絲
田一畝三分四釐
一千二百八號
田二畝六分三釐
一千二百十五號

一千二百十八號　田一畝三釐
一千二百二十二號　田六分七釐四毫
三絲
一千二百二十四號　田三畝五分五釐
九毫
一千二百二十七號　田五畝五釐二毫
二絲
一千二百二十九號　田三畝二釐
一千二百五十號　田一畝三分三釐
三毫
一千二百五十二號　田二畝二分一釐
一毫四絲
一千二百六十六號　田二畝五釐九毫
六絲
玉字一百五十號　田四畝二分八釐
四毫
珠字一百二十七號　田三分九釐一毫
四絲
三百六十四號　田一畝三分七釐
一毫七絲
七百二十四號　田六分六釐三毫
九絲
七百三十八號　田一畝四分二釐
二毫
七百六十三號　田四畝八分三釐
四絲
七百六十五號　田二畝五分六釐
三毫五絲
七百七十二號　田四畝三分四釐
三毫五絲
七百七十五號　田二畝九分五釐
四毫四絲
七百七十七號　田七分四釐四毫
二絲
七百七十八號　田一畝三分五釐
九毫四絲
八百三十七號　田二畝七分六釐
六毫七絲
夜字一千二百五十四號　田二畝五釐五毫
九絲

光字二千二百四十五號　折地同
三毫
薑字一千九十九號
海字一千六百八十二號
一毫
一千六百八十七號
二毫二絲
皇字九百八十號
一千五百二十五號
六毫五絲

三千八百五十六號
七毫
發字一千三百二十六號
九毫
遐字五百七十八號
五毫
一千六百八十七號
三毫
海字一千六百八十二號
一毫
一千六百八十七號
二毫二絲
皇字九百八十號
一千五百二十五號
六毫五絲

三千八百五十六號
七毫
發字一千三百二十六號
九毫
遐字五百七十八號
五毫
五百九十號
八毫
五百九十五號
告折地一畝八分九釐內
麗字一千一百七十二號　折地同
以上向在城西二圖完糧今奉
憲飭編上于二圖僧莊壽寧院戶名下辦課
一附刊乾隆十年斷歸沈瑞甫施捨靈瑞菴戶下
徵田字號畝分應照靈瑞菴碑內數目管業仍
在錢邑調露五圖原戶靈瑞菴戶名完糧產歸
淨寺管業
今開
靈瑞菴戶下現在實存徵田九畝三分九釐六
毫七絲六忽內
金字四百三十八號　田六分七釐五毫
二絲
四百三十九號　田一畝五分
四百八十八號　田二畝三分八釐
四毫三絲三忽
六百三十二號　田七分三釐八毫
四絲
九百四十三號　田一畝四分五釐
五毫
一千四百一十一號　田一畝四分五釐

三毫八絲三忽

生字九百三十一號　田一畝三分

一附刊乾隆十一年夕照菴檀越陳克昌歸寺收管菴產刊載于後徵地九畝四分三釐九毫五絲內

滕字二百七十號　地六畝三分九釐八毫七絲

三百一十三號　地三畝四釐八絲

土山一畝二分八釐三毫四絲內

滕字三百一十三號　土山同

徵蕩二畝三分八釐三毫內　蕩同

滕字三百七十號

以上現在錢邑城西二圖夕照菴戶下完糧

一附刊乾隆十二年續收坐落仁和縣亭子村地方常住首僧田一畝四分三釐八毫坐知字二十一號內向在淨寺方丈戶下

乾隆十三年八月　日立

寺產二

清復寺田碑

戶部咨文內開

皇上因各處叢林寺院齋田或爲不肖僧徒私行變賣毀損常住于雍正十二年十一月二十八日奉上諭直省向來各處叢林寺院有齋田者皆係歷代住持優僧募化所置或係地方善信所施永存常住爲香燈僧齋之用至歷年久遠或爲本寺之不肖僧徒

施主之不孝子孫私行變賣以致敗缺善緣毀損常住着地方官留意清查其已經賣出者若一概令還則滋煩擾至于典出者應令設法募化給價贖回歸于本寺其各叢林寺院即今現有齋田俱着查明登記檔冊永爲常住產業不許售賣將來有續置者亦報明地方官申明上司載入冊內該督撫等留心訪察保護倘有仍蹈前轍私相授受者將賣田及買田之人一同治罪或不安分僧人因朕此旨借端生事亦一併嚴懲特諭欽此

戶部咨文內開

皇上因各省叢林齋田分別造報冊檔雍正十三年九月二十九日欽奉

上諭各直省叢林古刹所有齋田原爲高僧焚修之地僧徒衆多借此以資香燈齋供之用至歷年久遠其本寺僧徒及施主之子孫或私行變賣以致佛門祖庭常住無資是以

皇考曾降諭旨令地方官留意清查將現在之齋田查明登記冊檔不許售賣將來續置者報明地方官載入冊內并令該督撫等留心稽察此

皇考護持法教利益宗徒之盛心也但直省地方叢林

古刹之外多有巷觀茶亭社廟靜室等項或築室數間隨緣施舍或應酬經懺不事戒行若一槩清查頭緒繁多不肖之人因而作奸必滋紛擾我

皇考聖鑒及此原欲降

旨申明未及頒發今朕仰承

先志詳繹

聖訓明白曉示着各該地方官將叢林名刹之齋田應行清查者秉公清查造入冊籍禁止售賣并嚴禁胥役地保恐嚇索詐等弊其巷觀茶亭社廟靜室等處止令該住持將現在產業開明數目自赴州縣呈明立案官吏不必概行清查以致生事之徒借稱功令互相告訐擾累地方者該部通行各直省督撫轉飭所屬分晰辦理實力遵行倘有借端生事者必重治其罪特諭欽此務共欽遵

雍正十三年正月二十一日奉

上諭淨慈寺係永明壽禪師祖庭著僧明憧住此方丈可照雲栖寺作爲念佛常住聞得寺內有不肖僧人紊亂清規各立房頭從前已經李衛在任驅遂應淨其根株欽此并遵

旨將淨慈寺祝

管

附錄

葛寅亮云本寺原賣出桑地九畝零業已歸不佞因住持議與宗鏡堂供衆原非爲一房私業故不佞即與眞璋回已經衆耆舊公議他僧弗得希圖利已與言事端康熙開兌與織造孫建蓮花菴

一藕莊佛影居雍正十年兌與陳制史家權居

江左道汪諭富陽縣春名一圖萬峯佃戶知悉照得宗鏡堂田五十畝內有三十畝原係元津法師

募衆并捐已資置買邇來堂毀無人租歸烏有會同合郡鄉紳公呈本縣已批照給帖議將此田原着伊孫與珂等管業恐有恃强霸佔特將租息已典本衙收管如有地棍奸徒捐勸及佃戶浸漁欺隱本衙訪知定行鳴官究治不貸特諭

住持僧　徳昌

朱天璧公議引略

自順治癸巳夏集公既約之餘毋煩異議之贅凡西成告屆偕往斂租無問歉豐各藏其半計日登簿遇有公用幾何各輸其半亦計日登簿是共爲吐數交相體察庶盈虛較然弊無私飽列祖先師

妥有明馨矣

買放生池即係寺業契書豈得收貯俗家還仍歸上人處爲當歸來尚未得清閒所索記文殊艱捉筆得孔肩代之甚善不則亦須遲遲也此復見葛水鑑

附錄寺舊志載田各十一條

後趙大尹札萬厤間蕩租曾格

入寶城寺造殿公用見鄰之繹札

田一百七十八畝四分四釐五毫坐落本路仁和縣十三十六等都圖

嘗考志載宋朝欽賜至百餘頃後多侵沒或以與民故其田較噣昔所賜

十無二三矣嘉靖二十六年除撥佃外尚存實在田七百四十四畝二分一釐寺僧正宣具告布政使行縣准以兌軍糧改京庫輕賫例每石折銀二錢五分隆慶元年丈量天下均平一則與民槩徵本色兌軍平米准納易耗每石納銀五錢蒙前後布政使給帖俱存至萬厤四十年復纂賦役全書收入一槩條銀之內住持復告改折鐸米每石銀五錢計米三十八石四斗一升折價歲給鐸戶仁錢二縣帖存

田九十七畝一分六釐坐落十三都六九等圖內

田二坵六畝四分五釐坐落九圖舍艮墓圩內

田一坵十畝五分坐落十七圖舍艮墓圩內田

二坵五畝坐落九圖董家壩內田四畝坐落九圖內田

圖舍艮墓圩王家壩內田十畝坐落九圖

四畝一分三釐坐落九圖內田十二畝坐落

臺坵圩內田五畝坐落六圖內田

十四圖硬泥圩內田八畝六分坐落十四圖硬泥圩內田二畝五分六釐坐落十四圖硬泥圩

內田十畝坐落十四圖金家圩內田六畝坐落

十三圖道家圩內田三畝五分坐落博陡唐公

圩

一超山田七十九畝八分四釐五毫坐落仁和縣十六都八圖景字號六十九起至九十號止

內田三畝二分七釐坐落景字六十九號內田四畝五分三釐二毫坐落七十號內田四畝六分二釐五毫坐落七十一號內田四畝八分二釐三毫坐落七十二號內田二畝七分八毫坐落七十三號內田二畝八分九釐坐落七十四號內田五畝九分七釐坐落七十五號內田三畝一分四釐坐落七十六號內田二畝九分二

釐三毫坐落七十七號內田二畝五分四釐坐落七十八號內田二畝五分四釐坐落七十九號內田二畝五分一釐四毫坐落八十號內田二畝五分一釐坐落八十一號內田三畝八分二釐坐落八十二號內田三畝七分四釐四毫坐落八十三號內田三畝四分坐落八十四號內田三畝二分六釐坐落八十六號內田三畝九分六釐坐落八十七號內田三畝六分五釐坐落八十八號內田五畝二分八釐坐落九十號

一本寺實在基地山場一百七十二畝二釐有奇坐落錢塘縣城西圩二圖騰字一百八十號東至參政孫枝墓南至方家峪山西至發祥祠界北至雷峰照山顯德初賜白歷宋元糧盡欽免入洪武初僅免佛殿廊基一十八畝外仍隨例辦納稅糧

一雷峰照山二十二畝七分有奇坐落錢塘縣城西圩二圖騰字一百八十號東至塩衙西至馬通政墳南至顧希古塩北至包憲副山前朝屬寺爲案山至元末爲顯嚴院僧盜賣與民院

廢僧逃樹木伐盡萬厤三十三年萬工池八畝

住持眞望仍贖爲照山馬

一萬工池八畝三分三釐三毫坐落錢塘縣城西二圖騰字一百八十號東至松月居西至本寺港路南至寺前大路北至照山路照寔開圓照盤以禳火放生正嘉間屬僧清銳爲業向在寺戶辦糧萬厤二十三年三月雲棲宏太師講圖覺竟內監孫隆鄉宦虞淳熙宋應昌馮夢禎等共捐貲合餘賸贖之復放生古蹟爲大師壽

四十二年正月宏師八旬鄉宦金學曾虞淳

熙翁汝進沈滙錢養廉洪贍祖黃汝亭居士閻
涞王宇春宋守一鄭之惠等共捐貲買到寺僧
性善蕩三畝三分七釐四毫坐落錢塘縣城西
二圖騰字圩東至萬工池塘西至張雲翼蕩南
至淨慈港路北至行路通前池以廣放生爲宏
師再壽　三月鄉宦葛寅亮買到邵秀蕩六分
七釐有奇坐落錢塘縣城西二圖騰字圩東至
萬工池塘西南至本寺新放生池北至行路通
前蕩爲放生池　四十三年五月寺僧清杰買
到邵秀蕩一畝五分六釐坐落錢塘縣城西二

圖騰字圩東至本寺蕩西至鄒家蕩南至寺港
北至行路通前蕩爲放生池　四十四年正月
護法趙爾昌鄒之嶧議捨原買張永年蕩一十
三畝三分六釐坐落錢塘縣城西二圖騰字圩
三畝三分二釐四毫九絲坐落仁和縣十七八等都
圖景定五年欽賜住持至愚永充祝延香火膳
給僧徒之產自歷宋元寺眾賴以焚修至嘉靖
末僧疏賦重撒佃與民歲收餘租以抵修膳而
產猶存於寺戶後倚均丈條編糧輕被里豪趙
楠郎芝吳良宰吳芳溪仇相金元魁許清等乘
機計收民戶遂至滅旨匿利而先朝聖恩盡爲
豪民已業矣萬厤十二年十月十一日住持圓
崑告蒙本府同知喻准差張美拘各里長許清
等審議每畝仍納餘租銀二錢一分修葺寺宇
通前蕩永遠爲放生池

接待客僧公用其時興情悅服當年卽收租銀
三百餘兩其田地山蕩原派餘租分爲上中下
三科開後一內田三千二百三十二畝七分
七釐二毫八絲內上田一百二畝三釐四毫有
奇每畝租銀一錢五分內中田一千二百五十
畝一分五釐三毫四絲有奇每畝租銀一錢二
分內下田一千八百畝五分八釐五毫四絲每
畝租銀六分一內地二百九十畝九分二釐
九毫五絲有奇內上地十八畝六分有奇每畝
租銀一錢二分內中地一百八十八畝二分三

釐三毫有奇每畝租銀一錢內下地八十四畝
九釐五毫五絲每畝租銀五分一內山一百
六十六畝六分五釐有奇內上山四十畝每畝
租銀六分內中山一十二畝每畝租銀五分內
下山一百一十四畝六分五釐每畝租銀四分
一內蕩四十二畝九分七釐一毫五絲有奇
內上蕩九畝二分六釐每畝租銀一錢二分內
中蕩三十二畝七分六釐五毫五絲每畝租銀
八分

一常住宋元賜田至百餘頃入明初監持智嵓
以田多負稅遂至坐法而住持道聯白官撤田
鐲稅稅存田地二十餘頃寺眾議交聯嗣遞授
收租以抵寺基賦役嘉靖四十年尙存一千八
百餘畝後以糧役繁重復將方家峪及安吉定
南等山撥佃與民至萬厤元年造册實存田地
山場一千五百餘畝坐落錢塘縣調露等鄉寺
眾差徭賴以得免云

一圓明莊田二百八十七畝有奇坐落本路仁
和縣十七都二圖方興臨平二鎭永樂開屬住
持師蹟管業至萬厤七年寺僧性政爲鄉宦呂

某請佃

一泰寧莊田地山場三千畝有奇坐落富陽縣
春名一圖天興華墅和尙三沙漲湧江心東至
梭山嘴南至江陰界西至黃澗嶺北至白鶴浦
紹定初賜住持妙崧歲收租入常住以繼焚修
香火後爲侵佃年遠無考迨正德十三年本府
華通判奉例清查廢寺田土里地楊琳等告拘
寺僧淨信淨仁悟澄悟顯永迪永遠圓倫聯芳
明昱等到官議派前項田地均爲九分每僧認
管一分歲收租除納糧外各膳梵修其和尙沙

至嘉靖十八年爲洪水衝沒中有存者復爲豪民霸佃惟華墅沙地八百餘畝猶屬寺業又十年和尙沙地漸漲佃地復歸然以畬荒糧重正苦賠賦忽於萬厤十三年復遭洪水坍沒之外實存沙地一千一百七十五畝沙田九十二畝五分其時告蒙布政司准以應納兌軍改易輕賣每石納銀二錢五分

勅建淨慈寺志卷七終

勅建淨慈寺志卷八

住持 祥主雲篆輯

住持一

道潛蒲津武氏子生而强壯端雅身長七尺許胸痣七點若北斗狀投棲嚴眞寂出家初謁法眼眼問曰子於參請外看甚麼經師曰華嚴經眼問曰子於華嚴經眼曰總別同異成壞六相是何門攝屬師曰文在十地品中據理則世出世間一切法皆具六相也眼曰空還具六相也無師懵然無對眼曰汝問我我向汝道師乃問空還具六相也無眼曰

空師於是開悟踴躍禮謝眼曰子作麼生會師曰空眼然之異日因四衆士女入院眼問師曰律中道隔壁聞釵釧聲卽名破戒見觀金銀合雜朱紫駢闐是破戒不是破戒師曰好箇入路眼曰子向後有五百毳徒爲王侯所重在師等禮辭駐錫衢州古寺閱大藏經嘗宴坐中見文殊現形不覺起而作禮及詣杭禮阿育王塔見舍利紅色蠢蠕而行又於山齊行三七日普賢懺忽見徧吉御象在山門鼻直枕行懺所未幾忠懿王命入府受菩薩戒署慈化定慧禪師建

大伽藍號慧日永明請居之師欲請墦下羅漢
銅像過新寺供養王曰善矣昨夜夢十六尊者
乞隨禪師入寺何昭應之若是仍於師號加應
眞二字師坐永明常五百眾上堂佛法顯然因
甚麼不會諸上座欲會佛法但問取張三李四
欲會世法則參取古佛叢林無事久立僧問如
何是永明的的意師曰今日十五明朝十六曰
覽師的的意師曰何處覽問如何是永明家風
師曰早被上座答了也問如何是慧日祥光師
曰此去報慈不遠曰恁麼則親蒙照燭師曰且

喜沒交涉建隆二年辛酉九月十八日示寂而
化入龕之際有白光晝發至十月茶毘於龍井
山所收舍利甚多開寶庚午韶師建塔天台藏
焉癸酉塔頂放白光如初化時開山始祖
冲元延壽賜號智覺餘杭王氏子總角之歲歸心
佛乘既冠不茹葷日唯一食持法華七行俱下
每展卷時感羣羊跪聽年十六時吳越文穆王
鎮餘杭師獻齊天賦眾推開世之才咸欲官之
至二十八徵爲餘杭庫吏尋遷華亭鎮將督納
軍需屢以庫錢買魚蝦等物放之事發坐死領

赴市曹王預夢江上老人引魚蝦數萬至云此
皆稅務官所放者願王免其罪王寤而遣使探
之師臨死地神色不變典刑者怪而詰之師曰
吾於庫錢毫無私用盡贖放生耳探者復命王
釋之時翠巖參大闡元化於龍冊王遂命禮翠
巖爲師執勞供眾都忘身宰衣不緒纊食無重
味野蔬布襦以遣朝夕尋往天台天柱峯九旬
習定時有斥鷃巢衣襦中定起謁韶國師一見
而深器之密授元旨仍謂師曰汝與元帥有緣
他日大興佛事惜吾不及見耳師於國清修懺
夜見神人持戟而入師呵之曰何得擅入對曰
久積善業方到此中中夜經行見普賢所執蓮
花忽授在手遂作二闥一日一心禪定一日萬
善淨土冥心精禱曰於此二途功易成者須七
拈著信手拈之七度無閒由是一意淨業嘗於
金華天柱峯入定見觀音灌以甘露遂獲辨才
無礙廣順二年初住雪竇上堂雪竇這裏迅瀑
千尋不停繼栗奇巖萬仞無立足處汝等諸人
向甚麼處進步僧問雪竇一徑如何履踐師曰
步步寒花結言言徹底冰師有偈曰孤猿叫落

中巖月野客吟殘半夜燈此境此時誰會意白
雲深處坐禪僧建隆元年忠懿王請開山靈隱
明年遷永明眾盈二千日課一百人事夜往別
峰行道念佛空中時聞螺貝天樂之聲上堂僧
問如何是永明妙旨師曰更添香著曰謝指示
師曰且喜沒交涉僧禮拜師曰聽取一偈欲識
永明旨門前一湖水日照光明生風來波浪起
問學人久在永明爲甚麼不會永明家風師曰
不會處會取曰不會處如何會取師曰牛胎生
象子碧海起紅塵問成佛成祖亦出不得六道

輪回亦出不得未審出甚麼處不得師曰出汝
問處不得問教中道一切諸佛及諸佛法皆從
此經出如何是此經師曰長時轉不停非義亦
非聲曰如何是受持師曰若欲受持者應須著
眼聽問如何是大圓鏡師曰破沙盆師居永明
十五年度弟子一千七百人開寶三年師奉詔
於月輪山建六和塔以鎮湖七年復入天台度
戒約萬餘人夜施鬼神食朝放諸生類不可稱
算六時散花行道餘力念法華經計萬三千部
著宗鏡錄一百卷詩偈賦詠凡千萬言播於海

外高麗國王覽師言教遣使齎書敘弟子之禮
奉金線袈裟紫水晶數珠金澡罐等彼國僧三
十六人皆承印記前後歸本國各化一方開寶
八年十二月二十四日示疾越二日焚香告眾
跏趺而寂塔於大慈山宋太宗賜壽寧額追謚
宗照師嗣天台韶韶嗣法眼益六祖青原派也
嗣師之法者杭州乾明津富陽子蒙和尚住山
代　第一

通辨道鴻初主慧日永明上堂僧問遠離天台境
來登慧日峰久聞師子吼今日請師通師曰聞

麼曰恁麼則昔日崇壽今日永明也師曰幸有
靈利何須亂道乃曰大道廓然古今常爾眞心
周徧如量之智皎然萬象森羅咸眞實相該天
括地亘古亘今大眾還會麼還辨白得麼僧問
國王嘉命公貴臨筵未審今日當爲何事師曰
驗取曰此意如何師曰甚麼處去來曰恁麼則
成造次也師曰休亂道　第二代

洪壽禪師初隨天台韶國師普請聞墮新而悟作
偈曰撲落非他物縱橫不是塵山河及大地全
露法王身國師領之而已後出世杭之南屏興

教御史中丞王公隨時鎮錢塘慕師道化嘗往
湖上去騶從獨步往詣之天聖初以鄰寺壽寧
虛席請師補處及開法衲子爭師尊之師嗣天
台韶第三
代
圓照宗本常州無錫管氏子體貌龐碩事所行淳
厚言無枝葉年十九依承天永安道昇十載薙
度受具又三年至池陽謁振宗宗舉天親從彌
勒內宮而下無著問云人間四百年彼天爲一
晝夜彌勒於一時中成就五百億天子證無生
法忍未審說甚麼法天親曰祇說這箇法如何

是這箇法師久而開悟一日室中問師卽心卽
佛時如何曰殺人放火有甚麼難於是名播寰
宇漕使李公復圭延師開法瑞光民有屠牛者
牛逸赴本跪若自訴遂買而畜之武林守陳公
襄以承天興教二剎命師擇居蘇人擁道遮留
又以淨慈堅請移文諭道俗曰借師三年爲邦
植福不敢久占道俗始從其時淨慈大旱湖井
皆涸師卓錫寺之西隅甘泉湧出得金鰻魚因
沒爲井給寺眾千人民張氏女死見夢於母曰
我以罪爲蛇其母驚覺得蛇於棺下持詣本乃
爲說法復置舊處俄有黑蟬翔棺上而蛇失所
在母祝曰若實我女當入籠中蟬卽入籠復持
詣本爲說戒法是夕夢女曰二報俱解脫矣元
豐五年以相國寺東西序分慧林智海二剎師
爲慧林第一祖既至上遣使問勞閱三日傳旨
就寺之山門爲士民演法翌日召對延和殿問
道賜坐師卽跏趺帝問卿受業何寺奏曰承天
永安帝大悅賜茶師卽舉蓋長吸又蕩而撼之
帝曰眞福慧僧也禪宗方興宜善開導師奏曰
陛下知有此道如日照臨臣豈敢自怠卽辭退

帝目送之謂左右曰僧中寶也侍者問主上何
語曰吃茶閒話耳後帝登遐召入福寧殿說法
師以老乞歸得旨任便雲游州都不得抑令住
持擊鼓辭眾說偈曰本是無家客那堪任意游
順風加艣棹船子下揚州既去都城王公貴人
送者車騎相屬師臨別誨之曰歲月不可把玩
老病不與人期唯勤修勿怠是眞相爲聞者莫
不感涕晚居靈巖其嗣法傳道者不可勝紀僧
問如何是祖師西來意師曰韓信臨朝曰中下
之流如何領會師曰伏屍萬里曰早知今日事

悔不慎當初師曰三皇塚上草離離上堂頭圖
象天足方似地古貌峻嵽丈夫意氣趯倒須彌
踏翻海水帝釋與龍王無著身處乃拈拄杖曰
卻來拄杖上回避咄任汝神通變化究竟須歸
這裏以拄杖卓一下元符二年十二月甲子將
入滅沐浴而臥門弟子曰和尚道偏天下今日
不可無偈幸强起安坐索筆大書五字曰後事
付守榮擲筆憨臥若睡熟然閱世八十坐五十

二夏師全身塔于蘇之靈巖嗣天衣懷第四代
大通善本族董氏漢仲舒之裔也大父琪父溫皆
官於潁遂爲潁人母禱白衣大士而生及長博
極羣書無宦情嘉祐八年往京師地藏院選經
得度習毘尼至姑蘇禮圓照於瑞光照特顧之
於是契旨經五稔益躋徽與照令依圓通秀又
盡其要元豐七年渡淮留太守巖从之出住雙
林遷淨慈壽被旨徙法雲賜號大通師見佛菩
薩之行立者終不敢坐齋食以魚蝦名者不食
其眞誠敬事防心離過類如此僧問寶塔元無
縫如何指示人師曰烟霞生背面星月遶簷楹
曰如何是塔中人師曰竟日不知清世事長年

占斷白雲鄉曰向上更有事也無師曰太無厭
生問若論此事譬如兩家著碁學人上來請師
一著師曰早見輸了也僧曰錯師曰且饒一著問
前無路也師卓拄杖一下曰爭奈這個何僧曰
祇如黑白未分時又作麼生師曰便恁麼去又作
百尺竿頭如何進步師曰險曰便恁麼去又作
麼生師曰百雜碎問九夏賞勞即不問從今向
去事如何師曰光蓮頭淨洗鉢曰謝師指示師
曰滴水難消上堂上不見天下不見地逼塞虛
空無處回避爲君明破即不中且向南山看鼈

鼻攆拄杖下座元祐七年秋師乞老歸杭之西
湖大觀三年十二月甲子屈三指謂左右曰止
有三日已而果跏全身於上方壽七十五臘
四十五嗣圓照本世稱大小本焉第五代
道堅禪師上堂有官人問某甲收金陵布陣殺人
無數還有罪也無師曰老僧只管看問如何是
祖師西來意師曰洞庭左蠡無風起浪法安法
永程禪師示眾始自雞峰續焰少室流芳大師慈
雲宏開慧日教分三藏直指一心或全提而棒

喝齊施或縱奪而賓主互設或金剛按劍或獅子翻身或照用雷奔或機鋒電掣無非翦除邪妄開廓元徹直指明宗到眞實地諸仁者到此方許一綫道與你商量苟或未然盡是依師作解無有是處嗣雲居祐第七代

佛智道容湖州人建炎初寺燬鞠爲荊榛高宗巡幸詔師住持欲重新之師既至首復殿宇以納猶簪笏之徒既而十六應眞像成未幾五百羅漢之像又成塑出一僧之手像成而僧化去像貯田字殿金碧煇煌華梵絢麗行都道場之

盛特冠諸山云凡所至莫不示以向上事策勵諸方事見宋節度使曹勛記第八代

肯堂彥充於潛盛氏子幼依明空院義堪爲師首參大愚宏智正堂大圓後閩東林謂眾曰我此間別無元妙祇有木札羹鐵釘飯任汝咬嚼師竊喜之直造謁陳所見解林曰據汝見處正坐在鑒覺中師疑不已將從前所得底一時颺下一日聞僧舉南泉道時人見此一株花如夢相似默有所覺曰打草祇要蛇驚次日入室林問那裏是巖頭密啟其意處師曰今日捉敗這老

賊林曰達摩大師性命在汝手裏師擬開口驀地被搦胸一拳忽大悟直得汗流浹背點首自謂日臨濟道黃蘗佛法無多子豈虛語耶遂呈頌曰爲人須爲徹殺人須見血德山與巖頭萬里一條鐵林然之住後上堂世尊不說說迦葉不聞聞卓拄杖曰水流黃葉來何處日帶寒雅過遠村上堂舉雪峰示眾云盡大地是箇解脫門因甚把手拽不入師曰大小雪峰話作兩橛既盡大地是箇解脫門用拽作麼上堂一向與麼去法堂草深一丈一向與麼來腳下泥深三尺且道如何卽是三年逢一閏雞向五更啼上堂三世諸佛無中說有簡蕩拾花鍼六代祖師有裏尋無猿猴採水月去此二途如何話會儂家不管興亡事盡日和雲占洞庭元巷受智者請引座曰南山有箇老魔王炯炯雙眸放電光口侧血盆呵佛祖牙如劍樹舞諸方幾度業風吹不動吹得動雲黃山畔與嵩頭隨傅大士一火破落戶依舊孟八郎賺他無限癡男女開眼堂堂入鑊湯忽有箇衲僧出來道既是善知識爲甚賺人入鑊湯只向他道非公境界後示寂塔

寺之南菴嗣東林顏第九代
佛智端裕吳越之裔也六世祖守會稽因家焉師
生而岐嶷眉目淵秀十四駈烏於大善寺十八
得度受具往依淨慈一禪師未幾偶聞僧擊露
柱曰你何不說師忽徹省去謁龍門遠甘露卓
洲潭祥皆以穎邁見推晚見圓悟于鍾阜一日
悟問誰知正法眼藏向這瞎驢邊滅卻今是
滅不滅曰請和尚合取口好悟曰此猶未出常
情師擬對悟擊之師頓去所滯侍悟居天寧命
掌記室尋分座道聲藹著京西憲請開法丹霞

次遷虎邱徑山謝事徇平江道俗之請菴於西
華閱數稔勅居建康保寧後移蘇城萬壽及閩
中賢沙壽山西禪復被旨補靈隱慈寧皇太后
幸韋王第召師演法賜金襴袈裟乞歸西華舊
隱紹興戊辰秋赴育王之命上堂曰德山入門
便棒多向皮袋裏埋蹤臨濟入門便喝總在聲
塵中出沒若是英靈衲子直須足下生風超越
古今途轍拈拄杖卓一下喝一喝曰秖這箇何
似生若喚作棒喝瞌睡未醒不喚作棒喝未識
德山臨濟畢竟如何復卓一下曰總不得動著

上堂動則影現覺則冰生直饒不動不覺猶是
秦時轆轤鑽到這裏便須于差密照萬戶俱開
毫端撥轉機輪命脈不沈毒海有時覺如澄水
有時動若飛星有時動覺俱忘有時照用自在
且道正恁麼時是動是覺是照是用還有區分
得出底麼鐵牛橫古路觸著骨毛寒上堂行時
絕行蹟說時無說蹤行說若到則埽生招箭行
說未明則神鋒劃斷就使說無滲漏行不迷方
猶滯殼漏在若是大鵬金翅奮迅百千由旬十
影神駒馳驟四方八極不取次啗啄不隨處埋
身且總不依倚還有履踐處也無剎剎塵塵是
要津師蒞眾必凜然寢食不背眾唱道無倦紹
興庚午十月初示微疾至十八日首坐法全請
遺訓師曰盡此心意以道相資語絕而逝火後
目睛齒舌不壞其地發光終夕得舍利者無計
踰月不絕黃冠羅拜常平日問道於師適外歸
獨無所獲道念勤切方與客食咀嚼間若有物
吐哺則舍利也大如菽色若琥珀好事者持去
遂再拜於閣維所問香爐有聲亟開所獲如前
而差紅潤門人奉遺骨分塔於鄭峰嗣昭覺勤

水巷師一參州馬氏子十六披薙首參雪峰慧照
照舉藏身無迹話問之數日方明呈偈曰藏身
無迹更無藏脫體無依便斯當古鏡不磨還自
照澹烟和露溼秋光照質之曰畢竟那裏藏身
無迹處師曰夏照日無蹤跡因甚麼莫藏身
師曰石虎吞卻木羊兒照深宵之住後上堂凍
雲欲雪未雪普賢象駕崢嶸嶺梅半合半開少
室風光漏泄便恁麼去猶是半提作麼生是全
提底事無智人前莫說打你頭破額裂上堂舉

法眼示眾曰盡十方世界明皎皎地若有一絲
頭師豎起拂子曰還見麼穿過髑
髏猶未覺法燈云盡十方世界自然明皎皎地
若有一絲頭師曰夜來月色十分
好今日秋山無限清上堂寂然不動感而遂通
古人恁麼說話大似預搔待痒若教渠踏著衲
僧關捩管取別有生涯喝一喝卓拄杖下座嗣

自得慧暉會稽張氏子幼依澄照道疑染創進具
楚明寶印百粵張氏上堂祖師心印非長非短非
方非圓非內非外亦非中間且問大眾決定是
智舉當明中有暗不以暗相遇當暗中有明不
以明相覩問之語不契初夜定回往聖僧前燒
香宏智適至師見之頓明前語次日入室智舉
堪嗟去日顏如玉卻歎回時鬢似霜詰之師曰
其入離其出微自爾問答無滯智許爲室中眞
子紹興丁巳開法普陁徙萬壽及吉祥雪竇淳
熙三年勅補淨慈上堂朔風凜凜掃寒林落葉
歸根露赤心萬派朝宗船到岸六窗虛映芥投
鍼本成現莫他尋性地開開耀古今戶外凍消
春色動四山渾作木龍吟上堂谷之神樞之要
裏許旁參回途得妙雲雖動而常閒月雖晦而
彌照寶主交參正偏兼到十洲春盡花凋殘珊
瑚樹林日杲杲上堂舉風幡話師曰風幡動處
著得箇眼即是上座風幡動處失卻箇眼即是
風幡其或未然不是風幡不是心衲僧徒自強
錐鍼巖房雨過昏烟淨臥聽涼風生竹林七年
秋退歸雪竇十年仲冬二十九日中夜沐浴而
逝窆全身於明覺塔左嗣天童覺

何形貌拈柱杖曰還見麼古冢不成文飛白華
同體從本自分明何須重特地擊禪牀下座上
堂出門見出水入門見佛殿靈光觸處通諸人
何不薦若不薦淨慈今日不著便上堂祖師道
吾本來茲土傳法救迷情一花開五葉結果自
然成淨慈當時若見恁麼道用黑漆柱杖子一
棒打殺埋向無陰陽地上令他出氣不得何故
耐他瞞我唐土人眾中莫有爲祖師出氣底麼
出來和你一時埋卻上堂若論此事如散鋪寶
貝亂堆金玉昧已者自甘窮困有眼底信手拈

來所以道閻浮有大寶見少得還稀若人將獻
我成佛一餉時乃拈柱杖曰如今一時呈似普
請大眾高著眼擲柱杖下座嗣法雲本第十三代
道端僧問如何是佛師曰高聲問著曰莫卽便是
麼良久曰設有也須斬爲三段上堂德山小參
也無師曰勿交涉師後遷住靈隱入寂嗣清聲

第十四代

普照象越州山陰人上堂古者道一翳在眼空花
亂墜拈柱杖曰淨慈拈起柱杖豈不是一翳在
眼百千諸佛總在柱杖頭現丈六紫磨金色之
身乘其國土遊歷十方說一切法度一切眾豈
不是空花亂墜卽今莫有向柱杖末拈已前坐
斷得麼出來與淨慈相見如無切忌向空本無
花眼本無翳處著到乃擲柱杖下座嗣淨慈明

第十五代

混源曇密天台盧氏子依資福道榮出家十六圓
具習台教棄參大慧於徑山謁雪巢一此菴元
入閩留東西禪無省發之泉南教忠俾悅眾解
職歸前資福偶舉香嚴擊竹因緣豁然契悟述
偈呈忠忠舉賢沙未徹語詰之無滯忠曰子方
可見妙喜卽辭往梅陽服勤四載住後上堂諸

佛出世打劫殺人祖師西來吹風放火古今善
知識佛口蛇心天下衲僧自投籠檻莫有天然
氣概特達丈夫爲宗門出一隻手主張佛法者
麼良久曰設有也須斬爲三段上堂德山小參
不答話千古叢林成話霸問話者三十棒慣能
說訶說夯時有僧出的能破的德山便打風流
儒雅某甲話也未問頭上著枷腳下著匣你是
那裏人一回相見一傷神新羅人把手笑欣欣
未跨船舷好與三十棒依前相厮誑混源今日
恁麼批判責情好與三十棒且道是賞是罰具

參學眼者試辨看上堂舉雲門問僧光明寂照
徧河沙因緣師曰平地攙魚蝦遼天射飛鶚跛
腳老雲門千錯與萬錯後示寂塔於本山嗣敎

月堂道昌佛行湖州寶溪吳氏僧問大用現前不
存軌則時如何師曰張家兄弟太無良曰恁麼也師曰莫唐突人好問心生

則一切處皆是去也師曰張家兄弟太無良曰恁麼
則法生心滅則法滅秖如心法雙忘時生滅在
甚麼處師曰左手得來右手用問如何是從上
宗門中事師曰一畝地曰便恁麼會時如何師
曰埋沒不少問如何是諸佛本源師曰屋頭問
路曰向上還有事也無師曰月下拋甎上堂與
我相似共你無緣打翻藥銚傾出鑪烟還丹一
粒分明在流落人間是幾年咄上堂雁過長空
影沉寒水雁無遺蹤之意水無流影之心若能
如是正好買草鞋行脚所以道動則影現覺則
冰生不動不覺正在死水裏薦福老人出頭不
得即且置育王今日又作麼生向道莫行山下
路果聞猿叫斷腸聲歲旦上堂舉拂子曰歲朝
把筆萬事皆吉忽有箇漢出來道和尚這是三

家村裏保正書門底爲甚麼將來華王座上當
作宗乘秖向他道牛進千頭馬入百疋嗣雲峰

元淨字無象於潛徐氏子客有過其舍者曰嘉氣
上騰當生奇男既生左肩肉起如袈裟條八十
一日乃殺伯祖異之曰宿世沙門必使事佛八
十一者殆其算歟及師之終果符其數十歲出
家每見講座輒曰吾願登此說法度人十八就
學於慈雲後問明智講止觀方便五緣師悟曰
今乃知色香味觸本具第一義諦因泣下如雨

自是遇物無非法界代講十五年杭守呂臻請
住大悲閣嚴設戒律其徒畏受臻爲請錫紫衣
辨才之號七年翰林沈遘撫杭謂上竺本觀音
道場以音聲爲佛事者非禪那居乃請師居之
鑿山增室廣聚學徒敎苑之盛冠於二浙元豐
元年有利山門施貨之厚者倚權以奪之眾亦
隨散逾年其人以敗聞朝廷復畀師眾復大集
清獻趙公與師爲世外友爲之贊曰師去天竺
山空鬼哭天竺師歸道場重輝東坡寄詩云道
人出山去山色如死灰白雲不解笑青松有餘

哀忽聞道人歸鳥語山容開三年復謝去居南
山之龍井士庶爭爲築室遂成藍宇六年太守
鄧伯温請居南屏越明年復歸龍井時靈山虛
席師以慈雲師祖道場俯就衆請及月餘於禪
定中見金甲神跪前曰法師於此舊無緣不宜
久住既奉冥告遂還龍井元祐四年蘇軾治杭
師亦隨火化去其有辭世偈云一生無利亦無
名圓頂方袍自在行道念只從心上起禪機偶
向舌根生百千萬劫假非假六十三年眞不眞
今向無明叢裏去不留一物在南屏預書壁閒

成若七日無障吾願遂矣至七日出偈告衆卽
右脇吉祥臥奄然順寂時元祐六年九月晦日
也塔成弟子懷楚詣汝陰請誌于東坡坡命子
由爲之銘嗣慈雲式
法眞守一江陰沈氏子僧問如何是句中元師曰
崑崙騎象藕絲牽曰如何是體中元師曰影浸
寒潭月在天曰如何是元中元師曰長連牀上
帶刀眠曰向上還有事也無師曰放下著上堂
舉拂子曰三世諸佛六代祖師總在這裏還見
麼見汝不相當又爲說法云無二無二分無別

晦翁悟明福州上堂舉夾山會下一僧到皐亭纔
禮拜亭便打僧云特來禮拜師何打又拜亭又
打趨出僧回舉似夾山山云會麼云不會山云
賴汝不會汝若會卽夾山口啞去應菴拈云皐
亭一期忍俊不禁爭柰拄杖放行太速這僧當
時若是箇漢莫道皐亭夾山便是逢摩大師出
來也斬爲三段何故家肥生孝子國伯有忠臣
師云皐亭夾山門庭施設各得其宜但中閒一
人較些子應菴與麼道也是羣縣茶瓶嘉定十

年師纂修聯燈會要至今傳於叢林嗣木菴永

第二十一代

隱之重顯遂窗李氏子依普安仁銑出家受具後橫經講席究理窮元詰問鋒馳機辨無敵咸知法器僉指南游首造智門伸問曰不起一念云何有過門召師近前師纔近前門以拂子驀口打師擬開口門又打師豁然開悟師將造錢塘值曾學士於淮南以書薦於珊禪師顯至靈隱浮沈眾中三載曾奉使歸訪師靈隱無識之者於淨頭寮舍物色得之曾詢薦書納之衣中

珊奇之出住翠峰遷淨慈未幾陞主雪竇宗風大振上堂僧問雪覆蘆花時如何師曰點曰恁麼則爲祥爲瑞去也師曰兩重公案乃曰雪覆蘆花欲暮天謝家人不在漁船白牛放卻無尋處空把山童贈鐵鞭師一日遊山四顧周覽謂侍者曰何日復來於此侍者哀乞遺偈師曰平生唯患語之多矣翌日出杖履衣盂散及徒眾乃曰七月七日復相見耳至期盥沐攝衣北首而逝塔全身於寺之西塢追謚明覺嗣智門祚

第二十二代

木菴安永閩縣吳氏子弱冠爲僧初謁懶菴需於雲門一日入室菴曰不問有言不問無言世尊良久不得向世尊良久處會隨後便喝俟然契悟作禮曰不因今日問爭喪目前機菴許之住後上堂要明箇事須是具擊石火電光底手段方能險峻巖頭全身放捨白雲深處得大安居如其覿地覓金針直下腦門須迸裂到這裏假饒見機而變不犯鋒鋩全身獨脫猶落第二機如本分全提一句又作麼生道擊拂子曰淬出七星光燦爛解拈天下任橫行上堂舉睦州示眾云諸人未得箇入處須得箇入處既得箇入處不得忘卻老僧師曰恁麼說話西皮厚多少木菴則不然諸人未得箇入處須得箇入處既得箇入處直須颺下入處始得僧問須彌頂上翻身倒卓時如何師曰未曾見毛頭星現曰恁麼則傾湫倒嶽去也師曰莫亂做僧便喝師曰雷聲浩大雨點全無乾道辛卯陳丞相請住閩之鼓山湧泉寺癸巳謝事是年八月示寂泉南

退谷義雲僧問三聖道我逢人則出出則不爲人意旨如何師曰東斗而移云興化道我逢人則不出出則便爲人又作麼生師云南斗北轉上堂奔流度刃疾欵過風啐啄同時崖州萬里有底道如人學射久習則巧殊不知未發已前中的早涉迂回了也趙州到茱萸靠卻拄杖卽且置只如孚上座道聖箭折也意作麼生喝一喝云若不同牀睡馬知被裏穿上堂舉首山拈竹篦示衆云喚作竹篦則觸不喚作竹篦則背汝等諸人喚作什麼葉縣近前掣竹篦拗作兩橛

拋向堦下卻云是甚麼山云暗縣便拜師云臨濟一宗掃土而盡嗣佛光照第二十五代

石橋可宣蜀嘉定許氏子橘州曇公弟也寧宗雅聞師名賜號佛日嘉定丁亥丞相魯國公請居徑山師謂學人重趼而來者窮其日力食息無所乃創室百間又自裒其囊合緡市田千畝接待於雙谿之上寧宗嘉其意乃爲御書化城寺賜之眉山楊汝明有記及示寂遂建塔於化城谷源道舉丹霞然參石頭和尚一日頭示衆曰來日剋佛殿前草師須曰石頭剋草驗英豪懵懂丹霞眼不高若解轉身行活路至今應不累兒

孤雲權上堂舉僧問雪峰古硐寒泉時如何峰云瞪目不見底僧云飲者如何峰云不從口入又問趙州古硐寒泉時如何州云苦僧問飲者如何州云死師云一人隨波逐浪一人截斷衆流檢點將來總欠會在今日有問育王古硐寒泉時如何只對他道須是親見雪峰飲者如何問取趙州送僧歸鳳山偈云鳳山下鳳凰兒文彩毿毿彰羽翼齊銕網漫天撾不得歸心已在碧梧枝嗣佛照光第二十八代

少林妙崧建寧人俗徐氏首參育王佛照光有省嘉定三年以尚書省牒四推出主淨慈未幾卽謝事後十二年辛巳復以淨慈虛席詔師住持凡二十年前後建置閎勝甲於湖山郡人駭歎謂出神力云至十四年以千秋節召入內廷奏對稱旨賜號佛行并紫方袍後復被旨遷住徑山二月二十二日坐逝嗣佛照光第二十九代

中竺皎第三十代

倚松如壁蘇州饒氏子上堂變化密移何太急剎
那念念一呼吸八萬四千方便門且道何門不
可入入不入曉來雨打芭蕉濕殷勤更問箇中
人門外堂堂相對立開啄木鳥鳴說偈曰剎剎
剎裏面有蟲外面啄多少茫茫瞌睡人頂後一
錐猶未覺若不覺更聽山僧剎剎剎嗣香嚴月

潛巷慧光上堂舉趙州和尚因僧問狗子還有佛
性也無趙州云無須曰狗子無佛性全提摩竭
令纔擬犯鋒鋩喪卻窮性命嗣密巷傑

石田法薰眉山彭氏生而慧敏從石龍法寶院智
明出家游方至石霜禮雷遷塔述偈曰一念慈
容元不隔何須特地肆乖張平高就下溥心切
惱得雷公一夜忙師名因是大著聞破巷道望
時在吳門窩窿隨往依焉室中舉世尊拈花迦
葉微笑師云焦甎打著連底凍赤眼撞著火柴
頭巷陰奇之每於日用語默故起其疑師於是
決志皈棲與無準日相激勵久之出世蘇之高
峰次遷楓橋普明行輩有高原泉無相範卽巷
蒙石溪月相依而住俄鍾山虛席廟堂以師補

處寶慶初詔遷淨慈紹定四年師以寺之取水
爲遠於佛殿前地鑿雙井大出泉以給衆鄭清
之有記端平二年詔遷靈隱上堂一徑直二周
遮衲僧會得萬別千差庭前閑放目春盡尚餘
花老胡不合過流沙溍祖甲辰三月望日示徒
云但得本莫愁末喚什麽作本喚什麽作末松
柏千年青不入時人意牡丹一日紅滿城公子
醉山僧恁麽道若有不肯的是我同參弟子師
俊繪師像求贊有云末有一句分付廚山衆頗
訝之師嘗建接待院於而溪曰寶壽忽示疾卽
端坐而化壽七十五臘五十三嗣破巷先

天震地轉腦回頭橫屍萬里用領之即俾侍香
已而報恩約公里致師分座太守程公請出世
妙勝遷金文移光孝忠獻使衞王以堂牒除台
之報恩天台舊無律宗師興大卿齊公議合十
寺爲大刹築壇場命負毘尼學者倡開遮持犯
之法風勵新學閩帥王公請居雪峰未幾詔住
靈隱師嫌偪近屠沽撤其廬揭闕飛來峰外避
之衞王以大慈完美請開山及王薨師菴居上
柏台州使君陳公以瑞巖邀師無何江心牒至
監丞使公强之乃起淨慈詔下丙辭不允大參

余公書來不可重違君命明年荆湖總臣奏令
僧道買紫衣師號俾以師號住持師謂如是則
千金之子皆可主法我道殆矣奏疏陛上書
廟堂其議遂寢詔徙天童力辭東歸翠巖築室
奉先世香火育王虛席有旨起師再辭不許天
童書至大參趙公請主淨慈悉謝之示疾書遺
表作寺丞張公書請主後事通守永嘉曹公來
問疾從容敘世契移頃書偈曰業鏡高懸七十
二年一槌擊碎大道坦然還筆泊然而逝嗣無

滅翁文禮臨安人家天目山之麓因又號曰天目
姓沈氏師生六歲攜籃隨母採桑俄而悟念曰
攜籃者誰耶遂有出家志年十六依鄉之眞相
智月薙落住淨慈參混源不契詞育王佛照光
照問恁麼來者那箇是汝主人公師豁然領旨
他日照再問是風動是幡動這僧如何師云物
見主眼卓豎又問不是風動不是幡動甚處見
祖師師云揭卻腦蓋照喜其俊邁挽爲書記時
松源倡道饒之薦福室中問僧不是風動不是

幡動僧擬議卽棒出師聞之頓忘知解乃往參
焉蒙印可辭源至蔣山浙翁命充首座晉陵尤
公焴數入山聽師提唱語悅服嘉定五年約齋
張鎡請開法慈雲遷溫之能仁未幾辭隱錢塘
之西邱趙節齋慕師高行微服過西邱師亦不
問其姓名與語終日而去明日奏請師住持淨
慈厥後退居福泉晚居天童僧問牛頭未見四
祖時如何師云牛頭僧云見後如何師云牛頭
問和尚見佛照時如何師云石中有玉僧云見
松源後如何師云沙裏無油僧云祖意教意是

同是別師云南山筌筍東海烏鰂僧擬議師輒
叩齒三下上堂舉楞嚴經云諸可還者自然非
汝不汝還者非汝而誰師須云不汝還者復是
誰殘紅流在釣魚磯日斜風定無人掃燕子銜
將水際飛上堂投子和尚道迎之不見其首隨
之不見其形大似徐六擔板天童則不然仰之
彌高俯察非遙橫塘宿鷺斜飛起幾隻銀瓶挂
樹腰上堂眾生本不迷夜闌雞向五更嘱諸佛
本不曾悟秋清雁度長空去柏膝一下云西窗
昨夜月華明涼颸已到梧桐樹師閱五刹通不

過八九年而得聞之歲月多逍遥於梁渚之而
邱羣衲參扣無異領眾時也其爲人高古簡儉
不苟爲笑語將入寂問侍者曰誰爲我造無縫
塔侍者云請師塔樣師云盡力畫不出怡然脫
去闍維弟子收舍利遺骨附葬應菴塔左壽八
十四臘六十八嗣松源嶽第三十六代

敬叟居脩濆川龍氏世業儒幼穎異見佛書必端
坐默觀如宿習依邑之廣福院圓澄得度參別
峰塗毒於徑山沈默自究一日閱萬菴語有省
遽往育王見佛照機契自是往來其門十五年
走江西訪諸祖遺蹟瑩仲温嘗掌大慧之記卷
於羅湖篆所聞成書發揮祖道與議論大奇之
以大慧居洋嶼菴竹篦付之師巽焉久之出世
台之般若遷報恩英衲爭附儒碩錢竹巖葉水
心莫不推重大參眞西山時爲江東部使者虎
東林命之以疾辭乃於飛來峰北磵掃一室居
十年人不敢以字稱因以北磵稱之起應雪之
鐵佛而余常之顯慶碧雲蘇之慧日湖之道場
奉旨遷淨慈所至道化大行垂老不倦槌拂上
堂雲巖二十年在藥山只明此事澄潭不許蒼

龍蟠趙州除二時粥飯外不雜用心免子何曾
離得窩鑄成鐵硯欲磨穿還他萬里功名骨頌
楞嚴經六解一亡云六用無功信不通一時分
付與春風篆煙一縷聞清韵百鳥不來花自紅
闢一室以居名曰蓬室作賦以自見水心酬師
詩云簡公詩話特驚人六反掀騰不動身說與
東家小兒女塗青染紫不禁春張誠子序其集
曰讀其文宗密未知伯仲誦其詩合參寥覺範
爲一人師與人不苟合合亦不苟睽晚居天台
委羽有二姓爭竹山不已僊居丞王君懌囑諷

之乃作種竹賦一首而訟遂已趙節齋奏師補
處靈隱師笑曰吾日跏趺矣乃舉天童癡絕沖淵
祐丙午春示疾三月二十八日索紙書偈于紙
尾復書四月一日珍重六字呼諸徒誡之曰時
不待人以道自勵吾世緣餘二日耳至期牀爽
索浴浴罷如假寐視之已逝矣壽八十三臘六
十二葬全身於月堂昌禪師塔側遵治命也所
著有北磵集十九卷嗣佛照光第三十
大川普濟明州奉化人上堂舉睦州出僧問如何 七代
是祖師西來意州云一隊衲僧去打破睦州關

成頌曰一隊衲僧來一隊衲僧去打破睦州關
大塊無寸地題世尊出山相偈曰龍章鳳質出
王宮肘露衣穿下雪峰智願必空諸有界不知
諸有幾時空送僧偈曰雲遮劍閣三千里水隔
瞿塘十二峰抖擻詩腸都說了莫教錯過甕爲
鐘後住靈隱纂修五燈會元嗣浙翁炎第三十八代
無極觀出山佛贊曰王宮不住箇癡呆半夜逾城
眞怪哉苦行六年誰采汝計窮只得出山來嗣
空叟印第三十九代
偃溪廣聞閩之侯官林家子母陳氏疏眉秀目哆

口豐頤從季父智隆於宛陵光孝十八得度受
具初見鐵牛印少室睦無際派追隨甚久參浙
翁於天童鍼芥雖投自知未穩及再參于雙徑
翁笑迎曰汝來耶一夕坐簷閒聞更三轉入堂
曳履西蹴如夢忽醒翌朝造室翁舉趙州洗盞
盂話師將啟吻翁遽止之平生疑情當下冰釋
紹定戊于四明胡制閫以小淨慈致之歷住香
山萬壽雪竇育王淨慈靈隱徑塢八山所至革
支傾廣容徒眾開鑪上堂楊岐眼中睛臨濟頂
中髓一不成二不是點著不來白雲萬里佛成

案一下轉藏已竟講經已竟若具看經眼目方

知落處其或未然依經解義三世佛冤離經一字還同魔說上堂趙州喫茶去金牛喫飯來龍門多上客有人續得末後句許你入阿宇法門景定四年六月十四日示寂壽七十五夏五十八嗣浙翁炎第四十代

荆叟如珏婺州人初見癡鈍室中垂語曰如何是佛師云爛冬瓜復成頌云如何是佛爛冬瓜咬著冰霜透齒牙根蒂雖然無窖子一年一度一開花又作偈呈癡鈍曰鐘山白刃赤身挨幾度曾經被活埋一自人亡家破後了知無位可安排結夏小參我此一宗正令全提如暴風卒雨鼓蕩無前石火電光追奔不及舉意即迷源擡已蹉過不是目前法莫生種種心縱汝三種亘修剋期取證第二頭第三首萬柱千撐轉見氣急殊不知髑髏未具已眼先明弧地一聲千了萬當然雖如是親證者萬無一二錯會者數有河沙佛成道須曰六年雪嶺方成道打失從覩滿懷無奈舊愁何上堂德山低頭夾山點頭俱胝豎起手指頭元沙築破腳指頭提起拄杖云都來不出山僧拄杖頭何以見得卓拄杖云一葉落天下秋將終與大眾入室罷索筆作書斷橋妙倫天台黃嚴徐氏母夢月而孕十八落髮嗣癡鈍穎第四十一代

於永嘉廣慈院見谷源道於瑞巖聞麻三斤話疑之徧叩諸方機緣未湊自謂吾口訥耳聵不若把本修行日以誦經爲業忽閱楞伽於雲居見山堂至蚊蟲螻蟻無有言說而能辦事頓然有省曰趙州柏樹子話可煞直截然不以語人還謁無準於雪竇準以狗子因何有業識令師下語凡三十轉不契師曰可無方便乎準以眞淨所頌荅之即竦然良久忽聞板聲通身汗下於是始脫然矣準移育王雙徑皆以師從俾分座出世祇園遷瑞巖國清至淨慈上堂荆山有玉獲得者不在荆山赤水有珠拾得者不在赤水衲僧有無位眞人證得者出入不在而門驀拈拄杖橫按云會麼幽州江口石人蹲上堂舉慈明室中安一盆水盆上橫一柄劍劍上安一縄草鞋凡見僧來便指擬議便打師頌曰百花叢裏躍鞭過俊逸風流有許多未第儒生休眼覩滿懷無奈舊愁何上堂德山低頭夾山點頭俱胝豎起手指頭元沙築破腳指頭提起拄杖云都來不出山僧拄杖頭何以見得卓拄杖云一葉落天下秋將終與大眾入室罷索筆作書

辭諸山及魏國公公餽藥不受又使人問曰師
生天台因甚死淨慈師答曰日出東方夜落西
遂書偈而化嗣無準範第四十
二代
介石明上堂舉明招謙一日天寒上堂衆纔集招
曰風頭稍硬且歸煖處商量便歸方丈衆隨至
立定招曰纔到暖室便見瞌睡以拄杖一時趁
下師須曰稍硬風頭早已乖更將暖處自沈埋
反令千古成蹤跡枉喫羅山白飯來因見郁山
主畫像旁僧索讚師信筆書曰拾得明珠笑眼
開爲言塵盡轉生埃若無直下承當者孤負閻

黎一撲來嗣浙翁炎第四十
三代
簡翁敬上堂舉文殊問梵提遮女生以何爲義話
須曰問處分明答處端當機覿而不相瞞死生
生死元無際月上青山玉一團嗣無準範第四十
代
淮海原肇通州靜海潘氏子母朱氏孕之利和寺
妙觀其諸父也謂其父曰是子生而異卻葷
誡殆亦夙種盍俾出家父母然之年十九雜染
受具參浙翁于徑山翁問汝何處人師曰淮人
翁曰泗州大聖爲甚麼在揚州出現師曰今日

又在杭州撞著翁曰且得沒交涉師徐曰自遠
趨風翁以師警敏欲大擊發未容其參堂纔見
便云下一轉語來擬開口卽喝出師以書上又
以頌呈末句云兒孫回首望長安翁云這裏甚
麼所在師曰謝和尚拄搭始容就入室之例已
而命掌記翁既寂師出世通之光孝遷吳城雙
塔金陵清涼天台萬年蘇之萬壽東嘉江心而
四明育王虛席廟堂奏師補處遷杭之靈隱淨
慈徑山其住徑山歉餘逋劵山積僧殘屋老未
幾樓閣矗霄雲衲踵至不減浙翁全盛氣象俄

示疾囑其徒爲我附一穴於東硐見生死不忘
奉師之意浴訖書偈而逝嘗贊達摩偈曰踏翻
地軸與天關合國人追不再還去去一身輕似
葉長江千古浪如山嗣浙翁炎第四十
五代
虛堂智愚四明人出世嘉禾興聖光孝遷明之顯
孝延福瑞巖婺之寶林四明育王相嚴杭之淨
慈徑山凡歷十一剎師室中垂語曰已眼未明
底因甚將虛空作布袴著晝地爲牢因甚透者
箇不過入海算沙底因甚向鉄鋒頭上翹足僧
問聲前一句不墮常機轉位就功如何相見師

云問訊不出手僧云且道天子萬年作麼生師
云瑞草生嘉運林花結早春僧云直得九州四
海雷動風飛師云出門惟恐不先到上堂舉松
源師祖臨示寂告眾云久參兄弟正路上行者
有只不能用黑豆法臨濟之道將泯絕無聞傷
哉拈云鷲峰老大似倚杖騎馬雖無儱侗之患
未免旁觀者醜師在淨慈大院日問答絕忽天
使踵門傳旨問趙州因甚八十行腳虛堂因甚
八十住山師舉趙州行腳到臨濟話頌曰趙州
八十方行腳虛堂八十再住山別有一機恢佛

祖九重城裏動龍顏使以頌回奏上大悅特賜
米五百石絹一百縑運菴巖第四十六代
亦賜賚優渥云嗣運菴巖第四十六代
石帆衍上堂舉大顛和尚因韓文公問師春秋多
少大顛提起數珠曰會麼曰不會顛曰晝夜一
百八串摩尼覿面當機賺卻首座疑
殺昌黎弄盡許多粥飯倆春秋元自不曾知嗣
運菴巖第四十六代
東叟仲穎上堂切忌隨地覓無勞向已求縱橫活
潑有放還有收是甚麼一葉落天下秋上堂

迷生寂亂悟無好惡率化縣裏契此翁凸箇肚
矮雙腳拖箇布袋十字街頭憨憨癡癡落落魄
魄何似老龍牙手裏把柄破木杓上堂拈拂子
畫一畫云伏羲發天地之祕未明者消息又點
三點云瞿曇示圓伊之宗未明者消息者消息
如何辨的不見道冬至乃書雲物擊拂子上堂
曰上不在天下不在地中不在人喝一喝且道
這一喝落在甚麼處若也得知也有賓也有主
也有照也有用若也不知參退巡堂喫茶上堂
撾動鼓眾斯聚耳同聞目同覩超乾坤越今古

頭蜜果纔與麼不與麼卻與麼善賈之家不停
滯貨嗣妙峰善第四十八代
香山遠禪師第四十九代
石林行聲初住安吉上方陞思溪法寶隆興黃龍
吳郡承天至淨慈上堂橫眸碧漢萬國風清垂
手紅塵千峰日出纔甚麼便不甚麼所以道我
此法印爲欲利益世間故說在所游方勿妄宣
傳橫按柱杖云佛滅二千二百單六載沙門行

聲今於若雪盡頭鼓鐘清處顯示此印絲毫無有妄者卓拄杖示謹白上堂山靜課花蜂股重林空含籜筍肌明倚闕不覺成癡兀又得黃鸝喚一聲思溪恁麼道好喫拄杖三十何故爲他不合隨聲逐色上堂雪峰輥毬禾山打鼓祕魔擊义道吾作舞一切賢聖皆以無爲法而有差別喝一喝下座師室中垂示云盡大地是箇金剛正體上座這皮袋向甚處著芭蕉聞雷而柚且道是有情是無情南屏山下壁立三關透不過者一錯百錯透得過者千難萬難忽有不甘

古田德屋至元庚寅寺燬師首建蒙堂次作兩庫

司旃檀林觀音諸殿第五十二代

愚極至慧參石田於靈隱田室中舉雲門念七話連舉數十過無人下語忽有僧纔跨門田云雪峰輥毬師侍在旁聳耳而聽驀然領悟呈偈曰雲門念七雪峰輥毬白蘋紅蓼明月孤舟田領之師送寔禪人偈心未寔時爲汝安落花細雨釀春寒斷橋流水孤山路楊柳絲絲拂畫欄至元中寺燬之餘力建大殿羅漢殿法堂皆有像

住持際祥主雲修輯

住持二

清溪沅上堂達摩西來一坐具地被他神光禮了三拜一時占了致令後代兒孫各自分疆別界衲僧家撥草瞻風朝吳暮越南天台北五臺杜杖頭草鞋底還曾踏著也未良久云切忌踏著

嗣枯禪鏡第五十一代

無文義傳至元初行宣政院請主淨慈師傾橐置田若干畝名至元莊第五十二代

方山文寶住淨慈爲眾開堂問僧南泉斬邵貓兒
時如何僧下語皆不契有一僕在傍云老鼠做
大方山云好一轉語不合從我口裏出師於至
元中重建三門第五十五代
本源善達仙居柴氏早年與及港信行腳誓不歷
職往江西見雪巖於仰山隨眾入室一日巖見
其人物表表進止有度欲授以堂司職師謀於
及港港曰我與公昔有誓願今可違乎師遂止
時無所省發後歸里仙居人請住多福棄去游
湖南主福嚴尋還浙西見徑山雲峰入室有省

峰印可之適慧雲虛席命師補處後住保寧淨
慈徑山皆有成績可紀師凡住處不設臥榻夜
則焚香燃燭安坐至早率以爲常天稟與人異
遇嚴寒則衣絺紵絮以餘資建大
圓院於徑山東路半山接待雲侶一日自知時
至會眾敘平生行腳事畢須臾端坐而寂叢林
中或以其不歷職而鄙之當百丈未立名職以
前人惟道是務至於悟明心地力荷大法者如
杲日麗天疾雷震地含識之流無不受其照燭
聲悟道話頌曰琴生入滄海太史遊名山從此
揚州城外路令嚴不許早開關上堂三界無法

高第五十六代
雪庭正傳初住眞之長蘆大德間開法淨慈建選
佛場以居四方龍象時有千巖元長爲掌內記
夢堂曇噩依以落髮受具俱爲大僧焉至大元
年復遷靈隱而終第五十七代
晦機元熙豫章唐氏聞物初闡化玉几往依之
初與語驚異留侍左右後謁東叟穎於南屏命
掌記至元間總統楊璉眞伽奉旨取育王舍利
親詣師求記舍利始末因招與俱師辭曰我有
老母兵後存亡不可知遂歸江西則兄元齡以

臨江通判從文丞相起兵死獨母在堂師奉之
以孝聞元貞二年出世百丈居十三載法席振
興至大初應淨慈請入寺日行中書省行宣政
院官屬俯伏迎請發揚宗旨四方英衲一時輻
輳上堂雲門道箇普字盡大地人不柰何殊不
知雲門四稜蹋地當時若與震威一喝待此老
惡發徐徐打箇問訊道莫惟觸忤好非徒扶起
此老管取話行天下上堂舉太原孚上座聞角
聲悟道話頌曰琴生入滄海太史遊名山從此
揚州城外路令嚴不許早開關上堂三界無法

何處求心白雲爲蓋流泉作琴古今無間誰是
知音擊拂子云一曲兩曲無人會雨過夜塘秋
水深上堂獨坐大雄風寒灰撥不紅一星螢火
出孤鶴過遶東結側上堂以手作結布袋勢云
南山今日結布袋口了也汝等諸人各各於中
身心安居平等性智忽有箇衝開碧落搪倒須
彌底莫道結子不堅密良久云縵天網子百千
里居七載遷徑山已而杖策歸南屏山下百丈
大仰之徒聞師退閒爭來請師辭不獲已而遂
返仰山居三年將示寂手書與所往來書偈示

眾擲筆而化延祐六年閏八月十有七日也壽
八十二於金雞石下葬焉其弟子在杭者又分
爪髮塔於淨慈西隱第五十
入代
東嶼德海至治初應淨慈請主開法入院日指山
門佛事云清淨慈門一湖秋水入得入不得虎
吠大蟲蛇吞鼈鼻且移他處用不得開室垂語
云魚以水爲命因甚死在水中一僧云河裏失
錢河裏撈師深肯之明巖熙太古久依師於淨
慈稟承其法第五十
九代
千瀨善慶嚴陵彭氏子卯歲而孤萍蹤無寄就舅
氏業儒首見懷楚知爲法器問能出家否荅曰
固本願耳遂度之受具戒品身律甚嚴徧歷諸
師戶庭咸無所證後聞佛心珏主淨慈遂往依
焉珏問舉洞山麻三斤話領悟後出世宜與之保
安凡三徙名剎而陞淨慈開堂示眾無虛日嘗
著扶宗顯正論以進仁宗覽而嘉之賜金襴袈
裟徽號慧光普照文明通辨及謝事作室曰歸
休宴息其間怡神空寂泊如也至元戊寅八月
三日化去春秋七十有九嗣佛心珏第六
十代
靈石芝泰定初住秀之本覺行宣政院起主淨慈

時年八十有四海內尊仰如古佛出興其時眾
滿五百如天台怨中愠溫州忠景初諸耆宿輩
俱送入院隨例挂搭焉第六十
一代
石湖渼第六十
二代
日溪泳第六十
三代
樵隱逸第六十
四代
天巖吉至順間住持淨慈後遷荊之玉泉虞伯生
邂逅於京送師序略云住持天巖吉公至京師
因余僚友韓君克莊見之儀相魁偉外樸中寬
爲一方景仰豈偶然哉其還玉泉也交遊賦詩

以餞之而韓君獨囑余爲序嗟夫佛學大要莫深切著明於止觀之說茲山實智者所起也吉公必能講其文而踐其實者也矣則爲不負智者第六十五代

平山處林仁和王氏子梵僧再來也年十七參及菴信於西峰一見器之命爲侍室一夕菴撚紙筆作辭世偈乎無盡燈偈所謂黃葉飄飄者何謂也師舌嘿不能答卽歸海雲胸中如礙巨石目不交睫自勝不取證明眼恐涉偏執乃走見徑山山勘辨之師應答不滯山遂命執侍久之遷主藏室至壬午行院舉師出世昌國隆教轉普慈未幾行省左丞相達識公延主淨慈復請陞徑山一日達識帖睦爾丞相到方丈問淨名丈室容三萬二千獅子座淨慈丈室容多少師云一塵不立相云與麼覿體相違師揭起簾云請丞相鑑相呵呵大笑云作家宗師不勞再勘上堂一二三四五六七地水火風空覺識拈來數目甚分明明眼衲僧數不出也大奇烏龜鑽敗壁雞向五更啼洪武癸丑詔有道碩僧十餘人集天界

寺師居其首以病不能詔對賜還穹窿山即海
雲所在也戊午八月忽示疾至九月四日索筆
書偈而逝荼毘火發化成五色有氣襲人如沉
香遺骨紺澤類青琉璃色設利羅交綴於上其
徒奉以藏海雲山陰又分爪髮歸徑山於無等
才禪師塔左痤焉嗣原叟端第六十七代
悅堂顏明州人受度婺之寶林以東嶼正嫡宏西
來大宗初住崑山之東禪轉吳門之萬壽升虎
林之南屏遂陟雙徑樹大法幢凡四坐道場名
聞京國遣使者再下璽書護其教且有金襴法

衣之賜藩王太臣無不函香問道黑白駿奔如
眾歸市禪師隨機接引雖被爲多黃晉卿宋景
濂皆與師爲方外交師說法四會有錄行世景
濂爲序嗣東嶼海第六十
八代
孤峰明德昌國朱氏母夢補陁玠公託宿而生兒
時每跏趺端坐不動天童慧明師諸父也見訶
之曰童子不習詩書癡坐將焉求師曰欲學坐
禪求作佛耳明奇之命學邑之金鵝院年十七
首謁竺而坦於天童西問汝從何方來曰金鵝
來曰金鵝山高多少曰不見其頂西斥之師益

自厲一日舉世尊拈花語師於眾中聞若有省
作偈以呈西領之而師弗自是也復扣
於淨慈機問曰甚麼人恁麼來師曰胡張三黑
李四又問汝從朝至暮著衣喫飯還認自己否
師又曰胡張三黑李四機拈棒欲打師拂袖竟
出而竺田霖見師氣貌不凡延歸靈隱處以第
一座田上堂舉隱山泥牛入海公案諄諄誘掖
音聲如雷師不覺慶快羣疑頓釋因以偈呈田
田歎曰天人眼目儼然猶在自是提唱宗風稱
性而說且邀仲方倫結菴於桃花塢相與激揚

暇則翻閱華嚴足不踰戶限者凡五春秋名稱
日聞行宣政院請主松江之東禪遷集慶之保
寧帝師授以圓明定慧之號幷金襴法衣歐陽
公元圭賦詩遠寄且爲作內外錄序一時公卿
莫不願與之交三遷湖之道場閱二年會杭淨
慈虛席浙江行省丞相康里公謂淨慈居五山
之一非師不可固請主之時當元季戎馬紛紜
逮入聖朝師以耄年謝歸道場竹林菴一日示
微疾索紙筆寫頌泊然入滅時洪武五年十二
月二十七日也第六十
九代

用童俊第七
十代
清遠懷渭晚號竹菴南昌魏氏子師全悟俗姓之
甥誦書攻文不待師授一日全悟警勵諸徒眾
未有對清遠直前肆言如俊鶻橫秋目無留行
全悟振威叱之眾爲駭愕清遠氣不少沮如是
詰難至於二三全悟莞爾笑曰汝可入吾室矣
命爲記室浙江行省丞相康里公重其文行遣
使者具書幣延主會稽之寶相未幾遷杭之淨
慈國朝洪武初儀曹奉詔設無遮大會於鍾山
一浙名浮屠咸集清遠一至京師遂退居錢塘

之梁渚梁渚乃全悟藏爪髮之地八年十二月
怡然而逝火化得不壞者三日齒牙曰鉢塞莫
日設利羅四會語有錄其詩文曰外集者凡若
干篇嗣全悟訢第七十一代
逆川智順温之瑞安陳氏子母婁氏夢智者頂有
圓光逆江流而上招婁氏謂曰吾當爲汝之子
及寤而有娠師既生美質夙成七歲從仲父慧
光於崇興習台教年甫十八光使出遊依鐵關
樞因觸瓠瓜之機地倏平沉毛孔發光樞應之
曰此第入門耳最上一乘尚在遙遠汝可悉棄
前解專於參提上致力則自入關奧矣師自是
踰五閱月一日擬離禪榻忽然有省如虛空玲
瓏厲聲告樞曰南泉敗闕今已見矣樞將禪門
諸語再行勘驗師一一具答且笑謂樞曰未吐
辭前已不相涉和尚眼目何在又爲此一場戲
劇也樞然之令掌藏尋分座說法嗣住院事未
幾忽爾棄去徧歷名山禮諸祖塔朝廷賜號及
金襴衣不御地爐竹箸意澹如也洪武尊尚佛
乘召江南高行僧十人於鍾山建無遮會師與
其列坐座演說聽者數千人上駕臨幸慰問竣
事還錢塘清遠方主淨慈舉師以爲代師乃振
錫而往應之寺當兵燹之餘凋落殊甚師函召
匠計傭竭其筐篚而欲大有設施寺眾有負官
逋者係累盈庭師爲之出涕悉代償之會中朝
徵有道浮屠以備顧問眾咸推師師至京僅四
閱月沐浴書偈而逝第七十二代
南州藻第七十三代
孚中懷信明之奉化人入法華院聞延慶半巖全
弘三觀十乘之旨歎曰教相繁如烟海苟欲窮
之是誠算沙徒自困耳即棄去時竺西坦遷主

天童景德師隨質所疑竺西一見知爲法器厲
色待之不與交一語師羣疑愈熾一日上堂舉
興化打克賓公案問師師自是依止不忍去天歷
己巳住補陁師不以諸方望位之崇飾車輿盛徒御
以誇衒於人自持一衲盂丐食吳楚間遂繼淨慈
南州法席己丑冬江表大龍翔集慶虛席行御
史臺奉疏迎師主之表大龍翔文宗潛邸其地棟宇
之麗甲天下其秉住持事者若笑隱訢曇芳忠
皆名德之士舉行百丈清規爲東南之楷則居
亡何毀於火忠力新之惟海會堂未就而師乃

出衣盂之私補前未建之堂不日而集會元政
大亂戎馬紛紜寺事日見艱窘師處之裕如不
以屑意一旦晨興索蘭湯沐浴更衣趺坐謂左
右曰吾將歸矣汝等當以荷法自勵可也言畢
而瞑侍者撼且呼曰和尚去則去矣寧不留片
言以示人乎師復瞋目叱之侍者呼不已師握
筆書曰平生爲人冥氣七十八年漏洩今朝撒
手便行萬里晴空片雪書畢復瞑時丁酉秋八
月二十四日也茶毘於聚寶山舍利如菽如蘇
五色粲爛雖煙所及處亦纍纍然生貯以寶瓶

光發瓶外告終前一日上統兵駐江陰沙洲當
晝而寐夢師服褐色禪袍來見上還聞遷化衣
與夢同大悅詔出內帑助其喪事且命堪輿賀
齊权爲卜金藏舉龕之夕上親致奠送出都門

以淨土法門爲佛事且曰此卽禪定之功也惡
可强分同異哉洪武六年杭之中天竺以府侯
元六年出世大雄山之安聖師凡四坐道場皆
之命請主寺事行至錢塘江濱淨慈諸舊相與
謀曰此大善知識胡可失也天竺尙可致吾屬
獨不能耶師眾邀於道擁居其位師屢卻不聽
强應之時當歲儉問道如雲糗糧方患不繼而
施者踵至居二載遂退臥竹院忽示微疾端坐
西向爪合連稱佛號至聲漸微而寂茶見齒牙
貫珠不壞設利羅光色精瑩如金銀水晶徧滿
於地宋景濂銘塔云宗照壽公得法於天台韶

國師圓照本公傳道於天衣懷禪師二公兼修
淨土之業俱有上品受生之徵載諸方策可考
今吾授公瀕歿之際又跏趺西向念佛而化然
而三公皆主淨慈者也何其重徽而疊照哉嗣
普覺明第七十六代
德隱普仁俗趙氏蘭溪人性孤峭十歲有出塵之
想依郡之演法月祝髮受具二十參了然義於
智者鄰院入室問答機鋒遞相奮擲久之應部
使者之請出世金華西峰淨土時天下大亂師
遂引退戊戌冬大明取婺州臨幸智者寺見其

法席尚虛特詔師主之一坐十五夏處之連雲
詔之南華杭之中竺檄幣交至而欲起師皆不
從淨慈居五山之一非耆碩莫堪尸之甲寅之
秋使者凡三至師乃強起而應之開法之日黑
白環聽者千人莫不歎服終時端坐而寂有三
會語若干卷山居詩一百首行世嗣了然義第七十七代
同菴夷簡洪武初杭之南北兩山禪黌教苑金碧
爭輝鯨魚之者彼鳴此應自罹兵燹惟淨慈巋
然獨存而鐘亦就毀後十一年師以宿德雅望

來主淨慈繙白咸皈施者川委師乃修葺寺宇
重建鐘樓復聚銅二萬餘勑鑄巨鐘懸於其上
聲徹江湖兩山閒寂之秋獨南屏成此宏偉且
栽松竹寺之四山鬱以成林焉二十五年壬申
陞主大天界寺朝廷徵爲僧錄左善世教授徐
一夔平山塔銘曰同菴簡公譽徹九重望膺聖
眷掌僧司於朝海內方補之士倚以爲重師之
垂休相繼主席父作子述不其盛乎第七十八代

德祥止菴仁和人俗鍾氏生於至順元年庚午五
月十四日洪武初住持淨慈悟宗闡教未幾被
旨徵爲僧錄右善世後遷徑山主席二十五年
甲戌十月十三日倚座自謂曰一隊噇糟漢我
爭如你何不道竟寂壽六十三師善書法名重
一時攻詩刻苦清偏郊島所著有桐嶼集行世第七十九代
仲弼岐第八十代
祖芳道聯別號拙逸叟鄞縣陸氏子十四禮崑山
悅堂顏得度後出世台之廣孝遷紫籜道場景
山補陀能仁凡六徙名剎而陞淨慈所至叢林
鼎盛學徒畢集爲禪林之冠洪武壬申淨慈又

燬師力任恢復不數年間爲之一新先是慈寺
困於賦役師白有司撤田去稅徭役豁除眾賴
以安永樂間兩被徵召纂修大典已丑七月初
三日坐逝於京邸之大祐國寺文宗爲之驚愕
嗟悼勅工部備龕茶毘歸瘞藕花居之陰建塔
焉嗣物先義第八十一代

希古師頤字簡巷別號佛鑑橋李朱氏洪武丙辰
重九日母夢梵僧盆擎一栗升訖大授之把玩
頃爆聲若雷遂驚寤而生年十七從天宇淨祝
髮師每參問不契走靈隱扣時菴敷菴曰江西
見馬祖頂相否師應聲曰千年桃核裏覓甚舊
時仁菴領之師更舉趙州狗子話咨其落處菴
云待冷泉逆流卽向汝逆自後如窮子不釋然
者逾月一日偶覩冷泉奔流豁然自釋卽趨方
丈曰和尙冷泉逆流也菴云汝見什麼來師云
千峰勢到嶽邊止萬壑聲歸海上消菴云脫空
漢三十年後落節去也師拂袖便出歲庚辰出
世杭之崇福徙萬壽丙辰徵修大典師居第一

座無何太宗命乘驛索古彝器歸進所得上大
悅賜賚甚厚適杭之淨慈主席虛曠僉謂非師
不可輒奏聞於朝上可其請師遂歸蒞之由永
樂辛丑抵宣德丙午不五六年鼎新寺宇施者
煙集皆樂助之壬子冬十月四日語眾曰吾行
矣命浴更衣書偈云須彌一拳大海一口竭
山崩鳥飛兎走危坐而寂越七日端容如生閣
維設利羅五色晶色明頂骨齒牙數珠不壞塔
於雷峰之陽嗣時菴敷第八十四代

鼎菴需泐季潭送之參方有詩云鼎菴需入雲門
室一掃從前邪解無古鏡重磨谷萬象精金百
煉出洪爐趙州未必輸文遠臨濟何曾許克符
雨過春泥渾沒馬欲行何處是通衢第八十六代
覺菴宗妙俗趙氏錢塘人十歲落髮慧雲闇往參
靈隱空叟叟器重之命主藏室已而分座代演
後遂起主嘉興廣法遷杭之萬壽報國師凡三
坐道場所至頹廢一力新之眾隨推掌僧之都
綱師惟振宗風爲已任嘗禱湯鎭風潮平息居
民賴以免患宣德初請主淨慈師乃首建三門

越五年而大殿復燬師捐衣鉢倡施重建不四
年間殿遂落成每陞座說法音吐如洪鐘入寺
聚聽者莫不歡喜敬信崇奉焉示寂於正統癸
亥七月十二日嗣空叟悟第八十
七代
照菴宗靜杭之高氏子投淨慈岳公雜染深究華
梵典籍時祖芳聯主席倡梅州之道師遂依焉
參究有契因以典藏執之永樂初聯被徵召纂
修大典師亦偕行途觸賊鋒不離左右人以爲
難由是孝義之行名於海內已而聯逝京邸師
函其骨歸葬南屏未幾名剎爭迎致之歲辛卯

首主京之佑國宣德初遷明之雪竇閱五祩僧
錄善世以淨慈起師既至闡揚宗旨緇白推從
丁卯朝廷頒賜大藏以寵異之及赴闕謝恩止
於彌陀寺一日謂侍者曰吾緣其止矣索浴更
衣危坐而逝嗣祖芳聯第八十
八代
大章如圭前住中天竺正統間來主淨慈第八十
九代
南宗廣衍正統三年建彌陀寺於北京爲第一代
祖閱十四年遷主淨慈天順元年奉旨欽除僧
錄司右覺義居七年正月四日坐逝京師英宗
遣官致祭焉嗣照菴靜第九
十代

王岡蒙潤海鹽顧氏母強氏祥應法師古源清之
甥女年十四棄家依古源於白蓮嘗禮護伽藍
神土偶輒仆若答拜然左右皆驚源授以經應
口成誦命禮一祥視髮尋進具從源受天台家
金剛錍十不二門諸書會源歸寂遂師事竹堂
傳以卒其業因苦學嬰奇疾修觀音懺七七日
既獲靈應疾愈而心倍明利南天竺之演福湛
堂澄命師居第一座凡所闡揚辭暢旨顯老成
宿學咸敬服焉出世於當湖德藏講法華經聽
者日千餘人遷主演福宗風益振居六年退歸
白蓮誓不出山修念佛三昧依之者益眾有宣
政院强起主下天竺時寺新燬惟遺殿舍蕭然
荆棘瓦礫中因慨然曰茲寺成於慈雲一殿尚
存則祖師願力有在乃首加葺治次第構諸堂
舍然不以經廑程督之勞廢教事晝夜演說無
倦色率同志修法華三昧感普賢放光識者知
寺之重興有日矣居三年復遷主淨慈以涉世
將迎乖其素志復歸白蓮老焉臨終之夕呼弟
子榮示止觀之法且告之曰吾生緣殆盡茲惟
其時驟稱阿彌陀佛數百聲泊然而逝至正二

年十二月六日也壽六十八臘五十四茶毘得
舍利無數乃建塔於風篁嶺下嗣竹堂傳第九
代 十一

元寶洪第九十
二代

乾寶眞第九十
三代

別宗演天順庚辰主淨慈英宗欽賜內帑命建禪
堂接待雲水第九十
四代

遺菴璧第九十
五代

雲軒津第九十
六代

道初義第九十
七代

淨慈寺志卷九 三十

曉堂晟第九十
八代

秀峰玉第九十
九代

古淵智源仁和袁氏子七歲卽欲出家宣德己酉
依千佛性空善受具正統丁巳趨京師試經得
度尋參雨菴於大功德寺有契菴遂命侍香未
幾陞掌藏鑰迨甲子還杭諸山以部劄迎主邑
之眞珠自景泰甲戌歷天順成化戊子二十年
間遷萬壽千佛中竺師凡四住名山所至頹廢
具興雲水畢集甲午復陞淨慈修葺大雄應眞
諸殿增飾像貌且建東西坊門以揭南山翠屏

而慶亦推領院事子陽有送大雲住淨慈詩第
一百一
代

已上皆自他刹奉旨勑住持本山傳宗闡教
大祖師問有無傳可考者姑存其名以便增入

附

用仁文懷宏治十五年孝宗以四方災異屢見命
李中貴賚帑金二百兩賜懷俾葺天王殿宇爲
民祈福明年復賜內帑若干增修阿羅漢殿江
學士瀾有記存焉第一百
二代

世英慧俊仁和顏氏子前住虎跑寺第三百
無相德聚第一百
四代

本清永迪錢塘人第一百五代
大潮清湧錢塘喻氏子前住鳳林寺嘉靖二十七年重修鐘樓第一百六代
了然道富錢塘人嘉靖三十二年修葺山門時倭圍城巡撫李天寵欲廢樓鐘爲軍器且欲焚殿恐屯倭而富以寺勅頂泣於轅門獲免不則與昭慶俱劫灰矣師修葺三門不意存山門之大

功也第一百七代
無礙道通錢塘人前住下天竺嘉靖三十八年新城邑侯林某寓寺不戒於火通復方丈第一百八代
我雲德儱仁和杜氏子前住護國寺後任僧都綱丙子修羅漢堂第一百九代
蓮洲圓崑錢塘陳氏復宗鏡堂第一百十代
竹泉道欽海寧人第一百十一代
無洲圓崙錢塘喻氏前住虎跑寺修鐘樓第一百十二代
心谷圓澄仁和陳氏子古貌而謙謹一再爲都綱
凡幽巖絕巘山茨茅塵潛修苦行之處皆蔭庇
爲諸零禱棘試之役惟護法所護不擾也既失
九曜月鹿又入其垣非鑿池禳火開廁制煞者
矣而能折節下人子孫行有能說法者侍聽揮
塵送登貌牀忘其尊貴也年且八十持齋念誦勝少壯時示疾而逝亦無所苦第十三代
鏡蓮如網桐鄉趙氏子同邑領剃入院第一百十四代

心源圓清仁和殷氏子萬厤乙未修殿廡山門雲棲師講經時師兼內外護修葺寺志實從臾焉
文英性蓮之兄又同時爲住持峭直有守少與圓璣居作詩刻竹疥壁意氣甚合豐考功坊寓其寮畫鷹立五大夫上贈之人稱英古松云蓮池講經南屏檀越集英樓供之如供護伽藍神而
鑿公築永明塔英讓之反若檀越也視蓮難爲兄於諸華競淫縱者不啻父祖云乙卯春見白衣大士乘空來導遂示微疾而終塔於富春渚之妙山塢第一百十六代
性蓮嘉興王氏子與兄文英同落髮淨慈高額俯首凝思沉毅唄聲如鐘照物如鑑剋務釋紛力能擔荷錄公之流也而欣欣似學覺有得亦自以爲浮山遠矣當往金山寺聽雪浪恩演楞嚴於法藏多洞達而法藏之在慧日峰後者水齧其半師集眾於室且閱且錄既完而求能闡揚法

藏者衆以爲無如雲棲宏師邀諸宰官居士伏
請不從乃誓於衆曰吾手香日夜跪竹扉外不
從卽膝穿必不起宏師聞惕然從其請請寺講
圓覺經及永明心賦坐單聽者旣盈百五而抱
帙者聞風遠來者士女且數萬人丐食游食之
徒又且彌萬師爲會首炊大釜不絕五十三日
矣雪封山徑齋糧不至賣田糴穀而濟之期將
圓滿衆施稍集有米二百石以餽宏師師辭而
儲修法華懺於勝果不以贖所失田也若萬工

池之禁捕永明塔之重建勝蓮社之放生三潭
寺之濬復並緣起斯會師皆爲之會首云先是
司禮孫公隆樂施有名偶與師語笑謔投機竟
忘貴倨每稱蓮禪六宗洞達人也因許新寺一
旦圮剎忽變天宮朱欄繪壁晃耀夕照亭覆雙
井垣周外池栝松桃李之屬珍樹行列卽妙崧
雙井平山同巷祖芳希古之莊嚴此境遜其鉅
麗矣師雖修廢藏意猶望新藏旣感勅賜偕介
雲谷圓嶽湖州盧氏子丁未修祖師殿第一百
公入京謝賜例錫紫衣會紫柏獄起潛行返寺　九代
雲溪眞璽錢塘鄭氏子戊申捐資贖雷峰三十餘
祝存方丈寺始有案山第一百　八代
納衣修懺而已時病痰忽聞天樂滿室似勸焚
口菴眞琛錢塘陳氏子庚戌捐貲贖長橋菜地十
身者師集衆且徇其請俄覺魔事急趨雙徑整

許祓存宗鏡堂今爲西蓮菴第一百二
十一代

毅菴辨才海寧人外朴而心多計與靜菴杰同住
持虞司勳葛少參之所舉也修伽藍祠前軒有
僧犯邪淫者戒司勳令入祠誓如所否者舌當
之僧私謂此木偶如吾舌尙在何挺身入誓竟
糜三寸死又莊嚴千花上佛而待千佛閣之成
庶幾倡導首焉第一百二
十二代

靜菴清杰蕭山孫氏癸丑同才領劄入院重修香
積廚幷置蕩二畝許爲放生池第一百二
十三代

雲濱眞琇山陰黃氏乙卯入院前任僧統第一百
二十四

代

文宇眞璿錢塘姚氏同琇領劄入院第一百二
十五代

已上皆自本山推奉部劄住
特焚修接待者紀附法允

翠峰明廟錢塘鄧氏子萬厤己未入院開濬萬工
池幷築塘
礎是時濬池見池底有巨木井字相連若坊門
然中懸一大鐵牌上有僞日吳越王妃孫氏所
建之塔云第
一百二十六代

西宗靜方錢塘董氏子天啟元年入院甲子鼎建
貲緡萬計閱自嘉靖二十九年閣廢至是仍復
舊式兼更圮偉觀者欽歎崇禎壬申冬同孫自
音聲公請三峰藏和尙結制於閣下時品負
笈來參忽聞淨板聲契悟師結進祉勸人專修
淨業郡中士女多皈敬焉臨終合掌念佛
而逝塔於照山之陽第一百二十七代

簡菴如貴仁和蔣氏子丙寅入院修穿堂第一百
二十八
代

見初性恆仁和殷氏子崇禎元年入院修應眞殿
中堂第一百二
十九代

慈菴如仁歸安費氏子己巳入院造穿堂第一百
三十代

幻若海瀾錢塘陸氏子壬申入院重建禪堂第一
百三十一
代

印涵道尊錢塘屠氏子戊寅冬建宏法堂第一百
三十二
代

戒香德馨仁和陳氏子庚辰入院重修應眞殿第
一百三十
三代

般舟海航錢塘鄔氏子庚寅造祖師殿第一百三
十四代

際涯如璉武康沈氏子庚寅增建千佛閣前軒第
一百三十
六代

無生正願錢塘張氏子壬申入院修穿堂第一百
三十七
代

惟一然許仁和郭氏子乙未建三大士殿過廊幷
應眞殿中堂第一百三
十八代

在馬臨儼桐鄉姚氏子庚子建應眞殿三間第一百三十九代

康熙乙巳年應眞殿燬眾房諸師幷禪堂協力募建已上皆本山推舉住持聘記次第以便考稽入

按以上俱見淨慈寺舊志

漢月藏禪師嗣密雲悟和尚曾閱法本寺見龔鼎孳晶禪師道行碑

豁堂晶禪師嗣槾山一默成和尚有南屏廣錄行世

祖讓衡禪師

匡瀑青禪師

淨慈寺志卷九 天

舜瞿孝禪師俱嗣晶和尚有淨慈語錄行世

化雨溢禪師有南屏語錄

嘯石禪師嗣波亭和尚

予一恆禪師

匡隱仁禪師

俊安靜禪師

樾堂樹禪師俱嗣孝和尚著有南屏語錄竹閣近草

雪林玉禪師嗣法幛和尚

杲樹幢禪師嗣無閩永明禪師雍正有白雀語錄乙卯賜紫命住本寺

明幢字杲樹蕪湖人髮幼薙染以康熙五十九年遊京參學禮五臺歸住京師柏林等寺雍正六年以 莊親王教居德勝菴十年於 武英殿行走奉

源禪寺四月初八日 世宗憲皇帝恩賜紫衣四襲又 皇太后賜磁盤語錄 命留內庭十月 特賜永明禪師像三幅及爐硯如意鉢杖紅 旨閱覩經藏十二年正月又以 莊親王手敎命住法 皇戒壇舉引見 旨送明幢進院先是淨慈爲山峰一宗所住門庭衰落 恩命出住浙江淨慈寺十三年二月十日承 下師隨之行時杭州織造長白隆公奉 諸書緞袍四季等衣十二月奉

煙火一空常住供奉者僅存

明中字大恆一字焚虛本名演中從玉林國師產稍益六時宏唱江南鐘板之盛道俗參學之多自師始也

焚虛中禪師

四傳支派易演爲明桐鄉施氏子也生而茹素

七歲薙染於秀水楞嚴寺師早卒以師祖含明
教通儒釋兩家文荊穎悟非常雍正十年受
皇戒於京師
世宗皇帝選留
佛樓侍講
特旨居吉祥院者凡四人師在其列
憲皇帝以四僧具有根器易於透悟而儒書禪學理本
印合不習儒業終非貫通萬法
命中書舍人曹玉載爲四僧之師以采幣筆墨爲贄親
挈四僧執弟子禮

萬幾之暇必蕆暮至吉祥苑查課所讀務令成熟
恩賜手敕褒明本地工夫及杖鉢如意法帖等物
世廟將以四僧爲傳法嫡派嘗
諭曰待三年滿當爲汝四人各闢名山俾爲初祖四人
雖曲荷
天恩而實未付法命名蓋有待也未屆三歲
龍馭上賓
高宗純皇帝御極奉
旨許各還本籍乾隆四年始得法於無閑禾覺禪師至
聖因寺席凡十年移錫山陰之乾峰寺旋歸湖上主上天竺方丈十六年三月
純皇帝翠南幸駐蹕寺中
御製七言詩
命師賡和并進
聖駕南巡須十八首皆
留覽賚
法駕再幸天竺師奏請
賜額蒙
恩賜爲法喜寺與靈隱淨慈竝峙從師請也是年冬祝
皇太后萬壽
聖駕南巡獲邀
賜紫二十七年
聖駕三巡復
賜紫
御書片石孤雲留色相清池皓月照禪心對聯三十年
駕幸淨慈三次
賜紫
御製詩一首刊石本寺以昭
恩眷爲前代住僧所未有也三十二年患嗽上氣疾命

法嗣實蔭代理院事養疴乾峰病劇諸弟子迎
回淨慈以次年二月一日示寂僧臘五十一世
壽五十八辭世偈云五十八年一報周山家活
計雲然收披蓑赤腳千峰去不問蘆塘舊釣舟
建塔慧日峰下著語錄上下卷詩集三卷行世
精於繪事畫品在倪黃間得片楮者爲祕寶也
法嗣六人

佛裔蔭禪師

實蔭字佛裔漢陽鍾氏子五歲出家十六受具
得法於聖因焚虛中大覺玉琳琇國師之第五

傳也參方二十年脅不就單居京依無閫禪師
參諸宗法要焚公入京復隨鉞砭乾隆壬午主
乾峰遂兩主淨慈寺再住聖因以辛亥九月二
十日示寂於淨慈丈室世壽七十三僧臘五十
有六塔於南屏之麓與丹徒王居士文治爲蓮
社交凡嗣法百有餘人居士受記者亦如其數
云淨慈自杲祖開宗門風熾盛師又重厲規模
提攜龍象學者稱中興焉語錄四卷行世

雪隱珍禪師

際珍字可成號雪隱浙之金華人俗姓陳氏年
十歲薙染於湖之烏石菴又十年至錢塘受法
於佛裔蔭遂執事淨慈主湖之上乘寺者最久
佛師示寂大吏以師名上於　朝遂移主焉以
乾隆六十年十二月示寂淨慈凡五稔師謙抑
性好推解室中無絲毫蓄沒時衣紛皆單布無
綿絮者僧臘四十六其嗣法寧方道昌碧華宏
道奉師骨建塔於南屏之陽今浙江布政前分
巡杭嘉湖道錫山秦公瀛爲之銘

勅建淨慈寺志卷九終

住持際　祥主雲纂輯

法嗣

環省温州陶山人姓鄭幼出家精律部聽天台文句棲心圓頓止觀一夕閱楞嚴未能洞徹就寢夢中見日輪從空自降開口吞之義門差別自是豁然後聞永明道潛法席隆盛往申參問潛唯印前解無別指喻卽以忠懿王所遺衲衣授之表信開寶三年建剎西山宋太宗賜額寶雲後二年七月示疾三日前有寶樹玉池現師曰凡所有相皆是虛妄二十七日臨時集衆言別而逝壽六十有七

法師行靖與行紹皆錢塘人同依永明壽出家通練律部同居石壁寺時韻國師道法大振初往從之國師觀其法器卽使往學三觀於螺溪之席二師旣偕往講求大義旦夜不息未幾所學已成乃復向石壁爲衆所說前後五十年確守山林之操未嘗出遊閭里吳中宿學皆服其高潔嵩明教論之曰出家於壽公學法於寂公見醜後漢乾祐三年吳越王飯僧永明寺王問寺主壽禪師云今有眞僧降否壽曰長耳和尙卽

定光佛應身也王趨駕參禪長耳云彌陀饒舌
少選趺化其狀如生久之膚革律澤月必三淨
爪髮時有設利溢出後值金兵刃傷流血白色
凝三年追謚宗慧大師云雷峰法嗣
擇瑛嚴之桐江俞氏母夢二日貫懷後二歲產二
男俱出家皆試經得度長名子欽受業錢塘淨
住次即師也入道於杭之壽寧熙寧中參神悟
於施水寶閣深悟止觀之道嘗述淨土修證儀
其贊有阿彌陀佛身金色之偈至今人皆誦之

神悟法嗣

廣慈慧才永嘉樂清王氏師白鶴山怡芳祥符覃
恩得度年十三受具戒往學於四明性識昏鈍
嘗持大悲呪願學通祖道忽於夢中見梵僧長
數丈脫袈裟披之呼曰慧才盡生記吾翌日臨
講豁然開悟前後所聞一時洞曉未幾四座推
服復謁慈雲北面服勤旦夜不替治平初杭守
沈遘請往法雲寶閣二十年始終一節太尉盧
公奏賜廣慈之號浮石來請勉徇眾意未久退
居雷峰塔下每趣足誦大悲百八爲課又翹足

一晝夜誦彌陀號一夕夢至寶閣宮闕有告之
者曰淨土中品汝所生也元豐元年春繼素萬
指求授大戒至羯磨時觀音像頂放光輝映講
堂淨慈法眞守一爲作戒光記米芾書元淨立
石六年五月二十一日更衣就坐書偈贊佛畢
曰吾生淨土決矣泊然而化塔於寺之右壽八
十六臘七十三繼其業者法宗戒珠十人趙清
獻公遵交最密及公鎮越以詩見寄謚慈雲式
義天僧統高麗國君文宗仁孝王第四子咸雍二
年航海由明州渡浙入台參諸耆宿經杭州朝
京師禮部郎中蘇軾接伴謁拜圓照禪師示以
宗旨有同館伴甚厚謚圓照本照
有嚴台之臨海何氏母將孕號痛頓仆其兄沙門
宗本曰是必有異若生男當出家母聞合掌以
許既而痛止果有所悟即依東山學於神照一
心三觀之道法華三昧之行莫不神解而躬行
之時淨慈法眞同居會中謂之曰子雖晚出當
成大器建中靖國元年孟夏定中見天神告曰
師淨業成矣又夢池中生大蓮花天樂四列乃
作偈歸淨土之詩越七日趺坐而化神照法嗣

覺範惠洪江西瑞州彭氏子年十四父母俱喪依
三峰靚日記數千言覽羣書殆盡靚器之年十
九試經於東京天王寺得度從宣祕講成寶唯
識論遍四載棄去謁眞淨文於廬山歸宗一日
有客問眞淨曰洪參禪如何眞淨曰也有到處
也有不到處客既退洪殊自不安卽請求決所
疑眞淨舉風穴頌曰五白貓兒爪距窻養來堂
上絕風行分明上樹安身法切忌遺言許外甥
且作麼生是安身法洪便喝眞淨曰這一喝也

有到處也有不到處洪忽於言下有省時年二
十有九還東吳寓杭之淨慈以頌發明風穴意
寄呈眞淨曰五白貓兒無雞罅等閑拋出令人
怕飜身跳擲百千般冷地看他成話霸如今也
解弄些些從渠歡喜從渠罵卻笑樹頭老舅翁
只能上樹不能下自後復閱汾陽語錄至三元
頌薦有所得妙喜老師蓋嘗語此而叢林鮮有
知者夫以文華才辨而掩其道微妙喜亦何由
取信於後耶顯謨朱公彥守撫州請開法州北
景德建炎二年五月辛酉入寂賜寶覺圓明之
號師嗣眞淨文撰禪林僧寶傳三十卷幷林間

錄石門文字禪行世嗣眞淨文

中皎受業永明久之盡得法奧欽宗靖康初能仁
虛席郡守劉光囑智湍舉所知以師應命圓音
一演學徒四集紹興乙未夏早郡守以龍湫昔
受智者戒道僚屬屈師臨湫施以戒法卽日雨
大洽以年老退處藏密菴乙丑沐浴易衣書偈
別眾而化嗣永明

湖南小景湛有才學嘗著無縫塔銘大通本用其
語答無縫塔話云煙霞生背面星月遠檐楹湛
居嶽麓寺律身精進偶夜經行殿陛失脚被攔

夜起昏懵至於平生所著亦不能曉兜率照禪
游方嶽麓聞老宿言湛事照驚曰我此生參禪
不明心地亦如湛也偶一失跌尙如此況隔陰
耶

息菴達觀義烏趙氏初參應菴於天童次見無菴
於道場後於淨慈水菴室中明得二老垂手處
一語破的而返至龍翔相堂分第一坐閱四五
刹被旨復陞靈隱上堂舉二祖見達磨話頌曰
長安深夜雪漫漫欲覓心安轉不安縱使言前
開話眼那知已被老胡謾永菴法嗣

雷峰戒珠法師慧才法嗣

思慧得法淨慈大通本住雷峰嚴顯院時持杜杖趁散聽眾嗣大通本

華嚴顒圓照本之子因喫欖有省作偈曰這一交這二交萬兩黃金也合消頭上笠腰下包清風明月杖頭挑富鄭公嘗參問之一日見師上堂左右回顧忽契悟以頌寄圓照曰一見顒師悟入深因緣傳得老師心江山千里雖云隔日對靈光與妙音圓照法嗣

法師梵臻錢塘人其具戒後卽問道四明法智時

智老矣聞講妙元文句大有啟發及還鄉邑以不親授止觀爲恨乃焚香禮像閱讀三十過表師承焉皇祐初居上竺明年有旨遷金山熙寧五年杭守吳侍讀聞師名以南屏興教延之每當講次綜括名理貫穿始終舉一義則眾義洽然窮一文則諸文允會當時强記者因集以成類師夜赴請見嬪人在前問之則曰妾有哀懇請師到家師從之至其門見數人拽此婦置牀上舉大刀砍之如泥沙少時復活泣曰妾生前善切膾今受此報欲求濟度故敢仰屈師爲受戒遂不復見每與淨覺辨論教門陳辭有司乞築高臺竪赤幡倣西竺聖師與外道角勝義墮者斷首截舌懸之幡上郡侯覩師法戰之銳就辭戒曰行文製作臻不及岳强記博聞岳不及臻東坡初來杭與師最厚後爲郡而師已逝見其行狀曰此文雖工未道此老大過人處吾嘗與語凡經史羣籍有遺忘卽應聲誦之崇寧中謚實相

道淵永嘉人自號息菴久依扶宗深達觀道居西湖永明論修性離合之旨師寂後當盛暑停龕旬日體色不變白乳流漏香若蓮花將葬路經一巷緇斷不進異香徹菴中見易緇重不能舉菴主舊有微憾乃悔謝曰曾有小犯故蒙見誡乃隨眾舁之遂行葬及三年忽大風折木壞其塔滿龕舍利若天彰其德云安國惠鬧

清順字怡熙寧間隱居淨慈不妄交人無故不入城士夫有以米粟饋者受不過數斗盎貯几上日取三合咬之蔬荀之供恆缺乏也東坡一日遊寺見壁間詩問誰所作有以順對卽日求得之聲名頓起其詩云竹暗不通日泉聲落如雨

春風自有期桃李亂深塢

明教契嵩字仲靈別號潛子鐔津李氏子年十三落髮受具十九游江湘衡岳間首常戴觀音像而誦其號日十萬聲於是世間典籍不學而通初參洞山聰公有省當是時有慕韓退之排佛而遵孔子者師作原教論明儒釋一貫以抗其說排者浸止師復著禪宗定祖圖傳法正宗記觀察李公謹以其名奏聞賜紫府尹王仲儀以師所著圖記奏上之仁宗嘉歎詔付傳法院編次入藏仍賜明教之號韓琦歐陽修莫不延見

而交稱焉師嘗寓南屏最久游南屏有記并題詠後爲蔡君謨請主佛日未幾遂謝隱於靈隱大桐塢之永安精舍熙寧五年六月初四日書偈而化茶毘得不壞者五日頂骨耳舌童眞數珠舍利紅白晶潔狀如大菽淨慈北磵居簡有五種不壞讚師所著有鐔津集三十卷（嘯洞山聰）

希最霅川施氏賜號妙悟四歲出家年十五傳教觀於雷峰廣慈同門畏愛號爲義虎治平中始敷講於禾之隆平繼徙居於杭之勝果乍名室崇所棲師呪土擲之得片紙書今被法來遭若

法力沒當復來此數日擊物颺火變怪百出師訶之曰不聞惱法者頭破作七分乃爲廣說輪轉因緣眾僧聲咒爲其破障忽空中轟然擲朱書云漢朝烈士沈光大略悔過之詞且云蒙師說法之力當往生地化天自此遂絕（廣慈法嗣）

崇嶽字松源龍泉吳氏龍興二年得度於南屏白蓮精舍初參淨慈木菴永機所得大慧杲應菴華之法無益後見密菴傑聞不是心不是佛不是物師侍側憤激力參忽大悟曰今日方會木菴道問口不在舌頭上自後機辯縱橫出世平江澄照慶元三年詔住靈隱自後六住名山六年上章乞老帝許之退居靈隱東菴示寂塔於北高峰之原焉（木菴法嗣）

石芝宗曉法師（圓辯法嗣）

癡絕道沖武信長江荀氏紹熙壬子造松源嶽於饒之薦福及遷靈隱師亦隨往八閱月未得歸堂次謁肯堂充於淨慈一見以爲法器嘉定己卯由徑山歷嘉興靈光金陵蔣山嘉熙戊戌被旨住昕之太白育王兩剎四方學者歸之如雲淳祐甲辰詔移靈隱其時緇白請就淨慈上堂

云山僧自住鍾山以來旱潦相仍今歲尤甚下
山持鉢荷眾姓檀越今陞此坐舉揚宗旨俾得
餘利以爲一飽之計且道如何是宗旨作麼生
舉揚據實而論設使盡大地若草若木各各具
廣長舌相亦不能措一詞今爲眾信之心不免
就第二義門東語西話應箇時節去也已酉牒
陞徑山三月十五日趺化越三日闍維舍利五
色粲然肖堂
法嗣

無準師範蜀郡梓潼雍氏兒肖堂充於淨慈領悟
元旨出世明州清涼移焦山遷雪竇詔往育王

陞徑山召對修正殿賜金襴衣宣詣慈明殿陞
高坐帝垂簾而聽賜號佛鑒後兒接待理宗御
書額曰萬年正續又築室明月池上榜曰退耕
乞老於朝入寂塔全身於圓照肖堂
嗣

北峰宗印號竹庵陳氏年十五具戒參學得竹庵法
隱南屏雷峰赴普光遷秀州德藏復遷淞
之超果蘇之北禪移天竺靈山寧宗召對選德
殿賜號慧行嘉定六年十二月八日謂其徒曰
吾化緣畢此右脅而逝
竹庵
嗣

道濟字湖隱天台李茂春子母王氏夢吞日光而

生紹興十八年十二月初八日也年十八就靈
隱瞎堂遠落髮風狂嗜酒肉浮沉市井或與犖
兒呼洞猿翻觔斗游戲而已寺眾計之瞎云佛
門廣大豈不容一顛僧遂不敢擯自是人稱濟
顛遠寂往依淨慈德嫻爲記室矢口成文信筆
滿紙嘗欲重新藏殿夢感皇太后臨賜帑金嘉
定四年夕醉繞廊喊無明發眾莫悟俄火發燬
寺濟乃自爲募疏行化嚴陵以袈裟籠罩諸山
山木自拔浮江而出報寺眾云木至江頭矣將
集工搬運濟曰無庸也在香積茄中六丈夫勾
之而出監寺欲酬之錢辭曰我六甲神豈受汝
酬乎遂御風而去瀕湖居民食螺已斷尾矣濟
乞放水中活而無尾九里松酒肆之門有死人
主人大懼濟以咒驅其屍忽自奔嶺下而斃一
日驟雨忽至邑黃生者趨避寺中濟預知其當
擊死呼陪坐下衣覆之迅雷繞坐下不得遂擊
道傍古杉而止濟常爲人誦經下火累有果證
至火化蟋蟀見青衣童上昇諸顯異不可殫述
嘉定二年五月十六日忽又喊無明發寺僧咸
驚謂且復有火而濟乃索筆書偈曰六十年來

狼籍東壁打到西壁如今收拾歸來依舊水連天碧鄭筆逝茶毘舍利如雨葬虎跑塔中壽六十臘四十二時有行腳二僧遇濟六和塔下授書一封囑一雙倩寄住持崧和尚崧啟視大駭曰濟終時無囑此老僧與濟鞋茶毘矣而獨不壞耶明日復有錢塘邑役自天台回又寄崧詩云月帆飛過浙江東回首樓臺渺漠中傳與諸山詩酒客休將有限恨無窮腳辦緊繫興無窮拄杖挑雲入亂峰欲識老僧行履處天台南岳舊家風蓋五百應眞之流云嗣瞻堂遠師有緒峰語錄十二行世未考

仲閎依南屏文以雄辨見稱義虎政和初出主淨

石學者驟至嘗曰吾坐下不五百眾不講大部故一生唯講光明觀音順寂之日集眾昇堂見銀臺趺坐而逝

法宗依雷峰廣慈學教用止觀行法修大悲懺至九載燃五指供佛每月率四十八僧同修淨土懺久之夢佛來迎後三日合掌而逝嗣慧才

若愚賜號法鑑學教用於辨才數稱夙成郡以南屏延之不赴後以靖康丙午秋居湖之僊潭一日乃云聖相現前吾其行矣即說偈曰空裏千花羅網夢中七寶蓮池踏得西歸路穩更無一點狐疑嗣元淨

宜翁可觀年十六依南屏出家復從車溪卿有省建炎初主嘉禾聖壽遷當湖德藏補註楞嚴一室翛然人不堪之則曰松風山月此我無盡衣盆也乾道七年丞相魏杞請主吳之北禪入門適當九日指座云胸中一寸灰已冷頭上千莖雪未消老步只宜平地去不知何事又登高魏公擊節不已師五住當湖皆退隱於竹菴因以橫川如珙永嘉林氏叔正則因師幼不食肉乃爲祝髮初見石田於靈隱時國清斷橋延師典藏鑰遍淨慈命爲第二座尋又陞第一座至元十年有旨授師菁王僧問如何是教外別傳底句師云不落元妙僧云恁麼則直入如來地師云且緩緩僧問如何是學人行履處師云適間你從甚處上來僧云如何是報得四恩去師云但從適間路下去一日忽自謂曰今年六十六死

日將至火化好土化好西堂唯菴貫云古鄭山中有片荒地因疊石爲塔焉師自銘曰天生一穴藏我枯骨骨朽成土土能生物結僧葫蘆挂趙州壁永脫輪迴起三世佛將殁書訣西化至元二十六年三月十八日也 斷橋法嗣

南屏靈玩法師會賢法嗣

悅堂祖闇南康周氏初謁斷橋倫於淨慈倫問臨濟三遭黃蘗痛棒是否師云又問爲甚大愚脊下槩三拳師云得一人牛還一人馬倫顧左右再來人也倫示疾謂師曰吾必不起汝宜自勉

師泣曰和尚滅後當復依誰倫云柏山介石妙喜三世孫可往依之倫逝而介石適來補主淨慈一日室中舉柏樹子話師擬議石抗聲云何不道黃鶴樓前鸚鵡洲師於言下頓悟翼日陞堂白眾曰先師之道喜得人矣介石將終囑以宗門大事後出世於九江西林瓣香酬恩嗣於金山介石元貞元年奉詔赴闕入對稱旨賜金襴衣賜號通慧大德九年陞靈隱入寂訣眾偈云緣會而來緣散而去撞倒須彌虛空獨路 介石法嗣

雲屋自閒括蒼葉氏雪堂行和尚師之九世諸父也初見荊叟於冷泉次見東叟於淨慈俾掌記撰成道疏云發見精於午夜叟易發爲泯師不覺股栗汗下如撒蒙蒻頓見叟垂手處自是韜晦大方累聘悉辭雖雙林智者兩提鈸谷乃爲人所强耳皇慶壬子十月廿五日與客語笑如常時命侍僧取筆書偈遂終 東叟法嗣

原叟行端族臨海何氏十二從叔父茂得度於餘杭化城尅至大法至忘寢食初參藏叟珍問汝是甚處人師云台州人珍便喝師展坐具珍又喝師於言下豁然大悟珍既寂師復依淨慈

石林鞏爲記室與虛谷東嶼晦機爲莫逆交大德庚子出世湖之資福遂以瓣香歸藏叟居五載學人奔湊名聞京國特旨賜號慧文正辨居無何遷主中竺靈隱徑山諸剎師至自凡三被金襴延祐丙辰有旨設氷陸大會於金山命師陞座設法竣事入覲於便殿師從容奏對深契上衷賜號曰普照師卽拂衣南歸艮渚之西巷二十年足不越閫慕其道者鱗萃至無所容至正辛巳八月四日坐書偈云本無生死焉有去來氷河發燄鐵樹花開投筆垂一足而化龕留

七日顏貌如生塔全身徑塢日寂照分爪髮別
建塔於化城藏叟
法嗣

恕中無慍泰定初自徑山來送靈石芝主淨慈遂
獲隨例挂搭其時眾滿五百首座忠景初者德
臘並高後生多歸之慍方居學地偶於廊下見
鬻文籍人就購莊子一集特歸藏主寮園爐閱
之適忠至見意甚不樂曰汝初入眾不去衣單
下做工夫而反從雜學耶且園爐乃延客論道
之所而汝檢閱外書可乎後二十年再到淨慈
凡寮舍園爐但見少年議雜或吟詩或撫琴或

圍棋或吹簫圍山水如是而已肯檢閱外書者
亦無其人矧衣單下做工夫者乎嘻三思忠之
言與妙喜洋嚫眾寮所揭之牓何以異忠後出
世婺之金華云

大辨希陵字西白義烏何氏年十九落髮東陽資
壽依東叟隱於淨慈掌內記後侍石林肇兼外
記徑山雲峰高尤敬之分座設法凜凜諸老之
遺風元世祖召見設法稱旨賜號佛鑒成宗加
號大圓仁宗又加號慧照至正壬戌四月十二
日手書付囑說偈而逝謚大辨塔曰寶華有瀑

嚴集及語錄行世東叟
法嗣

會堂自緣臨海陳氏幼時每見佛像必胡跪作叛
依狀其父見之謂其母曰是子如青蓮花水不
能沾豈俗能淹耶乃命從明之白雲觀薙染謁
天寧日溪泳一見加獎命掌藏鑰泳還杭之淨
慈師從其淨慈居五山之首四方龍象咸來棲
止因以咨決心要豁然時爲覲省還台力新妙
相廢寺儼然如化天宮事聞於朝授金襴法衣
號普濟仍畀報恩寺額洪武戊申三月索浴更
衣囑諸弟子以見性急書偈怡然委順日溪
泳嗣

物初大觀鄞橫溪陸氏參北磵於淨慈悟旨典文
翰聲稱籍甚晚住育王座下名緇蟻附上堂達
磨正宗老僧巴鼻充塞虛空無處迴避堪笑迷
流白日青天開卻眼只管瞌睡更有黃面老人
不識好惡大泥入水卻道我於燃燈佛所無一
法可得而爲我授記何異好肉割瘡空花求蒂
畢竟如何悉利悉利既順世葬於寺西巷北僊
虛谷陵婺州人淨慈石林會中掌內記貧而苦學
寒暑如一早年夢入淨慈羅漢堂至東南隅忽
一尊者指楣梁間詩示師云一室寥寥絕頂開

數峰如畫筆如苔等閒翻罷貝多葉百衲裝裟
自翦裁初不論其意及自仰山而陞雙徑艮驗
蓋仰山有貝多葉經而徑山有楊岐衣也吁師
之出處彼應眞者爲之前定非果位中人能致
是歟追諗大圓佛鑑
我菴本無黃巖人從淨慈方山實落髮研精教部
後依寂照於中竺有省及別寂照惜其去作偈
寄之云從教入禪今古有從禪入教古今無一
心三觀門雖別水滿千江月自孤嗣寂照
玉田汝霖四明昌國王氏從郡之慈溪永樂梅澗

福出家旣祝髮受具往參天童泓密奇之舉趙
州狗子無佛性話眾皆未喻師已豁然後見晦
機於杭之淨慈機素知師遂爲分座師每有著
述晦機閱之加敬未幾繼振道法緇白翕如久
之升明之雪竇松之澱山至元五年五月二十
五日更衣書偈而逝茶毘舍利如菽粟不可勝
數人爭得之或後至者掘土而淘亦滿其願
復原福報寧海方氏稟父母命往梁渚崇福出家
時石湖漢主淨慈師往參湖器之始爲祝髮徑
山原叟門庭嚴峻師以已事未明往咨決之叟
問近離甚處師云淨慈叟云來作甚麼師云久
慕和尚道風特來禮拜叟云趙州見南泉作麼
生會師云腳踏地頭頂天叟云見後如何師云
饑來喫飯困來眠叟云何處學得這虛頭來師
云今日親見和尚叟頷之命居侍司明年陞掌
藏久之出世慈溪蘆山洪武初驛召道行沙門
師與以中及日章爾同赴內庭應對稱旨留三
月賜還甫八年疾革侍者請偈師叱曰吾世壽
尙有三年已而果然終時壽八十四夏六十四

石湖
漢嗣

鐵鏡至明福唐長溪王氏首謁壽叟叟於嘉禾天
寧雖蒙策勵未大省發復侍偃溪於淨慈朝參
暮叩獲臻智證至元辛已何山虛席請師補處
上堂著意馳求驢年見而盡情放下瞥爾現前
香嚴聞擊竹聲徹見本來面目卽不問且道甚
麼熱向甚處迴避歸堂喫茶去延祐乙卯十一
月初五日呼其徒囑以後事索紙大書曰絕羅
籠沒回互大海波澄虛空獨路放筆脩然而逝

偃溪
法嗣

絕學道勤浦江人十五願歸釋父母不聽二十從

天宮善淨得度參東里顯於淨慈石林鞏繼席
復往參焉一日入室有契命侍者由是便於詶
叩益造其閫域眾咸推敬之尋掌藏鑰出世邑
之崇照時至元庚寅也後十有七年西峰虛席
舉師補其處又八年乃赴智者延祐丙辰十月
示寂師凡三主叢林所至興廢起壞爲緇白所

信向石林法嗣

雪巖欽幼削髮游方始造淨慈天目文禮之室提
狗子無佛性話心心相承念念相續者三載晝
以繼夜夜以達旦必欲剖此念破此心以見父
母未生前本來面目忽一日於著力不到處此
念此心未萌處泮若冰消豁然迥露如太虛之
朗月獨耀於中霄惟一清淨無依無欲大解脫
境界爾後卽以此扣之靈隱石田參之天童凝
絕證之徑山無準洎笑翁大歇北磵石溪莫不
盡跨其門而印之天目法嗣

高峰原妙吳江人出家淨慈參斷橋倫倫授以生
從何來死從何去話窮究未契立死限三年齊
不至席口體俱忘或如廁惟巾單而出或發函
忘扃鑰而去時雪巖欽寓南屏北磵塔所欣然
懷香往扣之方問訊卽打出閉門再往始得就
近欽忽罵曰阿誰與你掩箇死屍來讒未絕卽
打如是者三師扣禮逾虔一日忽覩五祖演像
讚云百年三萬六千朝返覆元來是這漢驀然
打破拖死屍之疑明日詣欽又問阿誰與你拖
箇死屍來拈拄杖便打師喝住曰今日卻打某
不得便拂袖而出欽便問萬法歸一一歸何處
師云狗舐熱油自是機鋒不讓遂辭入天目立
死關於師子巖三十餘載影不出山宏悟普度
名冠元世所著有高峯語錄雪巖法嗣

中峰明本杭州孫氏決志參究首觸柱臂燕火膚
不近席期必到古人堂奧時高峰原妙負雪巖
左參立死關於天目獅子巖誓不接納一見師
大喜授以話頭師勵精咨決因誦金剛經忽省
自是慧辨無礙居淨慈東寮自題門曰幻住師
惟一衲一單屢居舟居皆名幻住仁宗英宗文
宗賜衣賜號加諡智覺尊禮焉潘王章與趙文
敏馮海粟輩皆函香師事之而龍漠六詔身毒
扶桑奔走皈依不可避匿像入南詔神光燭天
歿之日白虹貫山哀動山谷所著有廣錄若干

卷弟子天如則編集奏入大藏追諡普應國師
師形模魁碩九尺有奇雲居遺履甚修其前身
慧開眇小丈夫隨所願得相好如此高峰法嗣
空臾忻悟吳縣人俗姓鈕兒時聞梵音輒喜甫九
歲投郡之龍興白雲間祝髮受具持律甚嚴至
正戊戌出游武林參愚菴及於淨慈愚菴詰之
曰如何是永明旨師曰某甲新到只見一湖水
菴可之遂容入室壬寅居第二座癸卯中竺賴
菴俊請分座說法時帝師錫以圓慈正濟之號
洪武庚戌京都中創一刹疏住浙江崇寧辭香爲愚

菴嗣越八年遷中竺寺廢力任重新時會靈隱
虛席僧錄以師名預適中其選居四年臨終偈
曰我年五十五信是多生苦踏斷死生關夜半
日卓午愚菴法嗣
石屋清珙與淨慈平山林同得法於道場及菴後
隱居吳興霞霧山以清苦自守不干檀施遇絕
食飲水而已爲人慈祥恤物作爲祇陀多警法
語至正之初朝廷聞師名降香幣以旌異之皇
后賜金衲衣人皆榮之師澹如也至正壬辰秋
與眾訣其徒請曰和尙後事如何遂索筆書偈
曰青山不著臭屍骸死了何須掘土埋願我也
無三昧火光前絕後一堆柴擲筆而逝闍維舍
利五色高麗國王聞師道行表達於朝廷詔諡
佛慈慧照移文江浙請淨慈林取師舍利館伴
歸國師有石屋語錄行世及菴法嗣
竹泉法林別號了幻台之寧海黃氏依法菴太虛
出家因看睦州語有省白太虛曰從生至死只
是這箇不由別人也時東嶼海在淨慈招分半
座居蒙堂不出戶者九年行省左丞相脫歡公
請主萬壽遷中竺至元間復遷靈隱宗風大振

順帝賜以金襴法衣時龍翔虛席累召不赴遂
避會稽山中至正十五年二月二日索筆書偈
七十二年虛空打楓末後一句不說不說遂奄
然而逝嗣太虛
布衲雍公定海人得旨於高峰妙躬春曩樵櫪貌
瘠黑戇而少文每躬乞給眾嘗居南屏廢和永
明山居詩六十九首其意不相上下而句法圓
融間有過之者臨終書偈坐逝於中竺桂子堂
高峰法嗣
天如惟則至治初在淨慈結夏秉拂有僧出問不

是心不是佛不是物是箇甚麼師乃隨口答云
不是心不是佛不是物是箇甚麼僧云者箇是
某甲問頭何不別道一句師又答云不是心不
是佛不是物是箇甚麼別道了也僧罔措師便
喝復顧左右云拄杖在不在拄杖若在則上座
自合喫三十

桐江紹大入同里鳳山寺爲沙彌私自計曰化龍
之魚肯於蹄涔求生乎卽日上雙徑謁大辨陵
未幾辭歷三吳留建業經匡廬泝大江之西還
止漢沔間名德必往參焉告之者不異徑山時

復慨然曰吾今而後知法之無異味也時東巖
海主淨慈復往相依每夜敷席於地耿佛前燈
讀之一大藏教至三過遂通其旨元至順壬申
出世嚴之烏龍景德凡三坐道場至已亥八月
七日鳴鐘集訣眾斂目危坐或請書偈接筆揮
地云縱書到彌勒下生當復離此耶遂脩然而
化閻維舍利如紺珠色齒牙貫珠不壞有三會
語錄東巖法嗣

元菴會藏主臨安人久居淨慈蒙堂雅善趙文敏
公嘗寫會所作詩成巨軸復題其後人皆以

佛袖便出機俾居侍司後命掌藏鑰憚其繁雜
聞吳興桃塢尤僻遂乃往縛茅焉一日灌園
忽四山雲暝驟雨疾風摧折林木霹靂一聲胸
中疑礙頓釋乃曰大奇大奇拔轉空虛
顛倒騎蟭螟吞卻五須彌曩於南屏室中厲叩
老和尚終不肯爲我說使當時說破安有今日
耶泰定丁卯出主廣德東泉遷明之佛巖將終
謂淨覺曇曰欲將後事相浼今日何日淨覺曰
二十九日師曰月窮日不宜去明日五月一吾
卽行矣至期召門人付囑舉手作別而逝晦機
法嗣

大千慧照永嘉麻氏自童年聞人誦習契經台掌諦聽十五依從兄了定於瑞光長老良公知爲法器卽薙落首謁晦機熙於淨慈未器往謁東嶼海於蘇之鷰巖東嶼問曰東奔西走欲將何爲師曰特來參禮爾東嶼曰天無四壁地絕八荒汝於何地措足耶師抵掌於几而退東嶼知其夙有所悟遂留執事東嶼遷淨慈招師分座天厤戊辰出世樂清之明農上堂佛法欲得現前莫存知解縛禪看教未免皆爲障礙何如一物不立而起居自在乎所以德山之棒臨濟之喝亦有甚不得已爾聞者悅懌去至正乙未遷明之寶陀書偈而化東嶼法嗣

石室祖瑛吳江陳氏齠年出家卽策杖游方初從虛谷於仰山聞晦機道化亟往投之一見契合遂留掌記聲聞日彰出世明之隆教匝杭之萬壽明之雪竇育王謝天童平日砥礪有偈曰是身無我病根深慚愧文殊遠訪臨自有巖花談不二青燈相對笑吟吟後造一龕名曰木嶽坐其中不涉世事至正癸未三月見一衰婦人叩頭請師應身爲國王師曰吾不願生天王家逾十有七日趺坐西化晦機法嗣

業海子清上堂三歲孩兒抱花鼓八十翁翁輟綉毬嫣羞老醜多呈露直得諸人笑不休山僧昔在南屏山下糞掃堆頭拾得一領破襯衫子料嫩將呈天目不爲顧采又過崇德橦著惡辣漢被渠搭破七孔八穿收拾仍歸南屏深藏四十餘年不將輕與外人無端今日來天衣比看破舊相似顏色一般著來嫌袖大起舞覺天寬直得十風齊起舞雙澗共鳴淵盡看當場鮑老不知笑倒傍觀遂大笑拈拄杖畫一畫更把一枝一關正達番易方氏參晦機于淨慈機問甚處人師曰番易機曰番易湖水深多少師曰瞪目不見底機曰恁麼則浸爛衲僧鼻孔也師曰終不借和尚鼻孔出氣機曰畢竟借誰鼻孔出氣師曰恭惟和尚萬福機肯之命充侍者逾二年依天目中峰久之徑山原叟命掌記中竺笑隱俾分座後出世金陵崇因帝師授以佛日普照之號遷鳳山報國至中天竺示衆曰心不是佛智不是道一念涉思惟全身入荒草良久云晦機法嗣

一山了萬族臨川金氏貌瘠而弱從金溪常樂院
思仁祝髮游方謁偃溪聞金叟珏簡翁敬皆相
語合東叟領南屏擇師掌記偶經神祠見紙灰
隨風旋起脫然忘所證亟以白東叟叟詰之無
滯後遊天台眾請開法寒巖遷仙居紫籜疏山
未幾江淮總統以開先迎居之上堂靜悄悄鬧
浩沿渾不涉階梯已踏向上道萬里無寸土出
門便是草撞著賣柴翁便是栽松老琉璃殿上
月團團珊瑚枝頭日杲杲皇慶元年十一月二
十六日遘疾閱七日命浴更衣書訣別眾坐逝
闍維五色舍利如菽不可計雙目睛齒牙頂骨
俱不燼東叟法嗣

一雲大同號別峰上虞王氏會春谷講經景德師
往依之凡清涼一宗疏章悉攝其會通而領其
樞要義趣消融智光發現識者心服之即往錢
塘見晦機熙於慧日峰下舊所記憶一切棄絕
閱六寒暑皇明御極設無遮大會於鍾山名浮
屠咸應詔入見于武樓獨免御拜踞之禮次日
復召還入禁中及歸有白金之賜洪武二年口
占辭眾語端坐而蛻其有外集曰天柱稟寶林

編晦機法嗣

曇噩字無夢號酉菴慈溪王氏子依淨慈雪庭傳
薙髮受具台衡賢首慈恩諸文晝夜研磨不知
有饑渴寒暑及雪庭道靈隱仍侍左右雪庭示
寂元叟端來補其處風規嚴峻非宿學莫敢闖
其門師直前諮扣自一轉至於六七轉語機鋒
交觸無畏端領之命掌內記與羣公辯論莫不
推敬至元初出世慶元寶聖遷鄞之開壽台之
國清後居瑞龍一日颶風驟雨殿宇俱仆師所
居亦就壓人意蘧粉矣函覆索之一鉅木橫揸

榻上師危坐其下若有神物爲之者師凡四坐
道場不久即引退洪武三年詔徵奏對上閔其
年耄勅令還山日本國王慕師道行屢發疏迎
致之師堅不往凡遇師手蹟必重購之而去且
詫其能放異光云越四年謂其徒曰吾有一物
無頭無面要得分明涅槃後看言訖斂目趺坐
而終雪庭法嗣

楚石梵琦小字曇耀象山人閱楞嚴至緣見因明
暗成無見恍然有悟元叟端倡道雙徑師往問
之言發非聲色前不物其意如何叟就以師語

詰之師擬答叟叱之使出自是胸疑如塡巨石
會元英宗詔粉黃金爲泥書大藏經以師善書
選至闕下一夕聞樓鼓動汗如雨下柮几笑曰
徑山鼻孔今日入吾手矣因成偈有拾得紅爐
一點雪卻是黃河六月冰之句旋入雙徑叟見
氣宇充然謂曰西來密意喜子得之矣泰定中
出住海鹽之福臻尋陞永祚洪武初詔名浮屠
於蔣山建廣薦會師實應詔陞座說法上大悅
賜燕文樓親承顧問旣還出帑金以賜之館於

天界寺忽謂疆夢堂曰師兄吾去也堂曰子欲
何之曰西方彌陀堂曰西方有佛東方無佛耶師
厲聲一喝泊然而化茶毘齒牙舌根數珠咸不
壞舍利黏綴遺骨纍纍然如珠而師遊戲翰墨
有楚石語錄行世又和永明山居幷送淨慈諸
老俱有詩詞元叟序法語
笑隱大訢九江陳氏初謁開先一山萬遣參淨慈
晦機熙熙器重之問黃龍得旨游潭領徒游方
及見慈明氣索汗下過在什麽處師抗聲云千
年桃核裏覓甚舊時仁又一日舉百丈野狐語
詰曰且道不落因果便墮野狐身不昧因果便

脫野狐身利害在甚麽處師擬答機遽喝之生
平疑滯渙然冰釋黃溍虞集品其文奇采爛然
鏗鉉磊落文宗順帝命坐咨問授三品文階賜
賚甚厚盡用以建閣愧事母不及睦州居蒲室
而已至正四年五月肩輿與御史大夫脫歡爲
別復留書與交游之善者二十四日書偈趺逝
晦機
法嗣
榮枯木鄞人也幼蔬食持誦法華父母不許出家
强爲婚娶將醮之夕師逃臥雪中幾死外兄陸
氏解衣衣之扶歸温以湯火乃甦之首事海會

梅峰壽次謁淨慈東嶼海視髮受具澄神禪觀
昕夕無間若中峰斷崖布衲大梁無方古林諸
公皆恭禮受其策發雪窗住育王重師戒行精
嚴見地穩實招居第二座至正丁酉勉徇衆情
開法海會道俗信向寺賴以興洪武四年預鍾
山法會明年東還又明年示寂龕留七日顏貌
不變
嶼
東海
瞽菴顯示密海金氏子洪武四年出游武林遷雷
峰顯嚴敎寺破屋殘僧觸目皆淒涼之景瞽菴
旣至學徒散者漸集迄復伽藍舊觀人以爲難

學者咨問鴻平生所蘊纍纍而語之
來復守見心豐城人始從笑隱出家後參南楚悅
於徑山得其心要幼有聲價至元七年宣政院
劄住靈隱洪武三年詔十大高僧於萬機之暇
應宣設法大稱上情遂賜金襴袈裟幷御食洪
武十五年陞僧錄司左覺義虞文靖公潞國張
公晉卿黃公皆與結方外交有澹游集行世寂
後塔於天香菴笑隱法嗣

梅雪閱楞嚴次見一毫端現寶王刹有疑後至江
陰觀乾明寺佛閣壯麗頓釋疑情淨慈休休翁

證之其所著有和永明詩寄幻集休休法嗣

守仁字一初少友楊維禎工詩歌書亦遒勁嘗汲
九溪招社客焚香試茶與季潭泝同巷簡止巷
祥倡和俱有題詠四公國初被旨俱授以善世

師有夢覩集行世

思照聽淨住從雅講法華方等於南屏一旦語其
徒曰夜見佛金身丈六此往生之兆也請僧七
日以助念佛屈指作印卷從坐化時宣和元年
春也閣維頂骨牙齒皆精瑩於玉石從雅法嗣

西白力金炎郡姚氏依郡之寶積道原衍出家首
謁古鼎銘於雙徑有契至正丁酉出世蘇之瑞
光遷禾之天寧帝師號以圓通普濟洪武改元
首開善世院陞擢有道浮屠蓋闢佛乘時杭之
淨慈虛席僉欲起師居之詔與幣交至師皆力
辭迎母築孤雲菴以奉養焉

竺元妙道寧海陳氏幼患右目母攜以禱於觀音
像師仰見之右目有小蛛窠爲揭去之目患隨
愈父母以爲於佛有緣遂俾投杭之六和正嚴
得度嚴令學百法論師曰一法不學學百法乎
乃謁育王橫川珙聞舉乾矢橛話豁然大悟卽

呈偈曰雲門乾矢橛光明照十方鄧峰機發足
五日到錢塘川頷之顧謂眾曰再來人也至正
己丑出主邑之慈源仁宗詔陞黃巖鴻福賜號
定慧圓明延祐丙辰淨慈靈隱兩刹爭欲致之
俱不就年邁七十愷悌慈釋之國絕乃往終焉橫
川法嗣

季潭宗泐別號全室得旨淨慈笑隱訢道德文章
虞集黃溍張翥所推重嘗居南屏松月居與竹
巷渭同巷簡鼎巷需爲同參兄弟洪武初應召
居龍翔集慶演經注經製譜佛樂章上臨幸賜

饒無虛日每和其詩上稱爲泐翁又命往西域得文殊等經而還笑隱法嗣

振宗祖如錢塘朱氏子幼誦魯論卽以其書訓僧雖於南屏踏棉慵率濟顯之流後居天池衆赴化期如已忘之向曳履逍遙問故始沐浴坐逝有塵根都盡萬月當空之偈

蓮池袾宏字佛慧仁和沈氏子兄弟皆以儒顯而師試屢冠諸生於科第猶掇之也性好清淨時出入二氏著丹邱甕遵太微格以自檢子登科殤婦又歿一日閱慧燈集失手碎茶甌有省乃

觀妻子爲鶻臭布衫於世相一筆盡勾作歌寄意棄而專事佛雖學使者屢公義英力挽之不回也從蜀師雍度受具游方至伏牛坐煉礬語忽覩舊習而所謂一筆勾者便隱隱現去經東昌府謝居士家乃更釋然作偈曰二十年前事可疑三千里外遇何奇焚香擲戕渾如夢魔佛空爭是與非當是時似已惑破心空然終不自以爲悟歸得古雲棲寺舊址結茅默坐懸鐺煮槭曲說者語無回互而世所宗天主實義又期立論破之亦時時在寺講諸經論吐音洪暢詞旨懇惻矢口敷衍宛同夙構於是濫名座主者往往側目矣淨慈性蓮請講圓覺寫寺五十三日貞明大釜日炊兩度衆猶不給環南屏而聽者如屏百匝自筵問一詣餘祇爲王督撫談義

諸方道場冠而師始啟口說法弟子日進六時觀念中夜警策慈顏溫諭無異花開兒佛歿其說主南山戒律東林淨土先行戒疏發隱後行彌陀疏鈔一時江道昆王爾康馮琦趙熙敷與徵難而王畿張元忭管志道周望諸儒則又與之究天台東越同異是非觀與浦菴偈所謂一朝踏破香嚴鉢雙報君恩與佛恩者始知師東昌之悟返念之念眞戴角虎不但稱理而談已也住雲棲間赴他方之請王侍郎宗沐問夜來老鼠喃喃說盡一部華嚴經師云貓兒突出時如何自代云走卻法師留下講案又書須云老鼠喃喃華嚴歷歷奇哉王侍郎卻被畜生惑貓兒突出畫堂前牀頭說法無消息無消息大方廣佛華嚴經世主妙嚴品第一蓋師直檳曲說者語無回互而世所宗天主實義又期立論破之亦時時在寺講諸經論吐音洪暢詞旨懇惻矢口敷衍宛同夙構於是濫名座主者往往側目矣淨慈性蓮請講圓覺寫寺五十三日貞明大釜日炊兩度衆猶不給環南屏而聽者如屏百匝自筵問一詣餘祇爲王督撫談義

邑民觀者塞路屋口皆滿凡師遊行所至瞻禮
填咽每如此回寺募贖門外萬工池植蓮放生
因盟朝士修天聖故事者二紀其自濬之池爲
北園爲上方雨池而助西湖三潭之濬亟稱第
一功德及八十誕辰又購寺池傍沼捐五十金
天下誦戒殺放生文者發心無量詢非他種種
功德可倫也初廣忠持放生文寄吳興潘氏虞
湉熙定中偶知未來事先爲社友預道忠至忠
駭且師熙而弟子廣義復侈談瑜伽感應事謂
山無虎元鹿不罹網以爲奇師切責此三人者

尤詆熙魔解且病跛慨而後良於行也往師每
祕大現若謹愿善柔粥粥無能無一奇蹟可稱
而獨於熙故著前知略無所屈海內名賢望而
心折盡屬陶鑄十笏破屋諸豪候參甘糲飯其
苦行消至者趾敗貲任蜥緣蚊喙願修一刻下
中至化行閻閻等視輿臺冥應顯應逆行順行
疑有不盡祕其大者矣往吳有神李曇降毗山
謂師是古佛而楊靖安萬春嘗見師現佛身施
食吳中一信士窺空室四鬼持燈至忽列三蓮
座師坐其一佛像也乩仙之靈者云張果聽師
說心賦於永明李屯部婦素不信佛偏受師戒
踰年屈三指化云身是梵僧阿那吉多而僧俗
將坐脫時多請說戒說法然師自名凡夫諸奇
事恐呵責不敢以聞左御史宗郢問念佛得悟
否師曰反聞聞自性性成無上道是悟否可疑
於反念念自性耶仁和樊令問心雜亂何時得
靜師曰置之一處無事不辦坐中一士人曰專
格一物是置之一處辦得何事師曰論格物只
當依朱子豁然貫通去何事不辦得或問師何
不貴前知師曰譬如二人觀琵琶記一人不曾

經見一人見而預道之畢竟同觀終場能增減
一齣否耶甬東屠隆於淨慈寺迎師觀所著曇
花傳奇湉熙以師梵行素嚴阻之師竟偕諸紳
矜臨場諦觀訖無所忤口口必說戒絕釵鈿聲
而時撫琴弄簫樂其脾神晚著禪闢策進庶幾
其詩所述峭似高峰冷似冰者而作首尾吟亭
樂天之達選行其詩平居笑談諧謔脫灑委蛇
有永公清散之風未嘗一味槁木死灰若宋旭
所議搶板漢眞不思議人也出家五十年種種
具囑語中白業無瑕丹誠無僞弟子數千人雖

百里外事如面承慈及蛸蝡每養虱緜筒中鼠
飧施食白日繞榻緣柱散走不避迨老而絕諸
度門空山尙同朝市間一强應之而已萬厤乙
卯六月晦日書辭滔熙還山設齋分俵賙施略
盡若將遠別者七月三日卒仆不語次日復醒
高弟宋首一王宇春問後事舉燭語對四日之
午命移面西向循首開目同無疾時哆哪念佛
趺坐而逝先是漏語見一大蓮華葢不復能祕
其往生之奇云龐癌全身寺門外婦湯領尼主
孝義無礙菴先師坐逝而弟子廣如等先逝者

師立傳表其高行顧不及廣承承解亞師猶嫌
模象他非具體可知矣化後葛少參寅亮輩申
師清規寺猶爲兩山望焉所著有戒疏發隱彌
陀疏鈔戒毓事義戒疏問辨疏鈔事義楞嚴摸
象記遺教節要禪關策進水陸儀文戒殺放生
文竹窗隨筆二筆三筆四十八問答淨土疑辯
往生集崇行錄名僧輯略沙彌要略正譌集自
知錄自警錄雲棲紀事山房雜錄勝蓮社山堂
漫稾孝義菴記共住規約囑語等書行世
雪浪洪恩留都人得法無極講主講主之嗣有寬
悅德清皆名徹宮禁道壓叢林而師尤名振東
南猊牀之下龍象濟濟所演說似宗賢者意不
滿台衡及橫帙懸談第據長行短行文身句耳
不於疏鈔外更加詁訓爲清涼主峰役也入武
林四會撤牀席地若塾師教授然屠儀部既以
所著曇花傳奇證雲棲而更迎師淨慈證非戲
論也者先於大殿特奉師高座列名侍左右聽
說心經葢馮開之虞長孺爲首座而筠泉蓮元
津壑二弟子修供焉已而用梨園樂導入戲場
師亦若雲棲諦觀無忤也報恩塔峙雨花獻花
間師親擊魚募化救其圮成聖祖之孝常衣白
布袍臥瓏公菴同諸詞客唱和競謂皎然齊已
復出詩成倣於修內司黃庭書之痤筆成塚如
永師纍纍矣法嗣耶溪若明宗詢蘊璞愚紹覺
承並有名而師禪那宴坐數讓講席若講楞伽
淨慈出宮中賜衣衣若不自御後微疾盥嗽坐
逝
密藏道開南昌人通內外學短小而有精識如古
雲峰悅灑然亦自謂大事了畢也寓燕策蹇出
都門會駕出上陵門卒拉之墮執詣三皇廟時

有譖師宮中者跡捕且及廟虞長孺說之曰參
須實參悟須大悟師悟小悟耳卽乳兒朝貴奴
僕中涓祇增我慢何不埋名隱去不憶向語我
孫太白隱處乎幸與吾成雙隱師不答宵遯不
知所終蓋師嘗擁四瑞主元津壑喜太白之後
更有詩人如摩詰因勉參學壑頓有省時慈聖
繪像禮之恨不勇退早隱於此
慶菴宣州人雲棲宏之演圓覺南屏也將下座必
申明淨土義於是人人唱佛唱佛之聲徹四天
王殿諸遊方托鉢者環天王座不知唱佛直圖

鉢盂兩度溼耳而慶菴獨病不能洗鉢鉢描金
可直數鍰忽擲以捨鄰席曰吾且往西方矣眾
競問曰汝將死乎曰無作此語當云往西方因
連作禮若見佛狀雲棲出送闍維前山無尸氣
鉢底有慶菴字蓋其號云
大覺圓瓏武林鄭氏子往來無極講席弟攄雪浪
度門而子紹覺承各侍一母稱兩睦州時浮寄
土橋民廬云古松英者兄弟同出家淨慈師曰
詣英語宿英寮如家唱和揮灑牆壁幾徧自謂
寒山拾得時人英之許也所寄民廬僅方丈而
集海內名士若師座常滿梵筴止一皮一架取
讀之恍入龍藏大無量法門矣題栗主於案曰
圓寂圓瓏法師之靈龔謝客容且疑且悲低回
久之漸入其寢突遇師大笑攜之出常閱宗鏡
有省與其徒承手錄百卷示鄰居士虞長孺曰
吾得掃除宗鏡堂爲壽師役足可無憾來時虛
空包法界去時法界包虛空耳逝時口喃喃二
語不絕時宗鏡維梵本妙峰福燈閱之悟勸藩
王刻書冊於秦而師傳寫於吳儒人徧讀心開
遂有行廣刪攝錄者二師之緣起也妙峰亦駐

錫南屏與筠泉蓮爲友皆遠嗣永明壽
幻居直界橋李人貌修潔而慈和揮塵吳中有彌
天之譽適病肺暫止南屏松壽堂註解金剛經
古今百家註無當師意者獨會祖意爲之註直
指人心而不襲傳大士川老語蓋六祖中峰於
此頓悟非師則絕屬之教內矣註成六夢居士
序之去隱西溪無何端坐竹牀而逝
湛空眞玉蜀人具隻眼如五祖戒而參方亦自謂
有省淨慈禪堂客僧一宿而已師反爲之主設
長連牀七尺單稍用清規日行永明百八事之

二三且二十年布衲蔬食宴如也門外笙歌鼎沸爆竹雷動而單上僧似戰羣魔安禪制之庶幾火中蓮花矣而寺復有澗蓮池禪慧泉輩俱勤持念皆火宅外人也已上皆自他剎敬請上修於此尊宿附焉第順年代爲次故不分類

按以上皆見淨慈寺舊志

住持踪　祥主雲纂輯

塔院一

永明祖塔

淨慈寺舊志永明祖塔初在大慈山祖以開寶八年遷化明年奉茶毘舍利靈骨建塔於山之陰吳越王俶樹亭志焉宋太宗賜額壽寧禪院陳忠肅瓘有碑銘於今七百四十年矣陵谷遷流幾至湮滅萬厤丁未大壑徙建宗鏡堂後額仍用太宗御賜壽寧有董太史其昌題名吳方聶心湯俱有志記按祖彌陀化身也先有豐干善導之交現後有繼善全眞之重來或幻隱寒巖或遙分靈骨今則出之圓下崇以方墳背負南屏面臨宗鏡銘鐫慧業字勒準提巧奪般斧工侔銀輪戶外之雷峰虛延夕照望中之寶所徒聳秋旻藏身棲神法藏於斯滿願有緣矣

淨慈寺續志永明塔院在大殿東北雍正十一年勅建前起加封妙圓正修智覺禪師石牌坊及兩廊山

門幷移瘞十方賢聖骨于別殿作窣堵鎮之張

方伯奉

旨諭祭祝文附載首卷

按塔院初從大慈山遷建於寺後卽今宗鏡堂址後康熙五年復遷建於寺東卽今處院門額曰極樂世界姜立綱書塔上正中石刻云唐慧日永明宗照智覺禪師之塔後有跋云斯塔初在大慈山淨慈法嗣大鑒徙建于宗鏡堂後塔成于萬厤已酉冬佛成道日史官董其昌記此語乃宗鏡堂後舊塔之事及

鈴堂遷塔仍存此石

吳用先五代永明智覺禪師舍利塔銘幷序　起

相江潮發寶樹之音十一刹共處毫端七百年

不離當念非存非歿泥牛將木馬爭鳴何親何

冤北斗共西山不住逆順皆成垂手負趨遠繼

分骸乃有雲孫厥名大壑水源木本深悲法乳

之劬勞譽異瞻奇慶感夢心之警策問其主也

翹誠雨泣而林壑知哀語其故也洞幽徹冥而

闡提悔禍處革褻于寶所七遮之彌天奚辭懺

罪性于泥犁三寶之洪慈是冀扶沉疴而强步

無師正智頓契毘盧不姓而姓修子道于杭州

王氏者三十餘年非家爲家受僧臘于翠巖天

台者四十二夏轉法華感羣羊之跪聽冥禪觀

荷鍤先登指別瘞以重開靈根斯在珠還赤水

驚看戒定之餘熏芥納須彌始信虛空之不壞

似昔人從定而出橫木均瞻類西方乘願還來
有情等攝覩茲不思議誰無塵刹之殷勤宛彼
妙莊嚴共荷鐵輪之加被宰官居士投智種子
檀波菩薩比邱植悲華于覺岸淨慈寺裏擎歸
七寶之樓臺功德水邊幻出六和之影像三乘
三輩交參于宗鏡元門一文二文徧滿於華藏
世界恭敬圍繞儼山眉海目以分輝然燈散花
漾金地寶池而動色千七百成熟之象應運偕
來三十六印記之徒報恩有分可謂一心不二
萬善同歸越生死海之橋梁蹈涅槃域之逕路
者矣用先早荷悉檀久負優曇之渴仰欣逢窣
堵彌增子母之瞻依愧供養之後時寧輸一滴
擬讚揚而莫逮尚冀三加聊提勒石之辭用待
轉輪之請云爾銘曰舍利之體非假非空風來
水上日照湖中舍利之色非金非碧運無緣慈
變有種識舍利之數非寡非多如刹在塵鱗砌
則那舍利之藏非穢非淨如月照泥波澄斯映
舍利之處非住非遷不起本座而徧大千舍利
之受非今非昔匪異利那而超劫石凡諸有相
皆師妙身凡諸有情皆師妙心師妙余妙如鏡
相照余仰而悲師顧而笑永明一逕直透西方
雲棲山白雨浥華香解脫之相不離文字余乃
默然五體投地

虞淳熙智覺塔樹亭崇報誌按宋史太平興國戊
寅吳越王俶納所莅一軍十三州八十六縣之
土于宋宋帝嘉諭曰卿能保全一方歸我不致
血刃深可嘉也談者往往謂其臣崔仁冀導之
至云弗謀弗咨而一統志乃引陳瓘智覺禪師
延壽贊曰錢氏重民輕土捨別歸總惟用師之
勸諭誠用師之勸諭乎是十一萬兵五十五萬
戶千四十四艘官吏族屬之命皆廣長蓮舌所
胎孕而更生者保全抑何多耶蓋俶藉三世四
王之餘烈毘陵一戰目攝曹潘氣陵昶師之嗣韶
趙氏僅埒柴郭復何意銜璧事哉而師不得不信其
俶所知也已用詔言享歸國之利不得不德冀
徒之勸諭邀歸土之利耳瓘是以不得不德冀而德
師不贊冀功而獨師之贊良有口於納土之由
信佛順天非他親俾所敢望矣茲爲之建塔樹
亭視表忠觀崇德報功於是乎在盥惟函設利
楊宗鏡隆釋氏之教已乎藉令勸諭不入民死

俶俶死社稷血刃之諭詎設空言翰斌以君命
逞其狼心都城必屠屠則靡孑遺屠則無留種
餘亦不免殘破將所謂積骸爲城漉血爲池者
妄所孳萌吾屬而林林焉故曰吳越之人皆廣
長蓮舌所胎孕而更生者也文學有言吾邑繁
庶蓋多汴人扈蹕者云師保全杭人能令汴人
報恩耶爲是言者殆未稽往牒師卽彌陀思陵
之卽武肅耳武肅得師于夢魚鳥有天斗牛無
李六和七級威加萬弩終五代之運民遠兵革
安養覺皇巾子大士緣契爾爾故俾其孫納土

於宋復俾宋納土於錢如意珠王之所陶鑄轉
鬱爲構南渡而返其故都固輪迴報應之大常
無足異也然則汴人亦師之分種以酬錢王避
金狄者獨不思圖報若杭人乎迨至元丙戌而
師握蓮華來曰文憲文明至大己酉而師握雜華來
曰文憲文明棄所業春秋行四物不害物命之
語文憲講所業春秋進亞聖不嗜殺人之說兩
輪並運于華夷剏復鼎革間鋒刃日接漂杵罔
聞功德遐流汴浙均惠有陳忠肅瓘所未及贊
者彼且行無緣之慈豈望報哉乃若報緣則有

之塔辱于錢氏錢氏不甘納土類金鎗馬麥然
而高麗三十六徒中如大鑒者代吳越人美其
報施形影音響因果弗違佛陀之示現洵不爽
矣竊謂是三化也于百千萬億化較之豐干善
導願力尤遠要以天王人王重民輕土舉十方
刹無不納之安養而停殺輪則粟散錢君爲之
嚆矢塔爲之標壑爲之建鼓也隘矣文學惡覩
死生之情狀析撄之化權哉而于贍志林昧師
來自樂邦慶師得度死地不知師之死地蜎蠉
之生地也稍侵帑金而生之也至盡人帑金於

朝贖吳越王靈而出之死地者非于贍所稱歌
鼓之聲相聞至於今不廢者乎其有功德于斯
民甚厚信如表忠觀碑所云世世萬子孫其永
贍禮之猶不忘錢王可也
又智覺塔藏碣小銘師名延壽長耳和尚證爲
彌陀應身者也吳越王釋盜帑放生罪使禮翠
巖落髮繼韶國師韶法眼宗每念佛開天樂異
香見金臺寶樹禮懺則普賢授華入定則觀音
灌露趺跪講席鸑巢禪衣高麗供珍冥王禮像
著宗鏡錄百卷日課百八淨業度戒萬餘人度

弟子二千餘人以開寶八年十二月二十六日
坐逝舍利鱗砌于身九年正月六日葬大慈山
壽寧院萬厤癸巳郡醫已氏宅母投師骨穢處
熙聞以語住持性蓮乙巳冬法孫大壑聞蓮語
悲憤賂守者金氏潛收舍利十一粒金色骨一
孟丁未六月十二日熙與同往開得自然石坎
如三尺小櫝香生坎中復收骨一盂許入寺雲
棲秫宏祭酒陶望齡儀部黃汝亨瞻禮唱導而
巡鹽御史左公宗郢首先施金監司以下及諸
清眾從之擬營塔開基值故法堂仍樹亭志焉

佛成道日善男于吳懷眞懷土藏骨金瓶銀盆
熙以于闐銅盆貯舍利七級之首而爲之銘曰
慧日之中宗鏡之後惟日與鏡其無量壽也淨穢
骨於斯紀年萬厤不壞其無量光也歸
交羅如梵網珠清泰極樂象罔鄰虛此方墳耶
非耶遷乎住乎
黃汝亨重建永明壽禪師塔院記永明壽禪師生
于唐昭宗天祐元年甲子長耳證爲應身彌陀
天台號爲下生阿逸夙稟異才長歸佛乘吳越
文穆王時嘗爲庫吏以盜帑放生坐死臨刑神
色不變王異而釋之遂落髮翠巖念佛誘化尋
參禮韶師承元授密本以禪定大宗勤修西方
淨業建隆二年忠懿王贈號智覺迎入本寺爲
第一代住持日課一百八事證虛踰實不墮本
體而輟功行著宗鏡錄一百卷心賦四卷萬善
同歸集三卷又詩偈賦咏雜著共一百九十七
卷宣心導眾非落要妙而絕語言緇白得戒者
萬餘人入室弟子二千餘人自度度他普覺宏
道若夫天樂傳聲寶樹現色普賢授以妙華觀
音灌以甘露羝跪講席鷃巢定衣異國則高麗
供珍冥司則閻羅禮像精至而應神化斯通洵
人天之大師慈覺之共主載在傳紀不可思議
者已開寶八年十二月二十四日示疾越二日
趺逝荼毘舍利鱗砌于身九年正月六日塔于
大慈山宋太宗皇帝賜壽寧禪院追贈宗照大
師闡揚大乘焜耀萬古羣靈所托誰得而磨焉
滄桑密移不變乘變萬厤癸巳郡醫已氏宅毋
徙師骨于舊穴之東數武浮土覆之嗟乎靈心
不晦道骨將煙在師寂矣于汝安乎天啟長夜
青烏吳生得之以告銓部虞公浙熙虞公聞之

以轉語其淨慈闢法骨孫大壑壑乃悲憤交集
財法並施潛收舍利十一粒如芥如黍骨二盂
爲金爲碧丁未冬虞公復偕壑往開其舊坎收
骨一盂若披重雲宿霧覩日月光如子沉海淤
沙湧摩尼寶於是雲棲大師祿宏祭酒陶公望
齡與不佞汝亨及諸宰官輩瞻禮贊歎覩未曾
有如獲自心而鹽直指左公宗郢水利憲副王
公道顯錢塘令聶公心湯首先施金倡諸善信
建口塔于宗鏡堂後爲高者級五爲堵者圍三
而方伯吳公用先共兩令君謀竟未了之緒覆

塔爲亭莊嚴佛土恢宏祖法無遺憾焉工起于
萬厤三十五年六月十六日落于萬厤三十七
年己酉十二月八日壑公以不佞亨從諸善信
親奚隨喜而屬爲之記竊以萬物有遷道不與
遷一靈不毀形俱無毀是故孝子慈孫嗣父繼
祖即其屋廬邱墳衣冠典籍罔不愛護何況膚
髮指爪心神骨髓滴滴相承其忍屑越觀自身
已普觀萬類薪水嗣續舉無差別佛子奉佛當
復如是故應知靈蛻遺骨舍利寶珠非壽師
有此窣堵波莊嚴堅固非壑公有諸宰官居士

隨喜捐助塔者院者讚歎悲敬者非諸善信有
不遷爲宗日新同德彼夫野雉與靈雞齊觀蛣
蚓與龍象均體育王七寶古佛一錐莖草寸檀
瓦礫珠玉皆妙明之共證而佛祖之分應也不
然壑公一弱孱僧耳安能于壽師七百餘年後
揮魯戈揭重光懾法眼嫡孫之血契韶國眞于
之宗哉壑公曰然願授之記者垂示未來茲而綴
以偈我觀世人往生者其人與骨皆已朽惟師
化去幾千年舍利纍纍赤巖右如大圖鏡照十
方如日月光現羣有應知一切含靈生如鏡在

堂珠在手勸汝瞻禮塔院時勿作師靈我無受
未添香前一著眼古佛摩尼端然否
聶心湯題永明舍利塔碑陰夫有生之軀同歸乎
盡而殁後舍利靈異之徵見諸沙門吾聖人所
未示儒者不信然亦班班見諸舊誌間若長干
之報恩鄭峰之玉儿精誠所求現至今浮圖與
舍利炳著非誣也又嘗考梵語舍利卽華言身
骨其名亦未外吾人之形骸本夫永劫薰修由
戒生定由定生慧而慧焰內熾定水外滋譬金
久鍛自爾至剛精瑩不息神光獨耀身骨之稱

舍利理誠有之豈惟如來往往傳高僧趺化云
麟砌云歿斛云五種不壞不可殫舉斯豈隨其
行願之隆殺哉五代永明壽禪師解行卓朗功
德饒益而舍利之沒于波旬者其遠孫大壑悲
憤返之諸檀越讚歎頂禮爲刱浮圖于雲表方
伯吳公銓部虞公吾師黃貞父先生所撰若銘
若誌及諸縉紳所標揭道蹟詳矣不佞某謬稱
西湖長往來淨慈登宗鏡堂目擊斯舉既仰壽
師之道法而壽與壑公之能紹明其祖乃捐鍰

若干緡薄助之工既成爲緣題數語作壽師世
外緣亦以見神理不滅不得拘吾夫子不語律
而滋之惑也

虞湄熙壽壑禪師窣堵波辨于鄰南屏宗鏡堂永
明壽禪師闢館述宗鏡錄百卷于此故名而蓮
池師就其堂演說師所著心賦于杖黎往聽以
其間尋師方墳得之于大慈山翠山碧鑿慈氏
像表下生而所謂亭與壽壑院者不可見矣謀
築淨居其傍青烏氏爲言此已氏山已氏事寔
容出石匣及碣蓋僧坟云乃藏碣而埋匣中物
于地右隙尋大駭將壽禪乎歸語會首筠泉蓮

公時萬厤甲午春也後十二年而壑公用蓮公
言挾斕公往尋焉解行纏寒澗沒脛攀磴禮像
低徊久之問已氏守者爲金氏因獨詣金氏金
氏瘍而呻吟壑公拜牀下語故且曰比僧吾第
二祖冥王供于冥謂西方上品聖師以此地藏
王佛者也金氏驚躍起吾父定以此嘗冥王苦
矣卽吾瘍當亦坐此吾生十七歲時受青烏指
埋匣中物值故埋溺器窳可容容之耳主臣安
得不瘍師爲我懺我指埋處强起登山拔叢篠
撥浮壤而蛻見壑公且泣且收蛻以窳故得無

遺蛻汲澗洗之設利羅燦燦如璣者十一粒其
一稍大作閻浮檀金色收以視于使人詣守
者又屬已氏友詣其冢問碣祕不出碣慮復塔
而壑公初無意復塔第欲証眞壽師塔而已碣
不出塔益眞令其碣爲大慈寰中元翁止嚴之
碣應亟以示壑公安所同焚芬毀契然必遽滅
其跡亦乃已耶且已氏能遽滅其跡而不能併
壁像滅之當其時所以志現率之下生而一載
僧于徽史者固儼然未散矣或者難曰壽師既
化舍利鱗砌于身而指月錄則曰塔全身于大

慈夫全身不焚而有舍利有舍利僅十一粒砌不及踝而謂鱗砌豐碩之身可乎予稽壽師之化六百三十餘年傳記互異南屏耆舊謂予有行修師者受錢王齋疥而污陳那之座師目錢王此定光佛也王遣人禮修修云彌陀饒舌便化去師亦隨化兩師肉身意者修師之身存而壽師之身若清涼巨牙天台恆幹有力者負之而趨乎至于舍利神物滋生難髮溢出元膺亦何必得于闍維全身去而舍利從之零落沙之內十一粒猶爲多棄也因斯以談其家耆舊之

言祖孫遞授以至于今不啻敦史彌陀之爲壽師信矣棲安養者離肉院生上品者主九品揖穢歸淨即穢即淨故示投溺器而常淨時人妄見名利赫赫作龍革觀誤象慈氏失壽師倡導之旨藉已氏而發明之令棄舊塔卜地而營新塔棄舊像慈氏鐫石而更像彌陀非偶然也不然壽師之出服戎夷格禽獸羣羊鴈鶩尚馴慈化羅鄂鬼師且勤供養甯渠百世之後明暗于幽人不如獸鄰山移泉之虎無移塔之力使遺蛩者污靈骨于糞壤如此其殫戾哉或曰師後身之爲宋景濂也所託彌下茂州謫死尸失迅流將清泰否之主運極樂國之苦果耶予讀宗鏡錄師納二燈五宗之光于一鏡和會法門恢拓淨土者至矣又出而輔明太祖高皇帝制禮作樂成一代之文獻九流百家盡入大圓紫珍而無遺影取向所稱有因無因邪因也者並歸第一義門化之行也安南日本高麗入貢之使咸詢起居以至尸解坐脫飛遊終南殘僅百有餘年七趣羣眞爭以爲祖聞其風起者或務修詞或任經世或探方伎或資元潤蜕形而仙若凡若聖倚爲司南一何盛也茲復遺其印記三十六人之一如蛩公者收骨而表徵湛虛智覺之夢下慧吳詠之序甯虛設哉且也塵塵剎剎無非彌陀化而爲蓮池師無縫塔成基蟠華藏現畛域于支那化而爲雪浪師報恩塔成頂擘霄漢布猊牀于贅極視其初化而爲永明師六和塔成影鎮胥濤懸神鑑于冥路並彌陀千百億化身之一身也壽師之塔湮六和之塔圮據其座咏其賦演圓覺談般若者獨無意乎夫二師皆蛩公之祖也可往詣請也又化而爲妙峰

師首開宗鏡照耀眞丹初登慧日願師師像業
已鑄黃金樓閣覆三大士矣彌陀化身纔離溺
器獨不思一酬本願嚴師之乎推而廣之又不
當修欲圮之浮屠舉前身之功德乎此會首蓮
公之交也可往詣請也請三師主盟而復導諸
悅服者助緣焉彌陀緣熟無不咨嚮影從之速
矣予未禮舍利先一日夢高氏遺紫玉壽字已
閱師傳合高麗施紫玉珠字而壽又師名也是
其緣亦熟作永明壽禪師宰堵波辨辨卽爲爭
理事猶礙蝙之于宗鏡而師許我哉壑公其爲

予請建子月放生于明聖湖遇曹能始爲予言
師化後三生血書華嚴經其跡在吳汪伯玉取
視之復歸于吳而聽經之雉死爲建塔比靈雞
亦在吳王百谷舍傍云夫壽師血利託之雉華
是全身舍利也壑公其棄收之嗟夫雉兒之塔
未湮而師塔乃尋于已氏幸已免辱諸與師緣
熟者豈其待師不若死雉哉故當亟營塔毋令
舍利久暴露也惜鴈鶩羊不得此雉兒比則
昔人之罪也
又永明塔院募田疏予倡搆永明師塔謂師

勤勤錢納土救民應置祭祀田千秋報祀顧神
棲安養受祇花之供者安用此地肥瘠及其兒孫凡姓釋而衣田皆永明兒孫也此
思及其兒孫凡姓釋而衣田皆永明兒孫也此
擎鉢乞食鉢常不滿假令吳越諸城盡屠窟復
有俗家兒孫享先祖之膏腴者則置田養永明
兒孫何啻一飯之報也近筠泉韞庵兩師各有
施田不過一寺之芻蕘未入十方之穗秸卽如
炊貞明之大釜設開寶之大齋迨過午鼓柝
腹翩肰去矣非美報也爲千秋計莫若推廣兩
師意增置飯僧之田中藏萬億午食因除萬億

饉腹或取之錢氏所納之土或取之宗鏡光中
所含之土址圩畝頃盡爲福田矣夫報永明也
曰報功報永明之前身也曰報德而施曰長者
既食其報近食兒孫之倉廩遠儲淨土之資糧
不亦美哉塔主元津法師卽司僧田之入其人
嘉禾文學爭傳爲寶頭盧後身者也信如其言
雖阿育王飯僧且以第一座延之矣昔永明齋
次証宗慧爲定光豈無羅漢應供証元律爲賓
頭盧者乎米入賓頭盧手應無狼戾必使五百
阿羅漢與千億北邱俱飽香積田宇殿中不須

更營別齋則是語者不妄語者
曹學佺永明壽禪師舍利塔院疏佛有舍利子禪
師有堅固子其實一也舍利之光明揖乎十方
瞻禮之者或有見或無見或如車輪或如粟豈
不可勉強思議禪師戒定慧之純熟而後有堅
固有堅固而後光明天下之理非至實者則不
爲虛空也永明禪師有舍利遍身鱗砌塔于赤
嚴在武林之大慈山歲久爲俗家之所湮沒其
嗣法大壑積念十餘年近日始得之尋憩湖上
隨眾頂禮壑公謀別刱塔院供養于宗鏡堂後

即禪師所著宗鏡錄處也師一日課行一百
入事夜往別峰行道而其所著宗鏡錄一百卷
萬善同歸神棲安養賦等稱是他如詩偈賦詠
凡千萬言且建六和塔以鎮江潮而手度弟子
二千餘人以至外國冥司飛禽走獸罔不受其
印記夫師雖大智慧大法力與庸眾異亦曷嘗
有神運鬼設人所不可得而聞見者哉師之脩
利爲數嘗以八萬數千計以人之迷也具足八
萬四千之勞塵其悟也頓成八萬四千之法界
者無所不可爲而不可以或住者也師之本一
心而後有萬善萬善純熟自然堅固堅固不壞
自然光明毋惑乎舍利之遍滿于身體也師一
日而課百事壑公十餘年只此一事于料其事
師有堅固子其實一也舍利之光明揖乎十方
瞻禮之者或有見或無見或如車輪或如粟豈
必成以願力正故又不圖恢復于本山而因基
址于堂後于意禪師之必喜以本領得故于去
禪師久竊聞其言行每懷慚愧又與壑公同歲
月生而觀其志願亦甚詫之矣則安得不以讚
歎之餘而力祛庸惰之習也
周汝亨募建永明塔院萬人緣疏南屏淨慈社眾
鬻同諸懸記優婆塞從大慈山宿莽間探得永

明大師所遺舍利若干顆幷其茶毘之餘閻浮
金色骨用所器寓庸居士曹能始從虞長孺聞
而異之時丙午之上元日也能始隨喜已既爲
手疏風乎諸方緇白輩以寓庸既葺定光蘭若
亦應爲永明塔院記時不佞以內簡北行媿不
能作阿育王鎔七寶爲浮屠猶不屑效育王所
驅之鬼卒播睿堵波于大地而大師最後福田
當機護法之請又烏能不效一籌也聞諸佛舍
利爲數嘗以八萬數千計以人之迷也具足八
萬四千之勞塵其悟也頓成八萬四千之法界
究其指歸一念是矣師以宗鏡總攝萬法昔以

法爲鏡今以鏡爲塔明鏡當臺虛含萬象聚沙爲塔應結萬緣豈永明唯心唯鏡一多相卽之微旨乎欲窺智覺禪請從施度入

又永明塔院募田疏歲乙巳淨慈元律法師以精進力披宿莽捧其上祖永明禪師所遺舍利還山募貲建塔今其塔巋然落成不滅育王莊嚴日矣法師復來相扣云吾祖在世拈椎竪拂獅遠象迴所著宗鏡錄流通宇宙海內善知識資法乳而亟子來者不翅千指無米之炊不充香積將令大眾枵腹去也且世之居士宰官之

于子孫有屋廬房廊以安其身有詩書以開其心則必有桑林稻田以供朝夕而善其諷誦柰何令永明兒孫攔書仰屋食不下咽而欲歌聲金石置田若干畝爲飯僧計此最勝功德居士倡之予首肯曰善因爲疏其端以告世之讀宗鏡錄而禮永明塔者或曰耕者血汗僧人坐食何以相報予笑曰大德小德其次務施報夫桑下餓夫淮陰王子扶轍酬金不忘一飯不卽竚莊嚴王之本因乎大種因則固不妄如其妄者閻君有永明師在自當作證明也

王稚登永明塔募田疏淨慈寺乃叢林之冠元津師實法苑之英何必栽蓮結社廬山同慧遠不須養鶴棲禪剡曲似支郎遷永明之舍利塔遠千花終日香雲鼕鼕修宗鏡之祇場經傳雙樹滿天法雨飛揚既造塔豈無禮塔之人既傳經必有聽經之眾飛錫浮林來者不絕忍教吸露作寒蟬持瓢荷衲至于相尋可使餐松若山鼠與其在隨時取給不如作他日遠圖卽以聚米之資充作買田之值田能出米米雖食而田不移米可飯僧僧雖來而米常繼檀越但皆樂助

山僧敢憚經營無論嘗腴爲鹵盡願滿籌滿車一切賢聖凡愚咸獲充口充腹謹疏

萬寅亮永明塔院田記僧續佛慧命食亦僧慧命所資也故古之王侯居士有捨宅爲寺者有捨田贍僧者而亦有佔寺爲宅佔田爲業者余在南中稍爲梵剎經理賜田而亦以清規約諸食于田者意僧不負法我輩亦不當負僧而見亦有異同人之度量相越豈不遠哉南屏淨慈寺歷代賜贍僧田百餘頃國初僧道聯以田瘠賦

及供王賦又超山亭子一頃有奇僅供方丈齋
會其遠方行腳來者廢焉而返萬厤丁未法師
璧公刱永明塔院吏部虞公水部黃公中祕吳
公及僧性蓮各捐資贖賜田之在富陽者九十
餘畝以贍塔院守僧間及瞻禮行衲余亦以寺後柴山十餘畝助其勞薪雖
不足復寺額之舊而不令宗鏡堂前草深三尺矣璧公因請余爲記余曰田爲僧設僧以法尊
若豪右之侵奪責在護法者則僧亦應以法自護矣古德有言若知得長蓮牀上喫飯又云通身是
喫飯若不知得是長蓮牀上喫飯又云通身是
飯璧公異日宗鏡堂中喫人洗鉢盂去時則壽師鎮光遍河沙世界璧公法施亦遍河沙世界
王侯居士必有聞風而起繼歷代之盛者寧區區數畝之守者因爲記之以告夫居斯院者萬
厤丙辰秋日

王禕登璧公重建永明祖塔成詩宗鏡堂空久欲
摧重披瓦礫翦蒿萊芙蓉起塔新成院貝葉翻
經舊有臺深樹不容秋暑入高窗平對暮湖開
永明會利今猶在只恐吾師是再來

釋如曉永明塔詩祖庭蕭瑟不堪扶千載同流孰
丈夫歷盡荒崖求舍利重開慧日樹浮圖北朝
衣鉢垂今古南渡簪纓信有無禮拜巖前謝知
已獨標靈蹟壯西湖

陳繼疇永明塔詩老衲翻經地猶存舍利光浮屠
標淨域龍象屬空王山氣含雲白松陰覆殿涼
宗風今有託到處作津梁

許光祚永明塔詩累劫猶然駐幻身幻身應自後
來人石皆肯首蓮花上松自鳴鐘慧日濱半世
浪遊原寂歷片時談坐卽沈淪永明已化千年
事安問浮圖過去因

釋大壑遷塔詩并序永明壽禪師爲淨慈開山聖
祖于開寶八年十二月二十六日示寂明年正
月六日荼毘舍利鱗砌于身吳越錢忠懿王宏
俶爲建塔于大慈山樹亭志焉宋太宗賜額壽
寧禪院追謚宗照大師迨萬厤癸巳塔爲魔羅
所毀而靈骨別窆於石隙之右壑念淨慈法席
起自大師使闡提肆殘忍褻靈瑞龔壞安所酬
法乳稱雲孫哉扼腕痛心每見梵兆乃荷鍤登
巖出之宿莽之坎徙建寺後蓮花洞傍其基適

值孝宗昔構慧日閣藏宗鏡錄處一時護法若
方伯本如吳公爲銘太史元宰董公爲額銓部
長孺虞公屯部貞父黃公錢塘令銘源聶公爲
志爲記爲題碑陰首刱施金則有巡鹽御史心
源左公廉憲九生蕭公憲副瞻明王公監司以
下及諸檀越富者刀幣健者筋力工未三載而
塔以歸然庶幾開寶莊嚴日矣嗟夫自非大師
神力冥資衆信檀波所聚烏得遂其始願耶于
是悲喜交集感而賦詩得三十絕聊紀今昔之
隆替云若師之修證行實則詳見于道蹟及緣

起中不贅　昔未投林入菟谿瞻風便欲禮浮
屠只今好聚花成塔留得荼毘舍利無　入山
露寒疑無路越嶺煙開忽有溪肯惜厲深雙足
冷菴應只隔斷橋西　朱藤碧蘚翳蒙茸爽氣
朝來見別峰不是尋山將避世恐迷道跡與靈
踪　靈泉逐虎來南嶽千載鄰封見性空莫似
天台身五現乘通移入梵王宮　士人都說大
悲鄉誰念青山慶影堂最是前朝榮葬地獨貽
金骨石函藏　吾生不敢負裘裝豈學兒童戲
聚沙二十四年行脚倦安心從此老煙霞　不
須別卜經營地慧日峰傍近聖僧況復塔前煙
萬樹月來夜夜見傳燈　憶昔銜悲問草萊經
心觸目便疑猶自從求得眞身現膜拜聽依薦
里來　聚沙鞭石汨塵勞贏得凌雲塔影高更
喜交光湖萬頃分明宗鏡照吾曹　影戛虞淵
七百年一燈長夜幾人傳魯陽莫惜揮戈力慧
日重光照大千

按序稱三十絕今淨慈寺舊志錄詩僅十首
虞淳熙和元律法師遷塔詩大慈羣岫遶江村山
半藤蘿石像存何事荒墳侵故院錢家莫是故

王孫　浮屠亂插南屏路懸像冥廷宗鏡空賴
有遠孫尋法派旋收玉骨傍琳宮　涉水登山
問壽窣幽巖何處訪孤亭宋陵彷彿冬青樹倘
痤金函西竺經　多少泉臺路入冥凌雲塔影
聳層層布金自施三祇佛開壙誦遍五代僧
不施金玉象蓬萊遊客多將竺國猶雕琢稜幢
圍梵宇四王捧坐自西來

虞淳貞和嶙峋一片大慈鄉震旦西天是影堂自
是鬼神呵護在石函不朽尚深藏　知師終是
戀裘裝豈學兒童戲聚沙一片禪心懸慧日笑

吾徒解詠煙霞　南屏塔影入青冥舍利浮光
映幾層三匝我來瞻禮畢煮茶揮麈對名僧
湖中三塔向來崩自是無靈復不能詎比永明
金鎖骨一時香聚勝諸陵　穹碑我愧李邕書
筆勢欹傾笑魯魚可是無錢爲佛事強將塗抹
復何如　難遇還驚見復聞可憐魔語尙紛紛
而今遺塔惟騰讚梵唄香花日幾羣
黃樹穀雍正癸丑冬夜宿淨慈萬峰房示永明後
人三十首用璧公遷塔詩韻不是前身老花蘂
如何心祇向浮屠兄聞法眼人天眼箇裏誰口
著眼無　到處修行皆淨土淵源直欲溯曹溪
湖南佛國吾生地爭不槃譚日向西　爲展松
楸到梵園墓門華表百年存白頭山嫗遙相指
黃佛兒家七代孫先鶴洲蹈公以有道高士列
有隱德又武林鄉賢是生先貞父少參世
有黃佛兒之稱梵刹檀護居多故
草蒙茸且趁歸雲宿萬峰卻愛永明孫輩好燈
梵園墓與雲棲相近　迷花煙樹
前重爲說遺蹤淨慈萬峰房卽永明雲孫大壑
本篆玉輦　僧
頗修淨業　僧
所建法華懺堂也諸孫在庾住
然明先生竹閣
遺址在其右
一輪明月印三潭百頃金波

隱翠嵐鐘磬更聞何處是放生池上放生菴蓮池
大師倣永明故事創放生社
于三潭先少參與有力焉
松不知樵採幾時空棲鴉入夜啼聲苦可爲淒
涼宋故宮　塔院空勞記壽窀更休來問舊時
亭堪憐佛骨重遭毀不信羣羊會聽經　萬力
經營三載深四天王豈畏魔侵庶幾開寶莊嚴
日圓滿兒孫一片心　重遷無復大慈鄉何物
三峰有谿堂謬說淨慈龍正脈不容佛骨此中
藏按淨慈志萬厤丁未大檗遷祖塔于宗鏡
堂寺僧咸以有傷龍脈尼之及開土得基橫
十丈許縱半之前有古甎礎礎數皆二尺許四面
花紋後有石礎高丈餘陞礎盡露乃知昔藏宋
鏡錄處也始歎服無異議焉康熙五年三峰藏
冢孫正嵓宇謐堂者亦以爲有傷龍脈遷祈移
塔院于猴餅之處卽今谿堂與普同塔院之旁與普同
亂骨混雜者是也予以爲魔佛不可並尊凡聖
不可並列亟宜遷正以昭敬謹光肉身現供
則佛刹中凡開山有功長老建塔多在寺內無
暇遠引卽杭郡定光現在徑山來脈瑪瑙寺大殿
後亦係開山法師大慧果塔不惟弟子依爲標榜亦叢
林賴以堅固此詔
方執則天下皆然也谿堂毀塔妄遷之後卽遭
大禍圮兩載牽累多人幾至殺身其師具德
營救乃免復恬不恢自營塔院于其側以文其
過耳欲與永明並傳計亦巧矣豈知寺志猶在
志銘猶在　皇上揭慧日于中天特嚴魔佛之
辨汝谿然凡莭枯骨
茫茫大造何處著汝

聖主只今開慧日衆生自昔仰慈雲試看此際湖南北
何止三薰戒定薰　賜紫沙門悟修禪師來主
聖因閩寺願遷正永明塔院

贊歎再三且有勸
日必力幹旋以成斯志　我雖三寶夙皈依願
力偏奢道力微豈有衣珠似貧子但餘珠淚滿
征衣　何嘗不欲換裘裘恐似披金但棟沙無
盡藏中無一著譬如天半有朱霞　未嘗領略
惟心訣卻署頭銜帶髮僧宗鏡堂前容託足可
能傳取永明燈　一點心光入杳冥梵天香界
見層層此時此鏡誰知得忘卻同來現在僧
已覺霜鐘息羣動更開竹閣啟重函驚看喜極
還增痛手澤猶存先少參　寧公之酌法乳隆孝
年而先少參所作寧公還塔銘墨痕猶濕倘死
力壽諸貞珉可哀也已雖然追功崇德食報有

時先少參云後人禮師塔
如師禮永明豈虛語哉　秋間曾過小蓬萊
從此湖山夢裏猜倘契前宵永明旨恩波船去
又船來前一夕夢乘舟至淨慈有僧迎問欲識
幸半牛飲水曰門前一湖水僧曰否尋應之曰門前一湖水僧曰
何如僧曰門前一湖水于曰不是放生池如何
容得你忽覺身登宗鏡堂一望死際心胷洞然
面僧據應示于曰欲識永明旨門前一湖水船
去又船來總在恩波裏于曰然覺對嘴尋進問欲識永明旨
擬議爲擇兒啼覺兩燈記此　永明道跡繪成
圖雷動風行電影驅天上人間同起信流通應
已遍鄧都察公編永明道跡虞吏部溍熙與先
少參同校閱汗然明先生族孫峙中

兒之爲重　僧傳閱老刀山都化淨慈山　又見
刻流通
關我願他年乞閻老口慈顏方寸開爲人鬼
遺編紀放生先人同社半題名雖然感極何難
繼草一莖中七寶成　武林放生池一卷于
非持論太矜高從來天地心如此　願
化塵塵剎剎身身還化剎塵塵虛空粉碎原
無際總做蓮花座上人　莫笑狂生不憚勞亦
信但看天上月水中雲際總天然　年年辛苦
輯遺書逐末何嘗昧本初分內事應思繼述漫
嗤結習未能除　黃氏遺書零落殆盡二十年來
幸歟兄此重建永明壽禪師所著悉力訪求克得
疏萬人緣疏皆先少參手筆耶　何況生逢此
盛時一原三教普聞知高懸慧日明宗鏡萬善
同歸更不宜　宗鏡錄　萬善同歸集等書有禪後
學是以選刻加封并勅塔院募田
祝賢嗣所輯廉吏傳　書尤有益于官常者汪
時中又重
刻于揚州　塔院雖口石未崩志能猶在復何
能普同亂骨同荒穢何異棲髮掘宋陵是夜又
存辨錄乃晦堂困落常不容其師具德弁于靈
隱而作者云永明壽禪師塔乃
日一旦折毀道儕僻之處與普同亂葬直萬古
罪人也中有南屏忽一篇其詞云永明與爾昔
何仇覆巢毀卵憑稗逐何異鵂
異食祖師身上肉五宗盡當鳴鼓攻速口浮屠
歸正　北闕還思特上書西湖乞養放生魚人
生難口無常速難道羣羊也不如　言便便與

腹便便畢竟人心若面然誰爲續編廉吏傳十

秋重結再生緣　何幸今宵得舊聞鐙花頻笑

詰紛紛明朝又跨揚州鶴莫惜離羣望出羣校刻

之役方亟詰朝　遷塔詩成癸丑年偶然遥和

就行李故云　遷塔詩成于萬厤癸丑之歲距今始未必三千不二千公望

與同傳日行百八里云

遷塔詩成于萬厤癸丑之歲距今始未必三千不二千公望

年改遷至再有眞數焉實奇事也

按丁傳舜齋嘗言塔院舊有磨刀石上有字

似係宋僧墓銘上稱賈平章爲中殿聖人楷

書大如蠶豆其尊人龍泓及見之并有拓本

後燬于火今并石不可攷矣附識於此

勅建淨慈寺志卷十二

住持際祥主雲纂輯

塔院二

雙清塔

即石林鞏禪師藏骨處舊在千佛閣後今廢

鄧文原石林禪師鞏公塔銘予幼遊錢塘南北兩

山間嘗愛其林谷窈深澗泉清瀉道逢衲僧多

以禮自繩不妄容止雖中之所存者莫究淵微

而傾於外者皆可愛而友也石林師以清言雅

範藉藉叢林至元丁丑主南屏法席余栝風度

而知時論所推與可信越四年而彫化又四十

年爲延祐戊午其弟子德海等來請曰吾師遊

骨於山之左必得當代工爲文辭者銘其藏久

故有待也幸以勿辭予慨前修遺則日就彫謝

能無言哉師之道奥密而不濶廓大而有歸念

道者因地不眞昧者望而誕者肆也嘗指示宗

乘以淑其徒曰爾勿待三際斷離緣啦空解脫

坑亦勿動爲事礙靜爲理縛而迷生死岸必一

念如太虛亦無太虛然後超出三界二十五有

面道可幾矣又嘗語衆曰舌爲斬身之本曰盡

大地金剛正體爾身安置何許曰芭蕉聞雷抽爲有情無情耶眾莫解其機者所著語錄偈頌若干卷或有問則曰吾未有言師兒時夢見僧以袈裟覆其頂一日過淨名院禮泗洲大聖像如夢遂從淨名薙髮受信具聞天目禮公倡松源道於太白師往執弟子禮語若鍼芥公問來自淨名見淨名居士否師對益警敏公大加器重天眞公峻特之士交與忘年聞僧論那吒太子語及遊徑山謁塗毒和尚皆有悟自是譽望四馳江湖耆德若無準範公北澗簡公癡絕沖公大川濟公石田薰公皆奇異之禮致恐後斷橋倫公住淨慈請師分座說法後居雪之法寶洪之黃龍吳之承天晚主南屏與倫公象筵後先振響然師本樂沖寂非希榮者師諱行鞏世居婺州永康縣姓葉氏宋嘉定庚辰生至元庚辰十二月二十六日卒壽六十歲爲僧四十六期卒之七日貌如生緇流咸悼師之亡及觀舍利五色則必若師存今海公復纘師之道於淨慈咸曰師有存哉是故室爲銘銘曰佛氏之道非是非空非塔非淨是正法宗俗非原本鬳昏

湯滴不有津筏曷極於溺言爲理詮理爲言忘有泥言談大道榛荒維石林師祇園之傑一念昭融萬法了徹本名有法爲覺羣迷出方便慧雲冷師亦不亡空無生滅勒名山阿昭示來哲

西隱塔

舊在西隱菴即晦機熙禪師瘞骨處今廢

虞集淨慈晦機熙禪師塔銘古所爲豪傑之士者必曠世而一遇其不恆見於天下者何也蓋嘗聞之豈無其人哉自夫世務之沉冥俗學之纏糾有不足以縶而留之者於是脫然自拔於浮沈起滅之表以求其本初之極至者焉則漠然莫所爲乎斯世者矣其卒爲浮屠氏之歸者皆其人也予嘗誦其言而悲之然嘗上下千百年間而求之殆果然不誣也大江之南有佛智晦機禪師者諱元熙姓唐氏世爲豫章儒家其族父曰明公者學佛西山明覺院而能聚族人子弟敎之師與兄子元齡俱從學進士業元齡既登進士第而師遂從明公落髮游方時年十九耳其母憐之私具白金爲裝具明公曰是足喪

子之志師卽盡以歸不持一錢以行至吳一時名師皆欲出已座下不顧也聞物初觀禪師住玉几往依之十年無知者偶與書記清歎語大驚異之以告初初召詰之信然留侍左右朝夕諮問盡發其祕宇之曰晦機爲偈以囑焉後至錢塘寧退耕石帆在南北山虛記室以待不應久之勉從穎東叟之請當時貴人多致師出世者皆不答一衲二十年泊如也至元中楊璉眞伽總統佛教江淮有旨取育王塔中舍利進入乃親詣師求記述始末固詔俱朝京師師曰我有老母兵後存亡不可知歸江西尋之則元齡固以臨江通判從文丞相起兵死獨母存耳奉之以孝聞種竹築菴於鄉曰竹所與簡竹屋申如翁居往復酬唱發揚宗旨四方來學者數百人至無所容又居灊山凡六年而棄之洪之人請師住天寧師以讓簡簡歿洪人來請師又以讓秀祖巖江西總統乃請師住黃龍亦不往元貞二年始應百丈之請居十三年而百丈赫然爲天下禪宗第一至大元年應淨慈之請至之日行中書省行宣政院之長各率其屬拜伏迎請中國學者及高麗雲南日本之僧前願致師而不得者皆爭見門下以千百數呂十年乃作千佛閣市民傚居旁近相撓雜者撤而遷之端門廣口夾植松柏皆前人以爲難者指顧成之有餘也於是中書省平章政事張閭與行省丞相下令告羣寺曰其各以僧集冷泉亭下惟老病守舍者勿至眾大驚不知所爲是日集者幾萬人以次立聽曰徑山者當卜某若某眾曰諾丞相親探得師名以示眾眾曰諾無異言卽親送師入山不容辭至親爲券假食以供眾居

三月師扶杖歸南山之下復起之不往也江西學者咸思慕師願得住大仰而依歸之師頗聞竟乘扁舟逃去或告曰師老矣百丈故鄉也盍此歸乎師信之返至杭大仰人哀攀懇得師歸乃已居三年將示寂手書謝所與往來作偈示眾擲筆化去某年月日也壽八十二度弟子數百參學者數千人大仰之下有金雞石者名應馬大師元識故奉瘞焉而弟子之在杭者又建塔於淨慈之西隱公所嘗居也至治二年夏集過浙江遇師之大弟子某於報國寺同禮師山中

從諸門人知師遺事因如請爲之銘云集嘗觀
師於文字蓋積思博學非俗儒小生所能至其
大辨明慧洞徹心要誠一代之宗匠四仕名山
皆迫而後應進退裕如菴居從之者過於大剎
及其門者多特達卓異此非所謂豪傑者乎彼
持不足之資區區自矜求試致敗取訾而不恥
者視師爲何如哉銘曰於皇聖元崇佛尙祖傍
求碩師密讚神宇跨浙歷江梵宇於於師三十
年四專其居或尙力致我有弗有或競於甄我
紆而久鼓鐘振揚人天畢來龍象言言孰是可

欺師住世時言滿天下溫慈暢宣心泯物化來
參來歸千百與俱各極精明不留固愚今去而
亡俯仰無極何以謝之南山之石金雞愔愔慧
日赫然有覺爾冥孰敢弗欽

淨居塔

在淨居巷右卽平山林禪師塔也

徐一夔普慧性悟禪師平山林和尙塔銘佛法至
於中國愈傳而愈盛由其度門廣大故每有辨
才福德兼修之士出乎其間以任負荷之寄時
者畢集發百餘問隨問隨答如瓶瀉水衆皆伏
其機鋒之捷既而及卷化去師若失所依歸聞
虛谷陵禪師在仰山門庭孤峻莫有當其機者
緣合遇遂能以廢爲興續佛慧命於無窮也若

遂往江西求印馬師初在衆中未有知者一日
有僧持茶甌請頌頌者滿卷其僧特呈方丈虛
谷讀至師所爲頌頌不勝驚喜曰宗門有人不可
以常職處之處以第二座主賓之間相與激揚
此事猶靈樹之待雲門久之去遊江漢湖湘間
徧禮祖塔而還皇慶癸丑出大慈山之定慧禪
寺辦香所歸爲及菴嗣延祐戊午嘉興之當湖
張氏新建蘭若田福源請師開山師爲創立制
度重規疊矩纖悉備具使來者有所遵守後至
元庚辰遷住中天竺禪寺三年高公納麟由樞

密使出爲行宣政院使以極敎門爲已任凡選
住持必推有德望者諸妄庸不得倖進淨慈禪
寺杭之大方也自昔號稱五山而廢弛爲最甚
公榮如師有道行以謂淨慈住持非林公不可
據猊揮麈住後學徒雲集動至萬指常儲不給
至募施以贍之施者向風而至乃自是造殿堂
門廡及阿羅漢殿棟樑橈屈丹堊漫漶頹毀剝
缺皆一新之以至佛菩薩天人之像鼓鐘香燈
旛蓋之具悉皆莊嚴如法仍作淨居菴一區爲
歸老之地然皆務極宏壯不以有爲之法而略

之如其自奉則甚薄二時粥飯必赴堂首衆不
厭麤糲寒則大布大帛而已不求精緻至於勘
辯學者隨機策勵皆得其歸趣一以古道自任
不爲藻麗緣飾之辭以動世俗學徒或滯於文
字從容誘導曰當知佛祖西來意乃成玅覺一
住十有八年始終如一日向非時緣遇合詎至
是乎靈隱遭鬱攸之禍時達識帖睦爾丞相領
行宣政院事以師足任起廢移住靈隱禪寺師
既領寺事首捐衣盂旋募檀施已具大佛寶殿
材是時泰州張氏自蘇州入杭國朝發兵討之

未下靈隱宿兵殿材燬焉兵事既解一日語左
右曰吾緣殆盡肩輿入城府別丞相及常所往
來者還至淨居沐浴取紙筆作辭世頌泊然而
化至正辛丑五月二日也師生於前至元己卯
世壽八十有三僧臘六十有六師頂平面圓吐
音洪暢見而知爲法門偉器而其修證尤非同
袍所可及當是時禪門尊宿前有虛谷陵公後
有元叟端公師分座仰山時陵公稱其定力如
百鍊鋼開山福源時端公稱其提唱足爲新叛
楷範淨慈百廢既舉而前代住持失其傳次師

懼其湮沒無聞擬求記於虞文靖公集師與虞公無平日之雅乃命侍者錄所爲偈須臾淨居岑者二百餘首寄公用表元契虞公晚年深造禪理得師法語讀之大喜既爲秉筆且答四偈杭爲東南都會元時浙江行省所治必命丞相鎭之且兼領行宣政院事前後以丞相領院事者如別怯里卜花孛兒只亦輩眞班悉皆禮敬爲師外護而達識帖睦爾敬禮尤篤高麗國王遣僧輩十賫香幣航海而來迎師至其國闡揚

宗旨丞相雅不欲師去中國乃以師年老爲辭語其使曰師四會語有錄此卽其道所在錄之還國足矣其使錄之而去師四住名刹惟淨慈爲盛且久距今聖朝更化僅閱二紀而師之大弟子簡公祥公又俱以碩德雅望相繼主淨慈之席父作子述前後相耀而簡公譽徹九重至膺聖眷掌僧司於朝海內方袍之士倚以爲重師之垂休委祉於其後者不其盛哉簡公祥公辱與予有方外之好狀師之行業屬予銘其塔上之石惟師道行大方當代鮮比顧余泥於世間法未嘗獲扣心要以破拘攣自揆騷昧曷從

而讚歎之哉諺云不識其父視其子姑以問於其徒敘其應世之迹而已若其闖奧豈予所能言哉銘曰敎外別傳心宗攸託千江一源在乎妙覺屬當象季其緒式微必有碩師振而起之惟性悟師慧根夙植矢言求道必見其的勇猛精進如百鍊鋼斬蛟剸犀不頓其芒東涉金華西登大仰不憚其高究極無上發彼南屏慧日所懸坐大道場十有八年日時日緣二者並至山色水光皆具法意宰官恭敬三門晏然慈風所被至於三韓航海來迎香幣旁午願田妙雲被彼東土智覺無礙應緣有終雙履言還欲依焉從有賢法嗣與龍象娩大法不泯師常住世古巖之阿窒堵蕭然銘其髣髴以告承傳

芳洲塔

舊在藕花居隆慶初高文端斥地爲墓遷寺之東山

胡濙祖芳聯禪師塔銘正統五年庚申秋八月淨慈寺住持宗靜介僧錄司右覺義崇遠謁余南宮芝軒以其先師聯禪師示寂而塔前之石未刻狀其行業屬余爲之銘按狀禪師道聯字祖

芳別號拙逸叟四明鄞縣陸氏子也自幼英敏
不凡讀書過目成誦父母鍾愛之稍長卽好內
典慕出世法甫十四歲往遊西浙禮崑山鷹巖
悅堂顏公得度久之受具足戒於鄞之五臺寺
復還崑山則薦嚴已更主席物先義禪師一見
器之遂留侍室而祖芳篤意禪學廢寢忘飡惟
務明心見性用志精專由是智藏豁開詞源湧
出隨機問答辯若懸河同袍無出其右者洪武
九年丙辰隨侍佛心住持靈谷禪寺卽名震京
剎天界覺源曇公重其才識過量延居記室聲

譽益著一時湖海尊宿若穆菴康公恕中溫公
木菴聰公咸相與忘年往復酬唱激揚宗旨莫
不服其解脫遂出世台之廣孝繼遷紫籜時湖
之道場竺芳聯公尤敬慕之禮聘之居第一座
復主麻峪景山遷明之補陀越之能仁杭之淨
慈所至法席鼎盛策勵學徒隨機開示各極歸
趣緇素向化道譽爲禪林之冠洪武壬申淨慈
燬於回祿師首捐衣盂檀越樂施不數年間殿
宇堂室金碧交輝非德化宏敷曷克臻此先是
茲寺田於賦役師白上官散田去稅徭役蠲除

眾賴以安既而舉任僧錄以疾固辭蜀王聞而
賢之遣使賜以袈衣盂鉢永樂四年丙戌朝廷
纂修大典徵師爲釋教總裁以其博學通經典
纂輯有方深沐恩寵事畢還山築室於寺左山
麓西湖之濱名藕花居以爲終焉之計五年丁
亥寺之僧徒擅自披薙逮及住持例鐫五臺禮
部尚書趙羾以師名聞奏驛召至京上加慰勞
顧問至再奏稱旨勅住五臺大佑國寺未及陛
陛忽語左右曰吾世緣殆盡後三日沐浴更衣
跏趺而化事聞於上驚愕嗟悼勅工部備龕命

僧錄司闍維其徒奉靈骨歸瘞藕花居之陰而
建塔焉師生於至元丙戌六月二十八日示寂
於大明永樂己丑七月初三日世壽六十四僧
臘五十性坦夷貌嚴重博綜典籍洞徹宗乘勇
於荷法凡六坐道場闡揚宗乘利益羣生以道
自負不俯仰於人而人無不敬服禪定之餘游
戲翰墨有拙逸語錄行世今宗靜來京師徵銘
於余以爲祖芳物故已久而嗣法者不忘尚
圖發其幽潛欲垂示不朽誠可謂難也矣弟子
嗣法者若干人各闡化一方靜公今繼師之道

於淨慈咸曰師有後哉祖芳雖亡猶爲存也用是悉取狀所述而銘之銘曰禪宗之學來自達磨明心見性力不同科惟師洞徹熾燄揚波道場六座天雨四華策厲後學不假摳呵隨機開示辯若懸河纂修起召編著功多王恩雜沓聖澤滂沱辭榮託疾道譽靡加能事云畢奄忽結跏嗣法弟子雲布星羅我銘其塔永奠山阿

一源塔

在文昌閣後

希古塔

在雷峰之陽

楊復希古禪師賾公白塔銘象教流入東震旦數千禩弗墜益昌以修悠遠者固由能仁溥博光明之道日烜而海澄亦賴天下英衲相維持於顚沛鼓舞於荒涼使其幾絕者續欲仆者起耳空宗往往得人能無賞音而斯人往往即化去又能無永歎哉吾友簡菴賾公冥寂已七春秋其徒如意不遠千里抱狀來乞銘嗚呼公之生也朝廷兒錄館閣知重名山大剎多籍恢宏孰得而掩之乎按狀公世居檇李武原之漱川父姓朱素名積善家當洪武丙辰重九日母王氏方娠一夕夢梵僧鉢擎一栗升許大授之把玩頃爆聲若雷遂見白氣騰霄去因驚寤而生公盖再來人也五歲游鄉之脩福院天眞則見而深器之弱齡讀儒書聰穎異羣童年十七不樂世相力求出家二親迺許之俾師萬壽之天宇淨受具戒祝髮爲大僧後天宇住臨江西華公亦在侍每入室問話緣多不投於是奮然走靈隱扣時菴敷菴詰曰江西見馬祖頂相否公立應曰千年桃核裏覓甚舊時仁菴頷之令居擇木

寮屢進語頗蒙許可而大疑未徹更舉趙州狗子公案咨其落處菴云待冷泉逆流卽向汝道自後若窮子求奇珍不釋懷者若干時一日偶步至冷泉亭覩奔流翻激渙然自得卽返謁方丈曰和尙冷泉逆流也菴云汝見什麽物曰千峰勢到嶽邊止萬壑聲歸海上消菴喝云脫空漢三十年後落節去也公拂袖便出修悠悠作無事人矣尋上金陵禮雪軒成軒愛其頎然挺秀吐氣且不凡竟以藏鑰畀之義學復深歷歲庚辰出世杭之崇福既而退處萬壽卒爲時菴之

嗣法永樂丙戌以高僧徵修大典總持釋宗有聲木天書成碧峰無作行歎其道特辟居第一座慈規井如無何太宗文皇帝知其能命乘驛四方求古名物歸進所得上悅錫衣幣果饋甚厚閱歲丁酉僧錄司素挹清譽爰檄住中天竺其寺久廢公立視荒煙碎甓問若將唾手輪奐焉爲後以較讐藏典徵詣北原偕高僧實卽中等盤礴海印寺歷庚子甫竣事賜衣幣各有差暨辭復賜佛像經袂衣帽等寵渥有加時適遭杭之淨慈主席虛曠鮮克宜其任者僉謂非公不

可輒聞之於朝卽可其請瀕行顯官名士咸摛章什近餞遠送莫不傾時是冬及寺登席聞者以慈雲來覆見者以爲靈鷲再會也且自惟寺中綱維多不振無以昂化度之榛遂手揮長疏判募十方感之者烟集由辛丑抵宣德丙午五六載間首創羅漢殿高廣可該中塑聖身五百十六金彩通飾神動欲飛如來正殿大棟巍腐易以良材宛若初成次第建圓通殿莊塑三大士併製三十二應列無盡寶燈種種莊嚴一一妙智所發眞誠所就前後費白金數千人皆樂助之靡不卽相融性霑教開昏殆有不根而盡回向菩提者矣迨戊申秋老將至倦於匡持蕭然退休寺北萬工池之右日暝竪清譽爰檄住中天竺吾行矣無俗禮喧撓第依先制可也命沐浴薙髮更衣結趺危坐書偈云須彌一拳大海一口海竭山崩烏飛兔走已而徐勵其徒曰世相無常各宜勤修勿令退失眾念佛頃寂然而逝龕於兩楹間越七晝夜端容如生迨闍維白烟四

布籠寺宇林麓移時方散所獲舍利羅五色晶明頂骨齒牙數珠皆不壞如意韜函櫜固密搆窣堵波葬所居西雷峰之陽公化時年五十七僧臘四十有一度弟子如意等若干人嗣法弟子若干人素志不背以言語文字滯人必欲於踐履純熟中自薦故無稟錄可傳師蹟公其諱希古其字簡菴其號別號佛鑑世固罕得其人者噫我公括滄溟胸襟推須彌手段又直將踏破兜率天推倒慈氏去也爲之銘曰山騰雲兮萬物饒海駕日兮萬物昭世無聖賢兮萬法澌

消大覺傳心兮慧命纘續大化敏材兮智燈膏
沃大賢應世兮法雷維繼音於身毒洲之南兮
崇佛者多往復來兮菩提薩埵道樹大茁兮榮
乎婆羅侄丈夫兮狻猊出窟適時緣兮香山換
骨涼陰普覆兮旃檀鬱鬱翰林重名兮承天子
之寵光叢林化洽兮起佛祖之禎祥鄧林蔚兮
棟楠千章江悠悠而逝兮弗繫於命月皎皎而
明兮乃見吾性寂滅爲樂兮歸來乎無生之境
湖之水兮蓮馥清雷之峰兮松聲浮屠矗空兮

鼎菴塔
在淨居三塔之左
覺菴塔
在堆雲菴之後山
王直覺菴禪師妙公塔銘正統癸亥七月十三日
杭州府僧綱司副都綱覺菴妙公示寂於淨慈
之丈室距其生洪武己酉十二月二十八日春
秋七十有四夏五十越月荼毘收其餘燼舍利
建塔於南屏山之陽以藏焉踰四年其大弟子
中天竺住持如珪與諸弟子謀曰師有清德奧

學爲天人所敬兮既化去瞻仰無所吾法雖不
在文字然欲傳於來世俾知所嚮慕非文字不
可眾皆曰然於是如珪來京師進謁兮右善世
兩菴和尚而兩菴尤知師之德悉極口稱舉乃
嘉如珪進退有度有師之風遂薦住持淨慈繼
師之席因與大理卿俞公相率以塔銘屬予予
未究佛法且未能知師兩文奚足以傳後然兩
菴之譽不虛俞公之命不可辭乃按狀序而銘
之師錢塘趙氏諱宗妙字覺菴堆雲叟其別號
也父樂善持齋好施喜誦法華經母夢異僧入

室而生師幼不茹葷見佛像輒致禮惟謹雖入
里塾受儒書而獨好釋典過目成誦甫十歲請
於父母願出家從慧雲正菴闇公祝髮受具既
又往事靈隱空叟禪師爲主藏時禪師倡道東
南弟子甚眾而師爲第一遂主嘉興之廣法禪
寺修舉久廢之餘爲開山稱首又主萬壽禪寺
其起廢如廣法而加隆焉杭之大報國寺昔訢
公笑隱主之最號名勝繼者非其人日加敝壞
按察司周公謂非師莫能興遂命眾請師爲主
席師首建萬松門及建方丈翼以重屋作舞鳳

樓碧梧軒香積廚方丈後掘地得泉遂瀦爲池
搆亭其上建大悲閣以奉觀音大士佛殿之後
又作大殿塑臥佛其中環以十弟子土木采章
皆極巨麗綠以外垣凡四百丈田地之被侵奪
者皆復之殫心竭力二十餘年而寺乃復舊觀
用薦吾杭州副都綱精修力踐以振起宗風爲
已任凡蒙師提獎及承望風旨者皆凜凜乎規
矩之正海昌之湯鎭潮水蕩激壞隄岸民不安
其居有司無所用力師領名僧十二人於其地

額佛請禱風潮由是止息民免於患淨慈禪刹
爲五山之首而主席難其人衆皆謂師宿德重
力請主是山師黽俛從之乃作山門塑金剛爲
守護越五年寺衆不戒於火正殿燬焉師捐資
重建歷四載乃成壯麗宏偉有加於昔中作三
佛像諸天十地尊神侍焉其費以巨萬計師溫
厚凝重道貌偉然事佛齋衆戒行嚴密每升堂
說法音吐如鐘民庶聚觀歡喜讚歎皆起其善
意而恥於不善濟人利物甚於爲已惓惓之心
至老不倦當時名公若少保黃公宗豫尙書黃
公宗載侍郎王公子淸周公恂如都督張公以
誠與今大理公皆極推許在杭之日樂與師從
搆亭其上建大悲閣以奉觀音大士佛殿之後
又作大殿塑臥佛其中環以十弟子土木采章
皆極巨麗綠以外垣凡四百丈田地之被侵奪
者皆復之殫心竭力二十餘年而寺乃復舊觀
用薦吾杭州副都綱精修力踐以振起宗風爲
已任凡蒙師提獎及承望風旨者皆凜凜乎規
矩之正海昌之湯鎭潮水蕩激壞隄岸民不安
其居有司無所用力師領名僧十二人於其地
額佛請禱風潮由是止息民免於患淨慈禪刹
爲五山之首而主席難其人衆皆謂師宿德重
力請主是山師黽俛從之乃作山門塑金剛爲
守護越五年寺衆不戒於火正殿燬焉師捐資
重建歷四載乃成壯麗宏偉有加於昔中作三
佛像諸天十地尊神侍焉其費以巨萬計師溫
厚凝重道貌偉然事佛齋衆戒行嚴密每升堂
說法音吐如鐘民庶聚觀歡喜讚歎皆起其善
意而恥於不善濟人利物甚於爲已惓惓之心
至老不倦當時名公若少保黃公宗豫尙書黃
公宗載侍郎王公子淸周公恂如都督張公以

誠與今大理公皆極推許在杭之日樂與師從
容談論道要去則以詩文爲贈人則爲師榮之
師曰吾乃方外人何可以恩諸公哉然則師固
有道者也塔宜著銘使後之來者得以考德焉
銘曰五山淨慈最名勝佛道相傳此其正紺殿
巍巍儼三聖諸天擁護勢雄勁偉茲妙公得淸
淨經營締搆功業盛提綮宏綱嚴教令鳴鐘嚮
吆聳羣聽天啟迷途示眞性精誠感通罔不應
海若帖息無敢競秋空明月千江映忽然歸寂
萬緣靜靈塔斯藏珠玉瑩刻以吾銘表殊行後
來過者各生敬踰百千年靡終竟

照菴塔

在雷峰塔西

王英照菴靜公禪師塔銘淨慈照菴禪師靜公示
寂於北京之彌陀寺荼毘煙焰五色斂其靈骨
舍利弟子廣衍文權疏請於朝將歸淨慈藕花
居祖塔之側以痊焉詔允其請廣衍克繼其席
以文權之狀請銘師諱宗靜字照菴別號悟軒
曳武林高氏子母嘗夢異僧踵門娠而生師端

知其志命禮岳公于郡之淨慈薙度受具深究
華梵典籍深慕禪學聞者宿必往依叩時祖芳
聯公倡梅洲之道于淨慈爲世所重遂依之公
嘉其器識留居左右授以法要參究有省詣公
求證公乃頷之厥後盡得祖芳之蘊遂以典藏
職之自是譽聲隆著永樂初聯公應召修大典
爲釋教總裁師偕從行事竣還山後謫游五臺
師亦服勞侍之草棲澗飲涉跋艱險事師彌謹
至若賊鋒所犯囊物蕩然僅以身免而師未嘗
有戚容一時禪林諸耆宿若大宗振公天雨沛

公元中趣公性菴攬公咸見而偉之以師爲難
莫不歌詩贈偈形表孝義之行嘉聲行于海內
已而召公還京仍賜坐五臺大祐國寺以微疾
而化師函其遺骨營塔于藕花居之陰以守奉
之深潛德業于是諸方爭延致之歲辛卯師應
選出護國開法嗣聯公宣德初遷明之雪竇閱
五禩辭歸塔庭居無何僧錄善世以淨慈起師
既至闡揚宗旨激昂方來一時名德素耆緇白
推從振興斯道可謂盛矣歲丁卯朝廷遣賜大
藏尊經以寵異之師詣謝天恩明年誦經祝髮

報本止於彌陀寺得微恙臨終謂執侍者曰吾
緣其止矣索浴更衣力疾危坐誡徒後事書頌
溘然而逝師生于大明洪武癸丑終于正統戊
寅十月二十四日也龕奉五七顏如生荼毘煙
成五色既盡不壞歸瘞祖庭世壽七十六僧臘
六十手度嗣法弟子若干人題偈有三會錄師
色清氣和慈忍格物篤于道義啟惠後昆內外
諸典洞究不遺平居約已俗眾不事華靡發爲
詞語高出時輩三主名藍所至宏道樹業厥功
茂焉學佛者如師益未之多見也於戲可謂無

忝爾祖而善繼世者歟系之以銘曰維少林宗
末葉振興梅洲熙公世三傳出祖芳聯厥嗣
緜緜維師巍巍繼坐淨慈化洽凡愚三主名山
古道復遐寵謝天顏乃戢化權俄謝世緣輝騰
日邊惟藕花洲有崇其邱世代乘休

南宗塔

在藕花居之坐山天順七年英宗遣官諭祭有
陳尚存

古淵塔

在石隱卽萬峰深處

朱鑄古淵源禪師塔銘釋氏之學一以心宗爲要歸宿禪寂故永明壽師繼南屏法席開宗鏡堂說法度衆復著錄百卷闡覺破迷作人天眼目宋初奉詔入藏爲一代宗匠南屏列五山之一而五山實十剎諸方之領袖也自唐末五代吳越國王錢氏翊創茲寺沙門道潛卓錫開山于今殆將餘六百禩晨香夕燈領衆薰修輩固皇圖祝延聖壽代不乏人山門日益崇重皈依駢首艮由累世住持之得其人故也成化甲午淨慈主席缺員僧錄司推舉古淵源禪師奉禮部劄付來領住持綱維山門丕振宗風師諱智源字古淵杭郡仁和人俗姓袁母王氏永樂癸卯七月四日父母同感夢而生七歲卽欲出家宣德己酉七月捨入千佛寺禮性空禪師座下爲弟子正統丁巳趨京師領禮部牒受度入大功德寺雨菴室中侍香轉知藏鑰癸亥還杭受具戒甲子參游江湖未幾杭郡諸山推舉領南京禮部劄付住持錢唐眞珠寺景泰甲戌還住萬壽天順戊寅住持千佛鼎建寶閣莊嚴佛像建石橋浮屠僧廬樓閣殫竭心力有安福八詠名

士咸有詩成化戊子中貴盧公鎭守浙江奉住中天竺振擧傾頹甲午遂來任茲山之寺適大雄寶殿屯後柱蠹損乃召名匠易之及羅漢堂重加修葢金碧嚴飾像貌鼎立翠屏坊門甲辰迎善知識璧公開堂領衆百餘座禪師亦與焉周一期大有所契自開山主席者至師數臻百人歲久代易懼無所考來徵余文碑諸石建亭殿左俾來者有所考據復建塔院浙藩參相盱江左公爲書萬峰之額以揭之凡諸工役煥然一新癸卯春屏煩遠嶺閱大藏內典逾年周給

其勞勤之迹不一而足是足以報本山門而爲主席者無負矣手度弟子四曰廣寔慧潤廣亨廣祥徒孫德壽德昌德山曾孫悟聰悟顯乃猷曰吾領茲山周十有二年矣古德曰功成者退天之道也吾其隱哉且聞古人有生自爲誌爲銘爲挽者況吾素稟空王之教世壽七十有四僧臘五十有四來自何所去歸何所西方極樂淨土吾域也不自歆其平生告于後人豈吾心哉乃敘其履歷謁余銘其壽藏淨樂之塔云銘曰五山大方歸吾宗門宗鏡有傳詞惟其人蓮

潼往來靡朝靡夕得人則興非人則斁維此慈
門厥務實繁勤哉上人勞勤自殫興廢補敝世
世其承淨樂宅幽續此燈明

少林塔

在蓮花洞口又有塔曰水菴曰肯堂曰節菴曰
水原曰斷橋曰北磵曰古田曰方山俱廢莫攷

三塔

一名逝多林卽寺眾普同塔也在淨居後塔下
坎深似井上甃窄堵波覆之凡住持示寂後茶
毘靈骨舍利投之中塔其眾僧行童火化者則
投之左右塔然今寺眾生旣異室死亦異穴竟
無投之者遂令逝多名湮窄堵傾圮近惟三窻
尙存荒榛宿莽間耳

按普同塔今在永明塔之右

又按以上並見淨慈寺舊志

元津壐法師塔

在古淵源和尙塔左

黃汝亨元津法師塔銘師姓薛氏名大壐元津其
法號錢塘人也父鸞母高氏夢衣絳梵僧投蕉
一枝而生生而清瑩如冰雪離乳卽喜蔬食觸
腥卽嘔去五歲寢樓上值鄰火幾燼竟從欸中
緣樹下端坐人皆異之十六母見背父攜入淨
慈寺坐永明壽禪師課經臺處見林木翳然徘
徊不忍去因向父乞身爲佛子父聽之遂禮師
祝薰祝髮焉越數日卽從寺耆宿問壽祖塔所
在合掌禮拜識者知其爲永明嫡允矣性夙慧
禪誦之暇喜吟咏時虞司勳馮司成諸公招入
蓮社會密藏開師實慈聖所賜大藏之補陀駐
錫本山見師器之師初以五字呈似開師曰看
什麼來師曰漢魏開師曰英英出家兒不看生
從何來死從何去乃落世智綺語障耶師言下
有省遂從雲棲宏師受具戒習定領圓覺之解
若其素習已走金陵息浪恩師講下研析教典
盡得性習之傳一日定中見永明壽祖三示十
二之旨舉似恩師師曰永明三文殊二三師
大豁然諸經了義多所參證師爲法師分席竪
拂學人推上之偶歸登宗鏡堂口追憶初薙染
時歎祖塔湮廢已十五年爲之潛然是夕壽祖
見夢因詣大慈山巖石叢篠中得祖所痤遺蛻
匣舍利如數如珠如粟捧以歸示面諜諸司勳

虞公司成馮公陶公與我輩諸法眾徙塔于南屏慧日峰之麓僉曰可一時宰官善信踴躍傾施不三載塔成崇壯宏麗歸然巨觀費可二千餘金而不外募一文復以餘鏹新宗鏡堂之久圮者又益以諸檀施置樵山蔬圃及水口田若干畝以供香積于是元風大振諸方名剎以檀護書幣延赴講壇者雲集師不能距于本郡則勝果相國無垢構李則金明雲閒則南禪金陵則報恩新安則黃海之天都登堂演祕若法華楞嚴楞伽圓覺永嘉三觀及惟識起性諸經論義聞者千眾歡喜頌受擁不能捨而香供悉謝強投之應手施盡師曰此法豈吾能私聊以報祖佛恩而已復念明聖全湖請爲放生池此吾壽祖本願湖之三灘葑踞泥淤使游泳失所是末丁願乃偕虞司勳蕭遺趾合郡紳請于由監御使監司郡邑長交檄協助築內隄外塘中建殿閣門寮復古湖心亭之舊四方官居士月舉一時名碩司勳司成而後若本如吳公岵雲王公九生蕭公及李尚璽君實薛修撰求仲輩莫不挹其風藻傾其元要憨山清師東來住師宗臺石閭劉公碑記中丁巳歲除夕偶病魔憶密鏡堂晝則授戒放參夜則習定互相印可嘗稱藏師生來死去語通身汗下遂息影歸山誓明之曰壑公才堪經世慈足利生行多眾服力能

此一大事諸方仍有以講期請者堅辭不赴且諭之曰諸佛立教以澄心耳不覓本心祇在音聲輪上分別句字譬猶認指爲月入海算沙於平分身上了無干涉聞者有警師警斥外務惟關切佛事有可宏覺普慈者不惜頂踵如所棲法華臺吾輩爲之拂香嚴祉則率諸學人懺誦不懈寺前萬工池之割入私家者以雲棲師供餘合諸檀信還之而拓三十餘畝復古放生之蹟修大悲懺度南北陣亡之游魂人稱慧日懺淨慈寺無專志歷七百年師銳意輯成十卷事核文秀梵志罕匹而吳山之寶成寺秀州金明之禪堂咸仗師營構之咄嗟而成至若詞英筆妙吞吐青蓮花有不離世智而成寂音者枯禪槁骸不能辦也葢師嗣法于壽祖開覺于密藏攝戒于雲棲席慧于雪浪自成爲元津而已矣一時名碩司勳司成而後若本如吳公岵雲王公九生蕭公及李尚璽君實薛修撰求仲輩莫不挹其風藻傾其元要憨山清師東來住師宗鏡堂晝則授戒放參夜則習定互相印可嘗稱藏之曰壑公才堪經世慈足利生行多眾服力能

宏法非形碌碌服者非乘夙願未易臻此斯可
謂知師者矣甲子夏師走金陵禮雪浪師塔溯
江以西上匡廬之五乳弔慰師訪東林圓通開
先諸祖庭及石門五老三疊之勝而歸迨今乙
丑冬開世壽五相矣作詠懷詩十二首因以生
塔銘屬余余笑謂師曰曩密藏師所謂生來死
去者畢竟何若而塔之銘之爲師曰生死去來
幻也生者無生死者不死而將歸吾壽祖而叩
之宗鏡子姑及吾生而銘焉孰與龍井辨才師
乞靈滅度之後而冥證于子贍兄弟哉余諾而
爲之銘銘曰

我聞無始來因生而有心十方三世佛三藏十
二部因心而設教萬法無差別厥惟壽禪師宗
鏡標其旨雲棲及雪浪戒慧同一門窒師嗣血
允生生相攝受過去見未來是塔如江言影逝
江空留一息而萬古後人禮師塔如師禮永明
天啟六年丙寅仲春月江西參議前督學使者
南京膳部郎祉末黃汝亨譔并書

董其昌元津法師塔銘余讀永明宗鏡錄輒爲
神往及覩其耳孫元津法師乘戒俱習不媿法

允每以重永明者重之歲丁卯師示寂法孫惠
全持仲嗃虞君之狀來徵予銘按狀師諱大壑
號元津錢塘薛氏子父鸞母高氏誕師時有衣
絳梵僧授蕉之夢幼卽蔬食或茹之腥輒嘔去
五歲寢于樓鬱攸鄰起竟從燄中緣樹墜下端
坐避地人或異之年十六背所恃侍父入南屏
山淨慈寺登永明大師課經臺若有所感向父
乞四大爲佛子從萬峰院僧秫薰薙度以密藏
語期以法藏迺往授具戒于雲棲尋赴白門謁
雪浪究賢首教義一日定中見壽公三示十二
之旨畢似雪浪雪浪曰永明三二文殊二三師
言下豁然四方名刹爭以香幣延登講臺如勝
果相國無垢及金明南禪報恩皆次弟赴之竪
義無上點石雨花至箕仙有聽賓頭盧說法之
語洵人天導師落髮時聞壽祖法身失次悲憤
十五年于宗鏡臺築方墳後從棒莽得舍利及
金色骨精誠所通因治塔瘞之復新宗鏡堂及
改永明經堂爲懺堂刱香嚴社遴同戒禮法華
威儀梵誦秩然一變間與達人名宿闡揚正法
旁及詩咏壽祖以全湖爲放生池師紹其志築

長堤于三潭與宰官居士爲放生會澤及寰有
涯量師警厥博綜隨觸洞了嘗謂音籟閒寂疑
寂墮幽渺專滯聲輪是標月指嗣後福際龍華
延講峻謝之聞者憬然知有證悟之學淨慈歷
七百年無專志師搜采成帙事核言則力持宗
教實此山功臣也益師與壽祖道韻符合累感
異夢傳衣法于人遷世隔之後經營撰述其戔
戔者陸文定公讀壽師有云如來所有一切法
惟師一身爲總括若元津亦可謂能總括永明
者矣師寂于天啟丁卯二月十四日距其生萬

厤丙子十二月初七日世壽五十有二僧臘三
十有七坦性慈衷穎才實行惟法是荷惟壽祖
是宗自度度世動行弗懈纓綏逢掖縞素之流
無不人景附禪定餘閒游戲翰墨書畫俱入
能品所著永明道跡吳詠放生詞黃山詩遷塔
詩若干卷傳于世法嗣用茶毘法塔于方墳之
左徑百步依永明也惠荃樸質有戒行乞銘諄
切因所狀爲銘曰永明正傳粵惟宗鏡惟師明
心慧日交映胸羅典冊妙義激揚導愚照智發
無量光法派燈傳委蛻雲封塔淩澄漢茲葛景

從定中神往祖來悟去十二云何授守微奧三
潭舊渚水族所天利諸眾生滅澤攸綿持行精
進名山是誌編纂鴻工豈駑文字拮据鹿苑晝
棟朱楹惟大願力聚沙功成妙墨英詞不墮凡
智宗鏡仰參匪一匪二觀其麤者生寂去來俗
緣偶息至教宏開猗歟元津香象義虎竭來禮
師如禮壽祖南屏屹屹水瀑雲根我銘斯塔歷

諮堂品禪師塔
在慧日峰左
馮溥品禪師塔銘淨慈諮堂大師者原籍江寧俗
姓郭臨濟第三十三代孫也法諱正品宇諮堂
別號隨山幼不茹葷稟異姿于夙慧長無俗緣
檀顙悟于叢林早絕塵緣悟三空之妙諦繼宏
大化匯五派以同流潔已親賢積功累德博通
世典同龍樹之遐心綜貫三乘全阿難之道力
丰神瀟灑氣宇汪洋力護法輪寺基無侵于豪
右聲聞者宿正論端藉于辨才淡泊自甘心期

獨許吮筆備虎頭之妙煙霞變于豪端行吟兼
摩詰之長逸韻飄乎紙上當仁不讓臨濟之旨
全提見義必爲權貴之門不到弱齡稟戒三德
已具于童年一鉢尋師千偈頓翻于舌底入三
峰之室既虎視以龍驤建淨慈之幢洵金聲而
玉振開億兆人之正知正見睛翳消除纊數千
年之傳法傳衣頂珈脫盡鳴塗毒之鼓山中宿
衲皆驚拈般若之華座下英靈微笑鷲翔鳳翥
智刋情亡豐儉常適其宜寵辱不關乎慮楫柮

之火品字煨來曲彖之牀橫肱睡去一生蕭散
誠船子之風流不事王侯政黃牛之標致廬花
泛月嚮震魚龍屐齒登山春歸癸錦迨廢宗之
註誤致法席之零丁明屬明夷毒歸死妄從容
就逮圜門閒振錫之聲勸化無方羈囚悟雨花
之義形骸土木胸中徼骨嶙存饘粥文辭筆底
青山不老教無幽而不被德經晦而益光化火
宅之囚欲感胥役以皈依黃龍不改舊形芙蓉
仍歸別院鬼神呵護頓現吉祥天龍迴翔永圍
法座紳衿崇信頻來問道之書檀護追從更滿
入山之屨師乃睹白雲以高臥俱浮鷗而賦詩

皇清康熙庚戌七月二十日午時世壽七十有四僧臘
三十有五所著語錄拈頌若干卷行世得法弟子
詩偈若干卷啟疏雜著若干卷尺牘若干卷
十有五人奉全身建塔于慧日峰左塔名宏濟

侍者定悉素遊京師余嘗問道焉有退之與三
平之義夙契也不可以辭遂爲之銘銘曰正法
式微末學簒鼓盲師相承寖失其武我師大興
有力如虎障彼狂瀾如作斯賭乘願而降生此
名區烟水南□誓見文殊忘照眠廢食深探道樞
一上三峰頓獲衣珠再問再答厥旨無忤法無
等級乃推爲祖橫山繼出雁行輩伍阿難迦葉
道符今古滁凡滋聖六坐道場萬眾皈依嵯峨

輝煌說法無畏舌吐廣長機用自在隨宜宣揚
筆墨之妙甲于天下烟雲正幻寫其瀟灑含芬
吐花采齊肆夏擬諸古人誰爲作者佛法現前
活潑潑地解之去縛是爲眞氣撫筆而笑空虛
無際如龍一吟如鶴時唳行乎患難不失安貞
道俗崇信覺性圓明時逢其否吾道則亨化凶
爲吉矢此至誠杖拽而返不淄不磷惟山之阿
惟水之濱斂鋒斑鎒樵漁爲鄰數聲清磬一個
閒人一堂風冷四壁霜寒樂矣融融寤寐盤桓
去來無礙雲淨天寬那伽不動鐵蛇莫鑽滹沱
以拾趺一望山半無闕焉天敬五年正月康熙
三十九年九月二十六日世壽七十六僧臘五
十四

楊雍建孝公傳略曰世有可記之僧猶天之有慶
雲而歲之有嘉穀何可以不一著其素履之實
爲法門之豐年玉凶年穀哉

荆山瑜禪師塔
在慧日峰麓

楞堂樹和尚塔
在宗鏡堂右

正派典型云缺言念芳蹤心乎蘊結繼序一人
一燈勿滅昭茲來許瓣香永薝我作斯銘潛焉
出涕匪曰過傷繩宗所系此碑勿磨鬼神拱衛
雲漢昭回千秋萬歲

舜瞿孝禪師塔
在皓禪師塔前

毛奇齡孝禪師塔銘師諱方孝字舜瞿江都王氏
子投白雲院雪石薙染具于天寧永禮和尚參
谿公而受記荊康熙十一年繼席淨慈住持凡
三十年度材鳩工無神運無鬼輸而建閣建堂

杲如幢禪師塔
在嵩巷後

蓮屏瞻禪師　蓮洲崑禪師
道川廣禪師
合葬在歡巖下之左

杭世說歿虛大師塔銘師諱演中字大恒後改明
中又字歿虛桐鄉施氏子生西茹素七歲出家
秀水楞嚴寺從師某薙染某早世師祖含明教
之讀儒釋兩家書穎悟非凡雍正十二年遊東
京受具
皇戒
世宗憲皇帝於千僧中選留有根器者二十二人侍講
佛樓師在其列復於二十二人中選得四人師
又在其列
特旨住吉祥苑池南參究禪學

萬幾之暇日必一至查問課程訓論詳切
聖意於師尤篤
恩賜手勅數千言發明本地工夫及杖鉢如意法帖等
物未三年
龍馭上賓
今上御極奉
旨出居許各還本籍乾隆四年得法無閩永覺禪師始
易演爲明蓋從玉琳國師四傳支派也六年主
席西湖
聖因寺寺爲
翠華南幸駐蹕寺中
十六年三月四日
御製七言命師仰繼日未移晷恭進一律并進
聖駕南巡頌十八首冊皆
留覽十一日
聖駕再幸天竺師具奏上中下三竺皆土人習稱懇
皇上勅賜寺額蒙
恩賜名法喜寺
宸瞻俯臨天章下賁與雲林淨慈並峙從師所請也是
年冬進京祝
賜如意一握二十二年移住淨慈
皇太后萬壽

聖駕南巡獲邀
賜紫二十七年
南巡復賜紫
御書片石孤雲窺色相清池皓月照禪心對聯三十年
駕巡淨慈三次　賜紫
御製詩一首水光山色一合相暮鼓晨鐘二六時借問
闍黎消蓋飯孰爲本分孰爲詩卽寺中
手書以賜刋石寺中雲漢昭回照耀山谷爲前此住
僧所未覩慶師遘際者猶津津溢齒頰焉三十
二年患嗽上氣之疾命法嗣蔭代理淨慈院事

養痾乾峰病劇諸門人迎回淨慈次年二月一
日示寂僧臘五十一世壽五十八辭世偈云五
十八年一報周謝家活計霎時收披蓑赤腳千
峰去不問蘆塘舊釣舟建塔慧日峰下八月二
十二日丁丑入塔方外之交獨余未死則銘不
得辭也師天性沖夷恥與物迕餅拂蕭然犍椎
不設而戒律精嚴道風秀世柳子厚所謂以僧
通佛者近是餘事爲詩性海湧現間涉繪事妙
參三昧得其片楮者咸知寶重或以畫禪詩聖
目之夷然不屑受也晉有林遠唐惟禪月反覆
比擬庶得髣髴士友以爲實錄云銘曰七歲出
家唐惟楚金伽盧七歲亦投禪林天欲不交永
離姤淫童眞梵行根器乃深楞嚴刻藏富有梵
夾半滿字參一冊易挾智珠在握蓮性不乏以
清淨身求了空法定慧具足戒律尤高心腑灑
練腳跟踏牢千山行腳發願打包用資法王慶
師所遭奉經佛樓天廚施食花雨禪機侍
帝細繹飛錫西湖四主法席紫衣三錫輝映佛日翳此
西湖秀絕寰區五山十剎環峙四隅有教有律
與禪攸殊苟能見性異途同趨青山巍巍白雲
油油春非我春秋非我秋洵交蓋飯孰非
旰嵐氣完淑翠然一杯覆若夏屋沈筆銘幽繫
我不辱三界沈寐必有總持疏梅幾朶清泉一
支天光偶發溢而爲詩水流花放師其在茲

嶺雲玉大師塔
在南屏

杭世駿嶺雲大師塔銘萬峰山房越堂和尙退院
地也宗鏡毘連雷峰當面旋螺而入拾級面登
浮嵐暖翠近挹几席故南屏之奧區面棲禪者

之桑下矣樾堂家法不廣收徒眾一派單傳蠹
承衣鉢而已嶺雲大師則其法嗣中師子兒也
師名篆玉字讓山嶺雲其號仁和萬氏子年十
七投淨慈薙染受戒昭慶闢雷嚴傳臨濟正宗
第三十五世貫通義疏精研戒律雍正十二年
遊京師和碩莊親王招住海淀法界觀心佛堂
十三年四月十二日侍郎海望帶領引
見奉
旨速遣會同永覺禪師超盛清查加封妙圓正修習覺
禪師法派住仍萬峰本色住山游情翰墨善鼓

琴工行草句法摩圍生峭可喜或者目爲教外
之支流余特以禪宗正覺許之佛本行經言太
子方入學即問師六十四種梵書大樹王子彈
琴對佛香風委花爲首楞嚴絕妙好辭天親無
著以造論之才一轉而爲寒拾青蘿吠犬東坡
追步不及張無盡以居士反附契嵩以傳詩有
別才豈非性光中光明藏哉普天下堂頭根塵
昏淺掇取陳羹土飯輒作拈椎豎拂之語刊布
語錄相去殆不可以由旬計矣余獲宥歸耕卜
宅清平山下惟時詩壇諸宿老皆康强無恙繼

聖主回鑾送至碧天橋
賜小元寶十錠誠異數也山門淡泊損衣縮食爲眾僧
垂問後即遣內大臣賫
謀粥飯不暇一住十年不萌退院之志二十五
年桐鄉陳令虞盛請住秀溪之龍翔爲地藏菩
薩道場貧瘠略如大善樂其閒靜師即以爲安
禪立命之地若將終焉三十二年重九日作辭
世偈云來無一物去無一物快活七九逍遙自
得即於是日入滅并說封龕偈云天地爲屋日
月爲燭復關一龕以閟幽獨世壽六十三僧臘
四十六詩名話墮凡十卷南屏續志一卷補前

志所未備也某年月日將反葬於南屏孫心舟先來告期且請銘乃從彼法而說偈曰來無一物去無一物請參一轉不添一物物外有琴可以寫心有詩有畫自寫所吟師具三者住此精舍散聖安禪遺世譏罵哀哉世僧百無一能造作語錄謾謾莫懲或頌或偈或拈古德蠱惑愚蒙妄據法席假如說詩嚴遵律師參大乘禪異於辟支無可能人以性鈍故以識闇故媮不學故移情理性超凡入聖形和氣和心正筆正遡師傳衣相契甚徵既入於機又出於機師非無言遺著滿室木脫潦清秋澹無迹我行南屏禪扉畫扃巾拂挂壁雙九不停禍語幽修風籟斷續松柏丸丸長閉幽躅緩風二偈音如雷震師乘化盡我猶爲人誼德累行誄而不哀師一生死哀胡爲哉

佛龕蔭和尚塔

在寺右牆外

按以上參玖淨慈寺續志并新纂

勅建淨慈寺志卷十二終

勅建淨慈寺志卷十三

大清一統志在錢塘縣西南三里峰巒聳秀環立若屏中穿一洞上有石壁刻司馬光書北有淨慈寺

咸淳臨安志山在興敎寺後有石壁若屏障然杭州府舊志南屏山怪石聳秀若神斧鬼工中穿一洞有石壁若障西湖雜記峰巒秀拔峻壁橫披

淨慈寺舊志南屏山淨慈寺之北山也去郡城西南五里而遥高四十餘丈延袤可八里許卽九曜山分支蓋西湖南山之脉皆祖自三天子都而宗於天目千里蜿蜒而東蘇子所謂龍翔鳳舞萃於臨安者也南北兩高間之天門從此舒岡布嶺如引右臂南折而東又十餘里則爲三台爲九曜南屏實九曜秀衍融結以棲祖席而窟仙靈者高巒拔地連峰刺天巨石作天標色磔砢嵌碕杉松篁篠參差交絡時有丹霞白

住持際祥主雲纂輯

雲遊曳其上遠望之宛若雲母龜甲列成屏障
故南屏取目焉淨慈倚其麓髣髴負扆高葢凌
虛垂簷帶空閎靚雄麗甲於武林諸剎實湖南
第一山也又云佛國山五代以來若慈化潛禪
師爲釋迦應身宗照宗慧互證爲彌陀定光兩
佛自餘開宗揚化未易更僕謂震旦之身毒可
矣

慧日峰

咸淳臨安志在淨慈寺後今有慧日閣

舊錢塘縣志南屏有峰曰慧日淨慈寺之主山
也

西湖游覽志南屏山之淩空而中峙者爲慧日
峰今以寺後卷石刻慧日峰之字謬矣

淨慈寺舊志慧日峰所以名九曜借光也陳思
恭採一石負宗鏡之光者被慧日名自此石千
疊而上神瑛青熒多屬貪狼廉貞當是湖擁琉
璃懸流不瀉作空王栄恩矣聞建塔起土而見
甎甎中矩砥列葢堂云升頂則日輪旭升浮江
映湖江舟如葉湖舟如鳧錦塘蘇隄遊人如蟻
簫鼓隱隱聲和螟螣而瓦如鱗山如髻則城中
湖外之景也回視木末蒼鬱翠扆之外鳳山虎

洞杳靄無際矣

按西湖遊覽志但云卷石刻慧日峰三字之
謬而不詳何人所刻據舊志知刻三字者乃
陳思恭也

南屏石

淨慈寺舊志南屏石在宗鏡堂後正德間刑部
主事方思道豪刻楷書南屏二字徑尺餘

幽居洞

錢塘縣志在淨慈寺西壑巷之上俗稱仙人洞
洞門容垂簷登山者取徑焉

淨慈寺舊志幽居洞在寺西一里許相傳葛仙
翁修煉之所實穴玲瓏林巒錦繡觸目新眺中
可布兩席左有小石門傴僂而上可登琴臺

按晁无咎和縉雲守關彥遠詩自言家世西
湖側慣口洗土開南屏證以僧契嵩口山記
知南屏之峰石聳秀經前人疏剔然也契嵩
所云幽居洞小石門今與家人卦琴臺諸刻
皆刻在小有天園

王曾祥幽居洞詩風昔慕幽居卜地苦未得豈知

南山陲自有萬古宅生成途徑深迴與塵囂隔
藩援藉白雲帷屏列青壁細草下平鋪輕烟上
長幕中間敞石牀綿可布藤席琴尊正不廢坐
凱尤甚適勿謂此無偏曦暉透穴隙勿謂此無
戶步屧出林側棲寄顧所憑遭迴日已夕人生
獲異境要須謝物役無使山之靈移文笑逋客
桑調元幽居洞詩詰曲上陰陂巖穴殊窈窕雨歇
散流雲人稀下飛鳥石林滴寒滲青溼苔錢小
幽人意徐于斜陽類清曉仙鼠掠虛岑冷風戛
叢篠晏坐聽遙鐘心與谷音杳

志尙沿此誤

王曾祥羅漢洞詩流沙邱度羣相逢仿佛移住茲
山中舊傳石刻貌奇古眉長頤瘦頂骨隆我來
惟見苔花碧一十六軀何處覓夢寐留開說應
眞形模畢竟歸空滅洞中有路入蹉峨叢棘荆
榛少客過望祭殿亡高閣廢滄桑眼底何其多

歡喜巖

淨慈寺舊志歡喜巖在文昌閣後兩石離立相
對望若老翁邂逅歡喜之狀其一稍巨首穹覆
如戴笠頷下鏤小佛三像眉牴剝落崖上題名

湮滅不可辨矣

按錢塘縣志云在慧日峰下湖山便覽云在小有天園舊寺志則云在文昌閣後互異如此

王曾祥歡喜巖詩何來兩石丈邂逅巖中路笠屐未全剃鬚眉亦稍具一若謹相迎一若通款素遲遲擬偕行欣欣若合趣我與丈石闊春秋凡幾度洗眼復自今開顏如遇故閑雲欲延客野花愛留步與丈訂石交永願此間住

蓮花洞

錢塘縣志在淨慈寺後上刻蓮花洞字前爲居然亭

淨慈寺舊志慧日峰之支爲蓮花洞細石西引碧鬚細藕千房萬竅恍夏雲之奇米顛琴臺孫放鶴樊在其下　又云蓮花洞藏屈然亭後洞無頂直似屏風曲折可導人委宛入觀耳名以青芙蓉障子當是南屏洞房中物將亦壽師講蓮花經處而下睇亦見西湖蓮花其玲瓏皓倩卽法華石頂耳鄰石一匝正類短屏列坐屏腳下同慧日之見傍多題字而湖雜記洞前軒豁可望每一登覽則湖光獻碧鬚眉形影如落鏡中六橋楊柳一路牽風引浪蕭疏可愛晴雨烟月風景互異淨慈之絕勝處也洞石玲瓏若生巧奪宏道蓮花洞記蓮花洞之前爲居然亭

虛寞鴻豈是樊籠物野性眞便水竹居老去欲
求丹訣隱年來已覺吏情疏滄洲有約終當往
不學虞卿更著書

釋了塵蓮花洞詩并注云舊有居然亭係名賢韻
士遊詠之地今廢爲竹圃矣詩云蒼苔夾路半
荆叢古洞陰森落照中不作居然當日想蕭蕭
修竹起清風

石佛洞

淨慈寺舊志石佛洞在蓮花洞右兩石相夾如
龕內鐫石佛三像其左壁胡中丞宗憲刻大楷

書寰中天室四大字徑一尺二寸

湖山便覽石佛洞在蓮花洞右內有石佛三像
明胡宗憲刻寰中天室四字洞下爲少林室大
楷書少林二字旁題攻媿款蓋宋樓鑰書也

少林壁

淨慈寺舊志少林壁在蓮花洞後相傳少林嵩
禪師嘗面壁入定於此上刻大楷書少林二字
徑三尺猶存

獨秀石

淨慈寺舊志獨秀石又名獨怪明教嵩有志今
不可攷慧日峰陰有石穹然傑峙趾橫石如琴
几可班荆憑眺想卽其處也

按萬峰小顯師嘗導引至契原草堂側觀秀
石挺然特立然未知其果卽此石否

釋契嵩獨秀石志嵩既名獨秀石章表民以其名
爲未當且以詩評之更曰獨怪石表民能文其
取義必遠然吾獨秀之義亦未始與人語因得
論之世俗所謂怪石者必以其詭異形狀類乎
禽獸人物者而爲之焉如是則屏山之石盈巖
溢壑無不如禽獸人物者也何獨一石謂之怪
耶夫獨秀石拔起數仞凝然特立於山之西南
隅端莊不與衆石同趨附頗似正人端士抱道
自處不以事勢爲朋黨大凡物稟秀氣而生成
者其所樹立必嶄然超出其羣吾所謂獨秀石
者意其鍾得秀氣能自植立不與同類相爲附
麗要詩人歌以張之蓋欲有所警耳苟以怪石
名之彼衆人者自能命之何待不腆而名之耶
無已吾請從於獨秀

釋了塵獨秀石詩孤峙非羣匹嶙峋覆綠蕊雲根
時蓋雨龍臥滄垂婆落落僧松冷峩峩抱璞奇

深巖見高致千古令人思

九曜山

大清一統志南屏山西爲九曜山去城五里餘

名勝志在南屏之西

西湖游覽志與赤山聯屬舊有九曜星君殿

錢塘縣志九曜山與大慈山連東接南屏上有

發祥祠下爲丁婆嶺

桑調元登九曜山詩攀躋慧日頂高閣若連棧離

立瑪石圓碩果天所產飛策升九曜危障不可

劉嶼嶼南北峰秀色二髻綰主賓而育王一氣

結巃嵸香嶠青天高光射明星口何人癖看山

以頰柱手版卻歸坐秋室抱翠獨把瑛

小南屏山

咸淳臨安志在廣教院後怪石玲瓏亦類屏障

觀音洞

淨慈寺舊志觀音洞在方家峪鳳山之陰瑞應

泉出焉內有觀音石像前有菴曰石龍爲淨慈

下院王兵部畿有記

秦少游觀音洞詩匹馬驕嘶石路斜觀音洞口踏

烟霞普陀風景差相似只欠潮音小白花

雷峰

淳祐臨安志世傳雷峰眾山環繞故曰中峰

咸淳臨安志在淨慈寺前鄉人雷氏築菴居之

故名又謂之中峰

西湖百詠引有雷峰菴雷就故居也以其眾山

環繞林和靖有中峰行藥詩

淨慈寺舊志雷峰在寺對爲南屏北折而西衍

之支卽照山也穹窿迴映舊名中峰亦曰迴峰

宋有道士徐立之學老子自比冥鴻霧豹居此

號迴峰先生或云有雷就者隱此故又名雷峰

叢木深壑榮青繞白亦佳境也吳越王妃於此

建塔奉藏佛螺髻髮始以千丈十三層爲率尋

以財力未充始建七級後復以形家言止存五

級名黃妃塔以地產黃皮木遂譌黃皮塔俗稱

雷峰塔云高四十丈許兀立層霄金碧璀璨飛

甍懸鈴種種嚴飾今則鬱攸之餘赭堵頹然蘿

莽縈絡而已下級架菌閣巢居於中內幽窈而

外高懸陟磴求之誤謂壺公洞眞矣琉璃剝落

雖失夕照一景玲瓏虛豁猶堪夏日延涼又按

吳越建塔時石刻華嚴經鱗甃其下今猶有剔

得者俱條石小楷類歐陽率更書法經此者亡
問香華作禮輒蹂溷其上深可嗟恨錢忠懿王
有建塔記其傍舊有題嚴教院雷峰菴通元亭
望湖樓上清宮並廢
西河詩話南屏山前峰以上勢迴抱得名吳越
王妃建塔其上本名回峰塔俗作雷峰以回雷
聲近致誤而淫祠咸淳舊志造一雷姓者當之
可笑甚矣宋有道士徐立之築室塔傍世稱回
峰先生此明可驗者是日日將西久坐望塔及
訪小南屏觀石壁所書家人卦學記中庸摩挲

延佇而日已銜岫矣石壁鐫司馬溫公書此是
舊跡宋史高宗諭大臣以明道及此書西作武
林遺事者反辨爲唐人所作八分非是詩曰南
屏有回峰曲抱當寺門王妃建黃塔俗號黃皮
墩黃皮王妃之譌志云地植黃皮誤迤邐屏山西石壁看垂露
坐對索靖碑不覺日西去
西湖志謹按回峰塔回字正字通云說文口部
回轉也从口中象回形戾切古文作㠯六書
正譌雷古作回小篆加雨以別之又作靁以蠡
爲聲省作雷六書精蘊回魯爲切胷怒發聲也
回爲天威人君發之爲乾斷不象其震動而象
其重重口繞形不如是無以蓄其剛也據此今
回轉之回卽古雷字故回峰亦寫作雷峰而咸
淳臨安志竟作雷峰且云有郡人雷氏居之雖
舊志自有本要不若因回峰名塔其說爲得但
毛奇齡云回雷聲近致誤則又未析回與雷古
字通用之義也總之回字其音戾切令轉爲
魯魚帝虎不可不辨
湖山便覽雷峰在淨慈寺前臨安志云郡人雷

氏築菴居之故名又謂之中峰西河詩話云回
峰以山勢迴抱得名俗作雷峰以回雷聲近致
誤宋有道士徐立之築室塔傍世稱回峰先生
此明可驗者李公西湖志云六書正譌雷古作
回小篆加雨以別之據此今回轉之回卽古雷
字故回峰亦作雷峰臨安志竟作雷峰且云有
雷姓居之其說未合但毛奇齡云回雷聲近致
林逋中峰詩中峰一徑分盤折上幽雲夕照前村
見秋濤隔嶺聞長松標古翠□藥動微薰自愛

蘇門嘯懷賢事不羣

陳允平雷峰小憩詩倚塔看明月寒光度玉繩曲

陲藏小艇疏柳見孤燈水竹映苔石巖花綠澗

藤香雲吹散後猿鶴伴高僧

錢惟善四月十九日與孛朮魯子昇登雷峰詩百

囀鶯聲兩部蛙不知春色在天涯綠雲千里飛

紅雨濯錦江邊正浣花

袁啟旭泛舟至雷峰登南屏絕頂下憩淨慈寺詩

輕煙裊素波花明見微磴檥棹柳港陰遂躋眉

巒勝浮圖積古色石竹隱凌競山風何飄飄吹

袂上蘿徑苔蘚重逾膩松柏森猶勁峰回萬象

開水迴孤霞映紺宇嵌空冥精藍窈深靚一叩

蒼扃幽便滌塵襟淨邈然人代感緬想眞如鏡

浮生胡擾攘至理復誰證安排在巖棲朝昏永

游泳

鈕汝騏西湖雜詩雷峰煙靄接平蕪遙指東山片

月孤高閣青燈紅樹裏有人捲幔畫西湖

錢德盛西湖紀遊詩無端數陣老鴉過暝色催人

柰若何夕照雷峰吟未就漫隨篙子和吳歌

孔繼祥西湖春曉詩聞說雷峰似醉翁長蘅對景

句偏工而今曉霧青蒼裏恰像朦朧未醒中

雷峰塔

咸淳臨安志在南屏山郡人雷氏居焉錢氏妃

於此建塔故又名黃妃塔又曰黃皮塔以其地

嘗植黃皮葢語音之譌耳

西湖遊覽志塔建七級後人復以風水家言止

存五級

湖山便覽雷峰塔吳越王妃黃氏建以藏佛螺

髻髮亦名黃妃塔或以語音致譌呼黃皮塔始

以千尺十三層爲率以財力未充姑建七級後

復以風水家言止存五級塔內以石刻華嚴經

圍砌八面歲久沉土明人有剔得者小楷絕類

歐陽率更書法又塔下有金銅羅漢像一十六

尊各長數寸尋因僧道潛請移供淨慈寺內詳

具上文俗傳西湖有白蛇青魚二妖鎮壓塔下

明嘉靖時塔煙搏羊角而上羣謂兩妖吐毒迫

視之聚虻耳傳奇之妄卽此可見塔舊有重簷

飛棟窗戶洞達後燬之於火惟孤標歸然獨存

陳仁錫品其老蒼突兀如神人僧笏聞起祥云

湖上雨浮屠寶石如美人雷峰如老衲李流芳

則云此一古醉翁也

吳越國王錢俶建黃妃塔碑記敬天修德人所當行之矧俶系嗣丕圖承平茲久雖未致全盛可不上體祖宗師仰瞿曇氏慈忍力所沾溉耶凡於萬幾之暇日不輟誦釋氏之書手不停批釋氏之典者蓋有深旨焉諸宮監尊禮佛螺髻髮猶佛生存不敢私祕宮禁中恭率瑤具創窣堵波於西湖之滸以奉安之規撫宏麗極所未聞宮監宏願之始以千尺十三層爲率爰以事力未充姑從七級梯昊初志未滿爲慊計甕灰土

木油錢瓦石與夫工藝像設金碧之嚴通緡錢六百萬視會稽之應天塔所謂許元度者出沒人間凡三世然後圓滿願心宮監等合力於彈指頃幻出瑤坊信多寶如來分身應現使之然此中央妖蛇橫石實

吳農祥皇妃塔詩毘盧閣下皇妃塔三尺蓬蒿閉石扉白晝珠襦秋盡發黃泉環佩月中歸落花蒼鼠歸行殿疏竹流螢照舞衣古寺坐深仙梵隱澄潭荒草又斜暉

毛桓晚行湖岸詩環抱雷峰塔行行得地偏新荷開別港深柳覆閒船取路青山外逢僧落照前

公講主詩錢湖門外黃妃塔猶有前朝進士題

一字排空晴見雁千峰照水夜燃犀周遭地帶江湖勝孤絕山同樹木低二客共馳千里目故鄉各在浙西東

洪瞻祖雷峰塔詩陽臺北上朝先切雁塔南來夕照深金碧眾山雲樹影旃檀千閣海潮音漁村似對瀟湘晃宿鳥如嘻鄴水陰鼓瑟靈妃眞不見長歌甯戚到於今

馬臻遊雷峰塔詩雷峰壯南屏翠堵林外出老僧識舊西邀我一登陟高回星漢間靜壓山水碧晝有白雲飛夜有明月入諸佛似安禪脉脉度朝夕野人怯高險欲上股先慄不如履平地彼此無得失

虞淐熙雷峰塔詩高標入雲間隱跡聞雷就宛在此無央妖蛇橫石實

吳農祥皇妃塔詩毘盧閣下皇妃塔三尺蓬蒿閉石扉白晝珠襦秋盡發黃泉環佩月中歸落花蒼鼠歸行殿疏竹流螢照舞衣古寺坐深仙梵隱澄潭荒草又斜暉

毛桓晚行湖岸詩環抱雷峰塔行行得地偏新荷開別港深柳覆閒船取路青山外逢僧落照前

公講主詩錢湖門外黃妃塔猶有前朝進士題

鐘聲何處起敲碎半湖煙

盧文弨雷峰塔詩金碧佛世界爛爛多輝光此塔
獨太古兀突蹲高岡不受世雕飾形模類頹唐
昔昔時見之隔水遙相望巖葩綠且輭藉蹂坐
其旁飄颻迎湖風吹我葛衣涼蟬聲咽危碧鈴
韻搖空蒼飛來二白鳥塔頂相迴翔倏然忽飛
去極望天茫茫

張繼栻晚步雷峰塔聞南屏鐘聲詩黃妃五代塔
終古矗雷峰天外孤雲澹湖陰涼翠濃炎情爭
夢鹿冷意獨聞鐘薄暮南屏路蕭騷倚倚節

周二學雷峰塔詩芒鞋又復下南峰滌我煩襟雲
外鐘惟有醉翁如舊友李檀園詩雷峰倚天如醉翁笙簧隔
水聽疏松

黃皮木

咸淳臨安志錢塘雷峰塔有之

名勝志雷峰塔產黃皮木

雷峰塔上桃花

釋性音南方境界盡忘之矣惟雷峰塔上桃花敞
窗一望隱約之間儼然在目方信古人道靈雲
眼裏有桃花特爲此地言之

李睿雷峰塔頂桃花詩我聞太華山頭玉井蓮花
開十丈藕如船奇哉雷峰塔巔頂乃見桃樹枝
摩天春愁茫茫自終古金碧樓臺化黃土何人
橫絕倚天梯力挽韶華照眉嫵兩隄紅紫稠錦
稠冶遊客盡舒雙眸一鈍誰肯覓孤賞山僧談
及空回頭西風纍纍紅玉子三千年來未有此
東方小兒先得嘗不待瑤池青鳥使

朱文藻雷峰塔上桃花集萬峰山舫作詩桃花爛
漫湖隄滿看到湖南移棹緩矯首浮圖淩碧空
一枝高擁春雲暖當時此塔鈴鐸喧劫火不盡

塊獨存千年雨露土坏活天風瑤島移靈根腐
儒眼大遠無力曾聽舟人說奇特西風吹落實
如拳往往山樵俯拾得萬峰山舫秋暑清塔尖
枝葉窗前橫雙眸蚤乞金鏡衛來歲花光照更

明

萬工池

西湖遊覽志在淨慈寺門外宋建炎以前寺屢
遭燬窒熙間有善青烏術者言須鑿池以廯之
僧寶文乃募爲此池與力者萬人故名

淨慈寺舊志萬工池在寺門列柏外兩坊夾之

宋建炎以前寺果遭回祿鞠爲荆墟熙寧間有善青烏術者云雷峰火星須鑿池以禳之圓照本禪師乃募有力者萬人濬未終日而成故名池方廣淵渟峻岸綺匝繪垣前照古木傍蔭根如虬龍蟠擁石凡艮辰正畫野筵山市喧於都城惟東畔退居而三而俱成遊徑珠履芳舄蹴香塵而封紫藥者日以百計時則爆竹鐘魚之遞響酒載伊蒲之各陳麗人寂士眞俗同適憩林投石逸戲自娛寶光寺之咸池不若也乃若杖藜照影披襟弄月濠濮之想特夕照曉鐘兩

時許耳今且潛通鄰沼購以放生移栽西渚之藕花宛承德水之蓮座橋梁亭閣他日更費萬工當與兩湖甲勝矣

釋袾宏放生池記略西湖古放生池也法久而敝實亡名存敝之久而安焉恒產乎水族併迷其名若罔聞者歲在乙未春余演圓覺於佛國山之南屏南屏故有池當其山門一時主會諸名公損資贖而出之植蓮其中斷漁業人由是知放生池爲武林舊事

葛寅亮放生池小疏乙未歲雲棲大師說法南屏山山有池臨門以飯僧餘資贖池爲放生處益錄西湖故宋放生池而存河沙於一粒庶有拓而廣之者是師旨也越二十年而大師當八十諸長者王季和宋化卿輩暨法師元津咸贖生爲師壽復以餘資贖池外業拓而廣之夫善緣非一人獨植而況有宋之故跡依然大師之接引倍切哉世必有見作隨喜翕然布金以增其勝者更不可無以廣之於是季和元津主其議而余爲之讚歎若此

王在晉放生池記天地之大德曰生萬靈各具一

惺惺愛惜生命熱血裏有丈六身若飛若走若潛若穴猋而蟻蠕蠕蝡以莫不然業力所驅啖彼養已是遭食者死已能生反誅其債如汝啖我版築上下無有盡時此業甚深佛所不度故於萬生萬死中闢一生門勘破劫網超度飛羽遊鱗盡歸極樂世界力勸世人因物證果大生廣生兆生生於無已武林之西周遭三十里三面環山溪谷縷注淵泉百道匯而爲湖網取諸水弋取諸山頒筧瀦流祇作烹鮮之釜曾笱害命無殊棘戟之林刺心取血揚湯燔毛我佛憫

嶰默動聖慈宋天禧四年宰相請以杭之西湖爲放生池詔從之湖南淨慈寺山門臨水爲永明壽禪師放生處寺歷建炎屢爲祝融所妒日迨萬功成竟日名萬工池傍有亭曰飛泳理宗者以雷峰火曜惟水勝之圓照禪師募有力者額焉歲久亭圮池爲僧有萬厤乙未雲棲宏師就寺偕講圓覺一時護法爭贖放生爲宏師壽又二十年宏師壽八旬諸紳及沙門大壑等又以放生餘錢贖鄰湖爲師再壽於是萬少參等相繼以贖湖壽師而趙大尹鄒文學至捐二百金以廣之合前共得三十餘畝鬧水塘通堰實築石橋構楹亭淨慈山門花港古蹟依稀可倣焉余觀宋之建有國祚爲力寖微蛇蹤豕跡旁午關河狼毒羊腥薰蒸檜北轅以後國脈欲斬然猶南渡奄奄以續如綫之緒至百五十年而易姓當天禧全盛時灌燧銷鋒建炎偏安建都之地夢想不及而卽逃念湖壖爲羣生活命之府康王之南其轍守西泠以終老是時金人鷙黠撻辣耶君日蹂躪上國燎原不焚滔天不溺退生一寸處小朝廷以求活則天禧舒生一

念肇造此邦宇宙大矣何獨踘安一片地能容帝胄爲趙氏長子孫鳥獸魚鼈之樂卒爲之君王臺池苑囿之樂金籠放雪衣之句當爲強金者之譏誚愚以金籠雪衣爲識直令東坡學士鼓掌千載而下亦爲文虎解嘲耳是爲記

潘之恒詠萬工池蓮花詩三首入寺逢慧遠不負蓮社期灼灼千芙蓉發豔溢雙池安見田田葉幻出青蓮枝花葉自言好分別何從施盜香吾不取伏孔吾不爲側立以躇躊請師爲證之

南屏對藕居中池名萬工有魚得放生有藕何不容開花復結子盡作佛前供胡爲批其根憔悴先秋風聞魚中夜泣寄言謝居士身游蓮葉間刺促長不已脫鉤與漏網暫活亦等死何不借升斗縱我於海底不然禁漁採對藕與藕同腐爾昔聞萬頃湖綠之千頃荷斷橋近西泠舟藏不得過時時採蓮唱流響附靈波山影花相盪雲氣葉相摩不見九品蓮西方一何多上者發清池下者出濁河火宅尙挺生淨域將如何徐映川萬工池詩功德池開對梵宮萬人力

丁同試從北極收眞氣永注南屏禳祝融仆閣
口晴春藻綠雷峰倒影夕陽紅若將兩岸包雛
折便可明湖一棹通

隱龍井

淨慈寺舊志隱龍井在萬工池畔相傳有龍潛
伏其中故名

慶芳橋

西湖志在淨慈寺前通萬工池雍正五年建

淨慈港

淨慈寺舊志御港一名南港卽今俗稱淨慈港

也港與湖水相通葢南宋翠華臨幸淨慈翠芳
甘園諸勝龍舟往來於此故云志載有御船坊
無考

清波小志先兄映川先生萬工池詩結句云菁
將兩岸色雛折便可明湖一棹通向來湖舫俱
泊藕花居遊人登岸步行必里許方達寺近年
總督李公衙清理水道豪强不得侵佔故船可
直泊萬工池之側一舉足便及寺門頗[illegible]意
合也

徐夢吉港口詩雷峰港口晚涼天相笑相呼去採
蓮莫爲採蓮忘卻藕月明風定好回船

鶴渚

淨慈寺舊志鶴渚卽南港異稱也宏正間關中
孫山人一元嘗養鶴於此得名

湖山便覽鶴渚卽雷峰下湖渚明孫一元嘗養
鶴於此孫與海昌許相卿友善許爲置田數畝
歲輸租以充鶴糧作鶴田券寄之後鶴飛去孫
賦失鶴詩六首并券歸許杭人韻其事以之名
渚

虞淳熙鶴渚詩客從孤山來還向孤山去露渚不
聞聲天高共誰語

白蓮洲

淨慈寺舊志白蓮洲在雷峰塔之陰洲畔故有
白蓮寺卽西關門左也廣順元年建內有鐵塔
一石塔二傍有淨相院雲濤觀並廢希夷道堂
劉蓑衣建今廢爲虞司勳讀書林

杭州府志白蓮洲洲畔故有白蓮寺兩湖壁譚
武林舊事南山瀕湖有普寧寺又名白蓮寺泰
少游龍井題名云航湖至普寧遇道人參寥杜
杖並湖而行出雷峰度南屏得支徑上風篁嶺

正其處也

虞淳熙蓮洲詩雙塔夾招提湧出白蓮洲不見西方人遙遙望歸舟

孫霖白蓮洲詩刺船口口浪湖水碧鱗鱗欲採白蓮去秋風愁殺人

園亭一　南屏曉鐘　雷峰夕照　淨慈小有天園上

南屏曉鐘

杭州府志南屏山在淨慈寺右每寺鐘初動山谷皆應逾時乃息益茲山隆起內多空穴故傳聲獨遠也明洪武時以舊鐘尚小累銅二萬餘斤重鑄宋濂爲之銘自是南屏鐘聲尤與他刹不同宋陳清波張擇端明戴進俱有南屏晚鐘圖

國朝康熙三十八年奉

聖祖仁皇帝御書扁額易晚鐘爲曉鐘建亭於寺門前

皇上六次南巡並有正中面臨萬工池更於池北建碑亭恭撫勒石

御製詩

王洧南屏晚鐘詩浪水崖碑半綠苔春游誰向此山來晚煙深處蒲牢響僧自城中應供回

尹廷高南屏晚鐘詩縹緲雷峰隔上方數聲風送到幽窗柳昏花暝游人散付與仙僧帶月撞

萬達甫南屏晚鐘詩玉屏青嶂暮煙飛紺殿鐘聲

落翠微小徑殷殷驚鶴夢山僧歸去扣柴扉

聶大年南屏晚鐘詩柳昏花暝暮雲生隱隱初傳一雨聲禪榻屢驚僧入定旅窗偏逗客含情月隨逸韻升鼇嶺風遞餘音過鳳城催散游人罷歌舞玉壺銀箭夜初明

湯煥南屏晚鐘詩慧日風高巨刹開鐘聲遙出暮雲來風生古岸蒹葭響月上嚴城鼓角催迢遞乍分燈火夜依微還傍石經臺摩空歸盡作閒鶴多少樓船未擬回

楊周南屏晚鐘詩重湖夜色已沉沉樓閣參差半有無聞長橋燈火僧歸急百八鯨音出暮雲

夕陰南浦鐘聲和雨至滿村漁火出前林

王瀛南屏晚鐘詩暝入南屏路不分蓮臺梵唄寂凌雲翰南屏晚鐘詩翠屏化作玉千層樓近疏鐘恍客憑和雪送來清歷歷穿雲透出慢騰騰華鯨漫憶秋蟾月鐵馬渾疑夜響冰一百八聲纔擊罷雷峰又照塔中燈

楊愼南屏晚鐘詩荷汀影泊仙槎蒲牢聲震毘沙望裏催圓寶月醉中敲醒繁華

戴彥鎔南屏晚鐘詩疏聲飄忽出南屏屏插羣峰面面青嘹喨有時穿翠靄悠揚無定逐紅冥紅樓蕩婦拋箏坐白舫漁郎倚棹聽多少征途車馬客勞勞塵夢可能醒

方棨如南屏晚鐘詩迢迢畫舫發沙汀古寺鐘寒散翠屏時有殘聲隨棹去晚來紅袖倚船聽

方士顯南屏晚鐘詩曛曛暮閣報山鐘響雜松濤古寺東度入雙湖清帶月飄來半郭冷隨風漁家亂火蘆汀外酒舍殘燈柳岸中客夢初醒遙聽處月林散影碧天空

周雯南屏晚鐘詩一抹遠煙橫翠半彎斜月留痕林外鐘聲迢遞尋僧扶醉敲門

李濤南屏晚鐘詩日落屏山景倍清長林幽望澹煙橫鯨音暗度禪宮靜不是楓橋夜半聲

許惟植南屏晚鐘詩晨鐘傳巨刹瀏亮震南屏破夢侵禪榻千雲過殿鈴霜林聲遠曳翠壑響徐停幽客應深醒起繙貝葉經

褚形南屏晚鐘詩鐘聲何處好一路入南屏古木懸斜日閒亭帶晚星洪音飄浩蕩遺響落青冥斷續空中應高低花外聽乘風來北郭隨月到西泠

客藻留題處千秋見典型

陳允平南屏晚鐘齊天樂詞赤欄橋畔斜陽外臨江暮山凝紫戲鼓纔停漁梢乍歇一片芙蓉秋水餘霞散綺正銀鈎停閣盡橈催艤魚板敲殘數聲初入萬松裏坡翁詩夢未老翠微樓上月曾共誰倚御苑煙花莓牆露草幾度西風彈指黃昏盡也有眠月開僧醉舞游子驚嶺猿嘹喚人吟思起

周密南屏晚鐘木蘭花慢詞疏鐘敲暝色正遠樹綠愔愔看度水僧歸投林鳥聚煙冷秋屏孤雲漸沉雁影尚殘簫倦鼓別游人宮柳棲鴉未穩露梢已掛疏星重城禁鼓催更羅袖怯暮雲輕想綺疏空掩鷺綃翳錦魚鈎收銀蘭燈伴人夜語怕香消滿永著溫存猶憶回廊待月畫欄倚徧梧陰一作百人聲聲波雜教好夢難成

張矩南屏晚鐘應天長詞翠屏對晚烏榜占隄鐘聲又斂春色幾度半空鼓月山南應山北歌娛地空浪跡謾記省五更聞得洞天曉角柳橋疏穩縱香勒前度湧金樓嘯倣東風鷗驚半相識暗數院僧歸盡長虹臥深碧花開恨猶記憶整

素手暗裁輕圻夜深後不道人來燈細窗隙

奚淡南屏晚鐘齊天樂詞赤欄橋畔斜陽外臨江暮山凝紫戲鼓纔停漁梢乍歇一片芙蓉秋夢如薰響音驚落日長橋芳草外客愁醒天風吹送遠向兩山喚醒癡雲猶自有迷林去鳥不信黃昏銷凝鈿車歸後一眉新月獨印湖心口相答處正巖廬谷應猿語香林笑酣紅夢紫便市朝有耳誰聽惟玉兔金烏不喚只喚愁人

莫璠南屏晚鐘蝶戀花詞翠幟深深深幾許佛閣華鐘鯨吼西風裏回首南莊行樂地暝煙隔斷青蓮宇宴飲芳園人散去金鈎催將閉一望長橋燈火起絳紗影裏聯歸騎

瞿佑南屏晚鐘買陂塘詞望西湖暮天雲斂夕陽冉冉西墜落霞孤鶩齊飛處認得南屏古寺行樂處便一霎柳花催暝松煙翠鐘聲三四見竹院僧歸蘭舟人散寂寞鳳城閉凭闌處望斷珠樓十二有人獨自憔悴青禽不到紅兒去誰把錦書重寄君莫睡君不見月輩新彩尤增婵張燈就醉怎料得明朝風吹雨過日出許多事

馬洪南屏晚鐘南鄉子詞金磬罷洽洽殷勤風裏鯨音出翠屏柳外高樓花底戶窗扃卻似楓橋半夜

聽僧已了殘經香斷薰爐月影滿庭百八寶珠
閒揑徧聲停老鶴松間夢已醒

夏敘典南屏晚鐘玉漏遲詞爭門歸騎晚沙隄柳
岸游塵如埽古寺霜鐘冷蕩碧天雲杳帶月門
敲竹裏是何處山僧初到驚冷峭飄來倦耳伴
人舒嘯忽忽醉玉偎香被綠意紅情誤將年少
泥枕誰聽濃夢苦迷昏曉最是羈眠未穩待聲
斷籌燈還照休自惱催得殢愁人老

張易南屏晚鐘步步嬌詞疏鐘清夜鳴華寺韻韻
隨風至松濤鶴唳時水闊山空梵音宏肆靜裏

引遐思整冰弦高出悠揚意

江立南屏晚鐘木蘭花慢詞追和周草窗韻驀蒲
牢撼起初覺處思愔愔轉催落斜陽穿來翠岫
收住煙屏歸雲纖鶱捲去蕩青冥一片付詩人
喚出參差樹影熒熒隱約微星譙城聽作六更
口響答鼓聲輕試放眼南樓湖光夜色照爛如
銀蘭燈遙遙送到想象驚闇綺閣夢難存待得花
宮靜悄層崖做盡沈陰

厲鶚南屏晚鐘清江引詞鯨鏗一聲山鳥駭響徹
青松外雲遮五百間月上三千界歸舟幾聽頭

漸白

雷峰西照

西湖志淨慈寺北有山自九曜峰來逶迤起伏
爲南屏之支脉昔郡人雷就居之因名雷峰吳
越王妃建塔於峰頂每當夕陽西墜塔影橫空
此景最佳林逋雷峰詩云夕照前村見故十景
有雷峰夕照之目

聖祖仁皇帝御書改名西照遂於雷峰之西築亭以奉
扁額因摩宮碑於亭後塔上向有重檐飛棟窗
戶洞達後燬於火孤塔巋然獨存甎皆赤色藤

蘿牽引蒼翠可愛日光西照亭臺金碧與山光
倒映如金鏡初開火珠將墜雖赤城棲霞不是
過也

杭州府志宋陳清波嘗作雷峰夕照圖或又謂
之雷峰落照塔舊有七級嗣燬于火止存五級

皇上六次
南巡並有
御製詩

王洧雷峰夕照詩塔影初收日色昏隔牆人語近
甘園南山游徧分歸路半入錢塘半暗門

尹廷高雷峰夕照詩煙光山色澹溟濛千尺浮圖
兀倚空湖上畫船歸欲盡孤峰猶帶夕陽紅
聶大年雷峰夕照詩宜雨宜晴晚更宜西湖端可
比西施霞穿樓閣紅光遶雲捲笙歌逸韻隨山
紫翠中樵唱遠樹蒼黃外馬歸遲何人解畫灘
湘景併與漁村作二奇
釋景隆雷峰夕照詩翠微登覽已臨晡美景猶堪
作畫圖日沒一湖金瑪瑙風吹千樹玉笙竽漁
舟曝網棲蓮渚牧豎騎牛返柳衢遙指草堂歸
去好隔林一路暮猿呼

張寧雷峰夕照詩爽朗忽蒼茫山高易夕陽百年
歌舞地消得幾昏黃
萬達甫雷峰夕照詩夕陽斜照在湖湄雁落風清
墜色宜更有小橋流水處棹歌聲斷樹陰移
湯煥雷峰夕照詩迴岡夾水塔入雲西當落日千
絲分黃金界寬樹影盡白鶴巢老枝撐焚南高
黛色晚逈重北山蒼露晴光曛飛翁更覓上頭
望人間萬象俱氤氳
王瀛雷峰夕照詩暝色霏微入遠林亂山圍遶半
湖陰浮圖會得游人意掛住斜陽一抹金
朱維京雷峰夕照詩煙光山色澹溟濛千尺浮圖
兀倚空湖上畫船歸欲盡孤峰猶帶夕陽紅
聶大年雷峰夕照詩宜雨宜晴晚更宜西湖端可
比西施霞穿樓閣紅光遶雲捲笙歌逸韻隨山
紫翠中樵唱遠樹蒼黃外馬歸遲何人解畫灘
湘景併與漁村作二奇
釋景隆雷峰夕照詩翠微登覽已臨晡美景猶堪
作畫圖日沒一湖金瑪瑙風吹千樹玉笙竽漁
舟曝網棲蓮渚牧豎騎牛返柳衢遙指草堂歸
去好隔林一路暮猿呼
朱維京雷峰夕照詩煙光山色澹溟濛千尺浮圖
兀倚空湖上畫船歸欲盡孤峰猶帶夕陽紅
聶大年雷峰夕照詩宜雨宜晴晚更宜西湖端可
比西施霞穿樓閣紅光遶雲捲笙歌逸韻隨山
紫翠中樵唱遠樹蒼黃外馬歸遲何人解畫灘
湘景併與漁村作二奇
釋景隆雷峰夕照詩翠微登覽已臨晡美景猶堪
作畫圖日沒一湖金瑪瑙風吹千樹玉笙竽漁
舟曝網棲蓮渚牧豎騎牛返柳衢遙指草堂歸
去好隔林一路暮猿呼
張寧雷峰夕照詩爽朗忽蒼茫山高易夕陽百年
歌舞地消得幾昏黃
萬達甫雷峰夕照詩夕陽斜照在湖湄雁落風清
墜色宜更有小橋流水處棹歌聲斷樹陰移
湯煥雷峰夕照詩迴岡夾水塔入雲西當落日千
絲分黃金界寬樹影盡白鶴巢老枝撐焚南高
黛色晚逈重北山蒼露晴光曛飛翁更覓上頭
望人間萬象俱氤氳
王瀛雷峰夕照詩暝色霏微入遠林亂山圍遶半
湖陰浮圖會得游人意掛住斜陽一抹金
朱維京雷峰夕照詩煙光山色澹溟濛千尺浮圖
兀倚空湖上畫船歸欲盡孤峰猶帶夕陽紅
聶大年雷峰夕照詩宜雨宜晴晚更宜西湖端可
比西施霞穿樓閣紅光遶雲捲笙歌逸韻隨山
紫翠中樵唱遠樹蒼黃外馬歸遲何人解畫灘
湘景併與漁村作二奇
釋景隆雷峰夕照詩翠微登覽已臨晡美景猶堪
作畫圖日沒一湖金瑪瑙風吹千樹玉笙竽漁
舟曝網棲蓮渚牧豎騎牛返柳衢遙指草堂歸
去好隔林一路暮猿呼
張寧雷峰夕照詩爽朗忽蒼茫山高易夕陽百年
歌舞地消得幾昏黃
萬達甫雷峰夕照詩夕陽斜照在湖湄雁落風清
墜色宜更有小橋流水處棹歌聲斷樹陰移
湯煥雷峰夕照詩迴岡夾水塔入雲西當落日千
絲分黃金界寬樹影盡白鶴巢老枝撐焚南高
黛色晚逈重北山蒼露晴光曛飛翁更覓上頭
望人間萬象俱氤氳
王瀛雷峰夕照詩暝色霏微入遠林亂山圍遶半
湖陰浮圖會得游人意掛住斜陽一抹金
朱維京雷峰夕照詩煙光山色澹溟濛千尺浮圖
兀倚空湖上畫船歸欲盡孤峰猶帶夕陽紅
聶大年雷峰夕照詩宜雨宜晴晚更宜西湖端可
比西施霞穿樓閣紅光遶雲捲笙歌逸韻隨山
紫翠中樵唱遠樹蒼黃外馬歸遲何人解畫灘
湘景併與漁村作二奇
釋景隆雷峰夕照詩翠微登覽已臨晡美景猶堪
作畫圖日沒一湖金瑪瑙風吹千樹玉笙竽漁
舟曝網棲蓮渚牧豎騎牛返柳衢遙指草堂歸
去好隔林一路暮猿呼
張寧雷峰夕照詩爽朗忽蒼茫山高易夕陽百年
歌舞地消得幾昏黃
萬達甫雷峰夕照詩夕陽斜照在湖湄雁落風清
墜色宜更有小橋流水處棹歌聲斷樹陰移
湯煥雷峰夕照詩迴岡夾水塔入雲西當落日千
絲分黃金界寬樹影盡白鶴巢老枝撐焚南高
黛色晚逈重北山蒼露晴光曛飛翁更覓上頭
望人間萬象俱氤氳
王瀛雷峰夕照詩暝色霏微入遠林亂山圍遶半
湖陰浮圖會得游人意掛住斜陽一抹金
由此姓閭迄今尋勝槩巔展往來勤

許惟植雷峰西照詩雲麓孤擎塔亭亭口塢西翠
添秋雨洗影逐夕陽低縹瓦埋青蘚霜蘿挂紫
霓亂峰金未滅燈火轉長隄
褚影雷峰西照詩雷峰高塔暮煙重滿目斜陽倒
影紅嶺上霞明成赤壁樹頭雲起變丹楓無窮
碧水橫塘外不斷寒鴉望眼中只爲
陳允平雷峰夕照掃花游詞數峰蘸碧記載酒甘
園柳塘花塢最堪避暑愛遠香送脆翠婉宛
歎乃菱歌乍起蘭橈競舉日斜處望孤鶩斷霞
虹

初下芳杜遙想山寺古看倒影金輪遡光珠戶
照煙帶樹有投林鴉宿凭樓僧語可惜流年付
與朝鐘暮鼓慢凝竚步長橋月明歸去
周密雷峰夕照木蘭花慢詞塔輪分斷雨倒霞影
漾新晴看滿鑑春紅輕橈占岸疊鼓收聲簾旌
羣歌伴游船競泊芳岸雕軿繡勒爭門入嚥得
牛鉤待燕料香濃徑遠攪蜂程陌上人扶醉玉
六街塵亂君莫歎君不見疏星澹月橫微漢敲
路傍懶拾遺簪郊坰未厭游情雲暮合謾銷凝
想彝茵歌席煙花露柳都付棲鶯重閣已催鳳
鑰正細車綉勒人爭門銀燭擎花夜煖玉街澹
月黃昏
張矩雷峰夕照應天長詞磬園樹杪舟亂柳津斜
陽又滿東閣可是暮情堪翦平分付煙郭西風
影吹易落認滿眼脆紅光爍算惟有塔影半平
輪千載如昨誰信湧金樓此際憑欄人共楚天
約準擬換樽陪月綃空捲塵幙飛鴻倦低未泊
闌倒指數來還錯笑聲裏立盡黃昏剛下簾箔
莫璠雷峰夕照蝶戀花詞古塔斜陽紅欲暝西崦
人家半在桑榆影水映殘霞如濯錦煙花佛國
非塵境十里畫船歸欲盡漁唱菱歌別是湖中
景待月有人樓上等珠簾半捲闌重倩

瞿佑雷峰夕照買陂塘詞望西湖雷峰隱隱霞光
雲彩紅桑相輪高聳猶難礙何況鈴音低喚堪
愛玩最好是前山紫翠峰腰斷平衡一半似金
鏡初分火珠將墜萬丈瑞光散憑欄處催罷舞
羣歌伴游船競泊芳岸雕軿繡勒爭門入竸得
景倍增常是游湖船櫂岸尋登看徧千峰紫翠
凝暮色滿觚稜留照溪邊掃葉僧歸鴉背分金猶

未了生憎幾處人家又上燈

夏敘典雷峰夕照金浮圖詞誰裒就浮圖聳秀四

啟霞窗八開雲牖晚煙平消得黃巖瘦扳地擎

天閣徧陰陽爭關歲歲雨馳風驟秋毫暮舞勝

迹依舊斜陽漏玲瓏明熒翠簟吟龍寶香噴獸

乳鴉冷集鳴鐘後落葉飄蕭幾片翻荒藝兀立

黃昏無偶歸檝送遠倦客頻回首

張易雷峰夕照步步嬌詞煙凝暮色千峰黯日映

浮屠晚鴉飛陣陣寒樹杪流霞夕陽檀板此際

好留連卻如何便解歸舟纜

江立雷峰夕照木蘭花慢詞追和周草窗韻浮圖

金的爍斷魚尾晚霞晴聽峰北峰南萬松影裏

無數鐘聲簫旌香輿處處看紛紛十里謝遊塵

紅襯蕭疏淺草紫歸空外遙聞林坰此際□□

御製

御製滴園元韻雷峰夕照

傅王露恭和

蓬萊小堪擬猗流漾天光水哉義美取

御製滴園元韻芳園枕湖曲激灩浮春水清淺勝瑤池

聖心有眞契風日助妍美不息視長川道體本如此

梁啟心恭和

御製題滴園元韻永明有偈言門前一湖水誰來雷峰

下小築差可擬爲謝塵中客眾棄吾所取輕颺

生細穀錫名無溢美相期屬臣心

恩波已如此

滴園

杭州府志在雷峰塔西或以爲宋湖曲園址非

湖曲在塔東其小蓬萊今爲孫氏別業此則采

翠芳園一名屏山園之址也舊有五花亭八面

亭湖山諸勝歲久俱廢明末爲僧居曰白雲菴

圖朝郡人汪獻琛重加葺治易名慈雲增構亭宇雜

蒔卉木沿隄植柳間以榆亭竹榭爲小橋引通

湖水乾隆二十二年

御製滴園二字爲額二十七年

御書對聯三十年四十五年四十九年並有

梁詩正恭和
御製題漪園元韻白雲界疏峰春池浥湖水清漪直到
門澹泊誰可擬
聖心洞觀物即景亦時取因名之
錫嘉名覽眺澗云美莫嫌境地偏
宸遊曾駐此
齊召南恭和
御製題漪園元韻如天又如神樂山復樂水漪園
聖文孰能擬菜竹淇可思清漣河可取來遊偶憩之設
錫嘉名

教不懿美其羨白雲菴榮過乃若此
釋篆玉漪園觀荷詩水竹扶疏矮結籬中園一畝
白蓮池愛伊媚淨已有說俟我來看再作詩橋
短似難通畫舫香清仍不外漁師闖干倚徧遲
歸去好趁雷峰月上時
汪惟憲白雲菴詩菴前水氣澄菴後塔誰登孤絕
生幽趣重來記我曾門閒惟有竹院冷欲無僧
時見寒波裏漁人舉晚罾
程之章新秋過漪園二首詩近佛園亭好幽尋愜
素襟微風交落磬閒雨洗空林驚曳襹褷影蟬
遺斷續吟題詩有桐葉隨意坐苔陰　壞塔當
頭涌平橋夾岸菲湖光圍竹屋嵐翠落松牌新
覺衣添袷欣逢酒貯准蕭然雲水外端合屬吾
儕
祝嘉漪園詩舊址開數弓新篁綠千个有亭頗虛
寂堪借清陰臥記遊昔未曾延覽今一過熏風
轉曲渚放樣荷錢大
蔡本莪遊白雲菴詩湖光瀲灩許誰分倒影亭臺
迴不羣雙壁插雲霓曳白半帆載酒酒微醺幽
篁逸韻傳風細嫩蕊餘香帶水聞舒卷無心留

過客戲看鷗鳥浴波紋
徐觀政漪園詩陰陰沉暗綠濯濯抱虛廊荷氣侵
時雨萍風引嫩涼到來心自洗坐久意全忘鷗
驚憐清影殘頭妒夕陽
徐珠漪園詩山翠環虛閣湖波繞曲廊歌傳春晝
靜遂攝晚風長萍合魚潛沼花分蝶過牆雲來
深樹杪天外已斜陽
小有天園
杭州府志慧日峰爲南屏主山吳越時建興教
寺于其上疊巘層巒丹厓翠壁下有精舍名望

聖駕臨幸疊蒙
賜題聯額及畫幅前後並有
御製詩

湖山便覽興教寺臨安志云在南屏山西開寶五年吳越王建名善慶太平興國中改額天禧中僧小壽開法于此王隨出鎮錢塘屏騶來候壽方負暄毳衣忽見之即推蒲團藉地並坐談笑終日而去門人讓壽簡禮他日隨復至寺壽率萬指前迎隨日何不如前日相見而遽爲此禮數耶壽顧左右曰中丞郎得奈知事嗔何林閒錄記其事謂眞本色住山人也寺有齊雲亭清曠樓楊万里題清曠樓中夕照間落暉殘雨兩生寒樓中看盡南山了又看西湖與北山米元章琴臺元末寺圮今遺地爲小有天園又曰小有天園舊名壑菴郡人汪之萼別業石皆瘦削玲瓏似經洗剔而出可証晁無咎洗土開南屏語契嵩所稱幽居洞等跡皆萃于此益此實南屏正而也有泉自石罅出匯爲深池池游人稱賽西湖乾隆十六年

聖駕臨幸御題日小有天園二十七年又
題山半亭曰勝閣

王鴻宇過南屏汪氏園詩聳秀異眾巒迴合同屏幛昔人創此園半壁珠迴曠家人卦六爻迂叟極意匠華構面積水想見列天仗常侍久寂寞□□泝秋浪

梁啟心小有天園坐雨詩南山亭下坐偏地自清涼幾點曼陀雨一林薝蔔香人贍

天藻澄語忘晝陰長笑我城中客偷閒訪碧巒

又再遊南屏山小有天園雅與南山有昔緣垂流舟泊裏湖邊重來勝地仍二月小別琴臺又一年酒賃黃壚情似舊花辭碧樹景非前尋春卻

被春深恨細雨斜風弔樂天

梁詩正恭和

御製題小有天園元韻巉巖如削倚湖天山結精廬古磴逸游釣昔年頻試屐隨此日欲凌仙泉通岡洞飛春雨鐘度南屏破曉煙猥荷嘉名天錫予因緣何處探靈詮

錢陳羣恭和

御製小有天園元韻始信壺中別有天芳園一曲傍湖邊玉梅倚石如高士斑鹿穿林見古仙深護翠屏宜貯月細鋪瑤草亦耕煙南山最好供吟賞

寄想清塋不落詮

舒瞻過小有天園東汪穆英詩門前湖影亂飛鷗一徑藤陰翠四周閒客招攜能載酒名山風景邻逢秋

天書共仰雲霞麗精舍重開洞壑幽亦擬從君三日住黃妃塔下繫輕舟

江昉湖上絕句詩小有天園在眼前滲金樓閣照江煙蒼煙夕陽欲落猶未落塔影一枝波底眠

張宿鷗晚過詩湖山分半角綠滿舊溪林一徑夕陽影四圍修竹深無人會幽意隨處愜清吟坐

久忘歸去倚闌數暮禽

一歌三月三日修禊湖上是日同人過小有天園詩二首近日園林好春遊足細娛風中過梵磬松際出僊竽奎畫三辰動

天章七曜扶越瞻應自眾笑扎蟻穿珠　最愛遲遲日同人得得來留連生樹石應接好亭臺殘豔桃猶倚新篁翠故顏堪嗟劉與阮辛苦說天台

釋篆玉與舒明府瞻小有天園晚步詩偶得晚來趣閒園良可觀修藤低礙帽怪石暝驚人樹尚留紅葉天教媚小春幾時越中去買棹話明晨

釋明中小滿日雨中同樹田嶺雲集小有天園得陰字詩雲影空濛一壑深偶留雙屐笑無心碧潭雨過來寒瀑綠樹煙昏墮溼陰高閣寂時幽烏下亂山圍處晚鐘沉眼前好景誰收拾錯向

南宮書裏尋

張雲錦宿小有天園詩畫勞夜以遣茲獨殊恒寢面山設匡牀浮翠擁藤枕池光忽明幃林端月高影叢篁發清奏新涼霍煩疾情得神彌恬我接華胥軫

吳廷華春日小有天園詩一徑知何處冥冥磴樹

深暗尤浮翠墨高閣坐春陰福地聞名久仙源
許客尋盧鴻應有志畫本在山林
王曾祥竹田招同金江聲先生沈學子曹荔帷釋
讓山游小有天園分韻茨字詩今日天氣佳得
果看山期相偕社中朋十里舟行遲登岸見嶽
業入門步透迤庭堂及樓閣聯屬紛參差我意
別有會覺與清曠宜木橋可徐度石洞從幽窺
水函鬚眉動雲逐杖履移其上有花亭江湖坐
得之其下數小屋花竹偏反而數我舊歡悰十
年迄於茲寂喧忽殊境隱顯亦異時人世多變

改此身易榮衰所樂在觀空絕頂營茅茨
王德溥閏四月一日過小有天園與金江聲沈學
子家茨檐施竹田先生及曹荔帷讓山上人相
值分得澹字詩漾舟入湖南欹柳繫短纜池館
歎殷盈肩摩雜負擔豈知有幽人作伴共延瞰
遲近得偕行茲遊快無慨詩翁意興豪老矍氣
味澹疊巇幾盤折重湖見遼濫勞箋約聯吟烹
菽許健啗良會誠難期清歡莫嫌暫出門桑沃
若日斜煙暗暗
又茨檐先生約遊小有天園爲雨所阻依韻奉答

詩勝境等佳士那可久不見況問主人賢池館
更興緒折簡約登臨發函驚藻絢臥遊良有素
雅集豈不善會當仰
臺定思展棻薦觀書得摩崖且欲滌石硯晨夕
快開襟風雨寒掠面癡雲肯盡斂蠅屎尚乘便
鄭炎小有天園詩南屏高聳北峰低小有天園石
筍蹲倚檻洞簫吹夜月嵌空旭鏡舞踦鷄天工
湊合人工巧山鳥潛隨水鳥棲爲問琴臺君到
否一盤沙子看扶乩

吳修齡過小有天園題壁詩別開生面目湖畔徑
縈連虛閣疑無地空園小有天孤雲壓危石細
雨雜鳴泉相對忘言說靜喧皆自然
皇甫檳陸秀才琛招遊小有天園詩樹頭初日正
曈曈侵曉招邀六扇篷大地煙雲邊
賞洞天開鑿出神工人來著色屏風裏路入香煙小
篆中石壁摩挲欽寶墨翠微深處興何窮
俞經暮春憶西湖小有天園詩藏春鳥裏趣幽遐
綠水南屏岸斜白是湖山風景異不干時節
豔陽餘松扉四面陰芳氣杜宇一聲飛落花向

日西湖遊事在名園無那隔天涯

蔡本我遊小有天園詩淋漓

御墨筆花鮮小院乾坤別有天坐對一湖雙鏡曉行看半壁兩峰巔水穿石罅縱橫處人立秋雲澹蕩邊此地谿山堪習靜何須廬嶽會羣賢

張果辛巳早春鮑子涇飲招飲湖上偕盧太史抱經嚴明經味邨宗雲汀昌雪走尋小有天園詩入春方得雪歷險始探奇徑滑盤山出花繁帶蕊垂名園聽

曹芝小有天園中分韻詩巖竇玲瓏繞曲廊行吟盡日雨浪浪湖雲不動如濃黛林鳥亂飛猶夕陽夜榻幾年曾共聽佛池一鉢試分嘗此時閉日參公案待問家園梅子黃

陳嵇夏日過小有天園詩南山路透迤樹杪翠屏出岡巒互鉤帶一一勢遒逸誰輸買山錢於此築幽室虛館拓疏窗危亭歷文磴軒檻不在多往往謝丹漆亭午微雨過林梢墮盧橘老檜生涼颸山蟬鼓清瑟危欄不可凭陰洞暫促膝靜中思物理興廢孰能詰錦衣開霸國梵宇若比鄰自天題處此仇池尋常池館誰甲乙或陟復降徙

倚人疑有榮光護衛華三徑嘗年舊壑菴綠蘿
紫葛山僧昵小長蘆叟曾題憩但道松松蔭巖
石竹垞集有憩壑菴精舍詩中綠蘿紫葛亦詩語地不易主遭際殊草
木春秋自華實斜陽欲賴醉翁塔青齋有雷峰如醉翁之謔
短節嬾訪支公室槐塘欲訪寺船頭載酒催客
嘗迴船莫放觥籌失鷓鴣之杓鸚鵡杯星羅戲
賭藏鬮術闕巧窟止設覆三作氣須敎及鼓一
須臾既醉樂莫樂晚動歸橈劃波出香山佳句
宛如畫眼前有景聊舉遞擘紙分題班以齒雖
怖文敢敢閣筆雷峰回睇翠微橫人散層湖自

汐滀銀盤灩灩東南隅歸對短檠折燭墅詩成
酒渴跂腳眠醒泛白蘋雙槳疾辨才菴前月缺
時更索新吟共評隨重訂龍井之遊
盧文弨和黃望亭秀才韻詩輞川圖與草堂圖眼
底生綃一幅鋪寄語西泠舊朋好此間亦有賽
西湖杭州淨慈之側地名賽西湖
周二學小有天園詩朵朵芙蓉巧奪天頻來石鏬
漱甘泉家人卦壁摩司馬後山石壁家人卦忘
爲司馬溫公書
御涼聲度碧川
王鏞小有天園詩名賢隸蹟驅蠹魚

聖主宸章動日星北澗琤琮鳴水榭南山高曠倚風亭
紅椒未折梅英細綠雨微梳石髮腥擬待湖天
春雪霽招邀齊載酒重經
孔繼涵小有天園詩名園幽僻揀重關獨占西湖
水一灣天半樓臺生樹杪晴空圖畫出雲間扶
攜短策尋詩料指點修眉認遠山欲陟南屏高
處望不妨重把綠蘿攀
又西湖春曉詩緩步纔過小有天層樓飛閣倚山
巔我行未暇憑高望自與湖山結靜緣
汪介壽小憩小有天園詩問訊南屏路園門松影

遮過橋晴翠湧亞水古藤斜境靜心爲曠人閒
語不譁園丁能解事消渴一甌茶

勅建淨慈寺志卷十四終

住持際祥主雲纂輯

園亭二　小有天園下　附壑巷

南山亭

湖山便覽溫公摩崖之陽巖隙有叱石崩雲四字

汪之萼孫守湜構亭巖端左江右湖如在几席

萬經南山亭跋云汪子又持爲余世好余少時嘗

偕其尊人于羽溟九昭武儷垣四君游登南屏

徘徊瞻望知其麓爲故孝子壑菴先生之廬墓

處其上林巒絕勝多摩崖石刻而司馬涑水隸

書周易戴記六百餘字爲尤著字法遒勁巖前

有地尋丈可坐臥遵延遠矚攬一湖之勝又持

嘗欲置亭其側而未暇也今年夏又持六十生

辰介嗣君謀所以爲壽者又持不可嗣君體父

志爲成斯亭余惟此亭之作豈惟增林壑之美

于汪氏世德實與爲不朽焉顏曰南山志地也

且稱壽也

張湄小有天園主人汪氏既構南山亭乃繪成圖

乞題詩云湖南山色何葱蘢畫屏倒落清波中

松巔一鐸鳴虛空萬壑齊答如笙鏞朝煙間夕

嵐合沓而嵩蔵參天宰木無敢樵壑菴墓舍棲

其內泠泠泉溜太古琴琴亭久祕成連音摩崖

字蹟墊土六百載忽焉雨疏露剔飛出虬龍形

酌彼大斗以燕黃耆南山之陲亭始構檐影玲

瓏覆春酒既賀飲酒詩還補循陔辭樂莫樂於

斑綵嬉悲莫悲於風水思人棨頓往事成昔石

上蒼苔留履跡片雲寒挂斜陽亭惟見孝烏環

杉櫪山自長青湖自白

周助瀾碧山堂題南山亭圖詩南山翠作屏芳躅

闢雲扃藝俎悲廬墓飛觴愛結亭鴨頭春後綠

螺髻雨餘青重寫琴臺石千秋須德馨

朱稻孫題南山五老圖者仁和汪之萼字又持號約齋方六十時令嗣廷對

廷揚謀所以爲壽者迺闢藤莽剔巖穴構亭于

南屏屬萬經書南山亭額復於亭側種梅數百

本時與王昭徵周大年周念修吳佩西爲五老

會日哦詩其間繪圖索題因題一詩云風聞南

山南泉石足幽致五老日盤桓觴咏適其志爲

誦江郎詩處順故無累

厲鶚題南山五老圖詩華敬林中得共娛竹虛松

勁凜眉鬚錢塘自有先賢傳漫比睢陽五老圖

按此詩從小有天園紀略鈔出不見集中按

紀略鈔出周長發題圖集杜五首人各一篇

注姓氏曰周南屏曰汪嫩富曰吳筠谷曰王

南村曰周念修又据吳焯題圖詩有云皖城

通守老吏才不賒五馬歸來早義興新野兩

令君早又杜門先卻掃廣文先生官獨冷屏

峰一壑藏松島吾家南阮氣格清不隨塵俗

相繚繞又据周京題圖稱南屏乃吾兄昔日

踏五馬此卽皖城通守周南屏乃穆門先生

兄也次稱王公曰昭微視聽周希夷爲嘗陽

羨茶日夕安喧卑注云嘗偕之宜興官舍此

卽義興令王南村也次稱約齋汪夫子卓哉

官龍泉廣文飫不足猶是彈朱弦此卽龍泉

廣文汪嫩富乃壑菴之主人也次稱吾弟早

向君年同差小月因曾注祿籍未敢序齒髮

此卽新野令周彥脩穆門先生之弟也次稱

筠谷延陵胄約齋中表親此卽吳筠谷乃尺

鳧先生所謂吾家南阮也五老大略如此

謝垣壽小有天園主人詩江南曾謁紫芝眉鷲嶺

欣逢介壽時映沼江芙攢玉杖滿階黃菊燦金

扈墨添五嶽眞形瑞主人能書丹轉三山祕籙奇小

有天中秋正好

綸音早錫海鼇期

梁文潮南山亭二絕結構依然倚翠屏輒思無翼

上青冥東籬采菊人常見指是汪倫戲綵亭

濯木參天鳥亂呼解從一角納全湖輞紅塵裏

峰一壑藏松島吾家南阮氣格清不隨塵俗

梁啟心雨後同人集南山亭詩雨過南屏似畫屏

搖鞭客曾到南山亭乎無

共攜笠屐上孤亭層峰細界湖雲白密樹遥連

陳鑑南山亭秋望同舒雲亭明府梁詵林先生施

竹田丈徐南徐舅氏吳次公曹荔帷諸桐嶼施

石泉讓山上人分韻詩游屐爭乘一日閒只緣

有客住南山謂雲亭明府詩成米老殘碑畔秋在黃

妃古塔間樹影蕭疏搖碧水雲光渲染上屏顏

憑欄卻見當頭月待送吟朋鼓枻還

曹芝秋日登南山亭詩屏山幾疊弄秋姿又杜登

臨杖一枝霜樹點成間筆墨硯堂開處古茆茨

人移湖雨湖雲棹我有愁風愁水詩猶記前游
亭子在黛殘黃淺唱紅兒余與閻晴峰登南山
餘年亭賦秋柳詞忽忽十
矣

王曾祥憩南山亭詩高處依然見綺櫺無窮景物
一亭兼遠從密樹穿湖面直下前坡露屋尖憶
昔傳杯身最後一時授筆手能拈亭成余爲記
此於今老去心情減多恐山花也見嫌
約齋觴余於

厲鶚南山亭歌南山幽兮俯明湖孝子愛日兮繕
亭以娛剔厓碑兮涘水亭墓田兮起蕊烏幽人
逝兮企芳躅山空月明兮聞履絇嗚呼更千百

世兮亭有時踣歌傳孝思兮與山罔極

張寶鶴同讓山尊者南山亭看紅葉分韻得山字

詩霜飈颯而至忽徧湖上山山木森似蔚一夕
呈初顏初疑赤城霞氣象涵萬千又疑武陵華
遠近燕川原錯雜文錦綴歷落古影斑熊熊火
雲駢閃閃幌旌翻光華見神鬼繢畫愁荆闢我
來得僧侶舉碗同登攀造物何狡獪幻作春工
妍坐覺秋興逸吟詩破天慳斜陽送孤鳥湖色
淪煙鬟鐘動萬籟寂鼓枻凌風還

釋篆玉四月四日雨後訪公招同金觀察志章梁

太史欽心杭編修世駿施上舍安汪徵士沆登
南山亭分韻詩一泓澄碧漲寒潭雨著修篁綠
瀉嵐正想煮茶忻有伴即將三昧試同參晴初
句媿全無澀山半亭堪作小探寂寞言歸殊不
獨白雲先我在茅菴

又嘯厓山人同吳廣文巖過南屏復循山麓至南
山亭詩林中人復訪林棲滿袖湖雲爲客攜久
隔清言忽如昨重尋蒼壁續前題模糊山色畫
難就高下秋聲樹不齊義馭恐余忘去住默教
喔喔叫村雞

摩挲崖間字未蝕猶可曉先生日歸賦微雨滴
松杪胸中有明湖一段白浩渺

金鯽池

冷齋夜話東坡詩我愛南屏金鯽魚西湖南屏
山興教寺池有鯽十餘尾金色道人齋餘爭倚
檻投餅餌爲戲

東坡志林舊讀子美六和寺詩云沿橋待金鯽
竟日獨留遲初不喻此語及倅錢塘乃知寺後
池中有此魚如金色昨日復遊池上投餅餌久
之乃略出不食復入不可復見自予美作詩至

今四十餘年已有遲留之語則此魚自珍貴益
久矣苟非難進易退而不妄食安得如此壽耶
程史今中都有豢魚者能變魚以金色鯽爲上
鯉次之貴游多鑿石爲池實之簷牖以供玩問
其術祕不肯言或云以閭市洿渠水之小紅蟲
飼凡魚百日皆然初白如銀次漸黃久則金矣
末暇驗其信否也又別有雪質而黑章的礫如
漆日玳瑁魚文采尤可觀惟杭人能餌蓄之
湖山便覽蘇長公去杭十五年復游西湖有我
愛南屏金鯽魚重來撫檻散齋餘句注云南屏

山興教寺池有鯽魚十餘尾皆金色道人齋餘
爭倚檻投餌爲戲今稱賽西湖者或云即此陳
鑑金鯽魚池詩斜日齋廚餉食餘鑿巷池畔墜
清盧錦鱗波面分來往誰是當年金鯽魚
蘇軾去杭州十五年復游西湖用歐陽通判韻詩
我愛南屏金鯽魚重來撫檻散齋餘卻還舊社
得心印似省前生覓手書葑合平湖久蕪沒人
經豐歲尚凋疏誰憐寂寞高常侍老去狂歌憶

孟諸

王德溥金鯽池詩山根水停泓倚檻懷可騁發

見金鱗隊隊穿翠荇驗喁依花光浮沈弄雲影
昔邀坡公愛微物有厚幸更思莊叟言其樂還

程之章金鯽池詩辛氏魚堂庾氏魚策策金鯽
杳何之荇藻一池積永懷玉局仙幽賞寄遙夕

石牀

盧文弨石牀詩天地吾席幕又安以牀爲古來好
事人間鑿將誰遺時乎當溽暑置簟展復宜下
土寒雲流左右清風吹空明寓一瓦嗒然鴻蒙
時山中飢可樂景仄憺忘歸

漱玉池

曹芝漱玉池詩山根一勺泉匯谷爲之瀦東風颺萍藻春色腴不枯清極不可唾交映松竹疎時來洗雙眼飽看仙佛書

王德溥漱玉池詩士衡傳麗句緬彼泉漱玉有池壇佳名一泓出山足淙淙靜聞聲齒齒俯可矚波痕映天碧蘋光分醲綠枕流散幽襟新月快來浴

程之章漱玉池詩方塘開半畝照影狎魚鳥一碧展琉璃文漪劃清曉小酌華池甘足令顏色好

藕蕩

王德溥藕蕩詩一路沸鳴蛙方塘波瀰瀰朱華待炎天青錢貼新水泥露力未勝迎風清莫比臨平當五月西湖周十里逭暑挈吟朋重過尤可喜

程之章藕蕩詩桑陰密葉鋪一徑轉空谷詠嘯十畝間疑光湛眸綠日暮竊脂嘐瀟瀟雨撒菽

石門

王德溥石門詩過橋接平湖有石具勝槩中空不復連側立儼相對煙霞屢欲封猿鳥時一會取徑政未窮發軔斯爲最玉洞及金堂自爾隨所屆

程之章石門詩洞天七十二石門乃其亞清風四壁虛澄泉一泓瀉我欲訪金庭飛騫期羽化

小雲岫

王德溥小雲岫詩屏開山森張雲氣接林表其下依稀虹臥水底須鯨賈索步屧輕且便失笑填河鵲

程之章獨木橋詩臥龍亘尋丈蒼波劍老醜石髮風漪梳苔斑秋雨溜喜無梯榮人題名記誰某

桑徑

王德溥桑徑詩泊舟西湖濱策杖南山路一徑綠陰濃頻得閒閑趣蠶婦採政忙倉庚鳴不住名圖待遊目繞牆數回步來往早暮間衣襟恣霧煙

程之章桑徑詩桑陰密葉鋪一徑轉空谷詠嘯十畝間疑光湛眸綠日暮竊脂嘐瀟瀟雨撒菽

石門

王德溥石門詩過橋接平湖有石具勝槩中空不復連側立儼相對煙霞屢欲封猿鳥時一會取徑政未窮發軔斯爲最玉洞及金堂自爾隨所屆

程之章石門詩洞天七十二石門乃其亞清風四壁虛澄泉一泓瀉我欲訪金庭飛騫期羽化

小雲岫

王德溥小雲岫詩屏開山森張雲氣接林表其下

有橫石比視眾邱小陰陰颺輕煙鬱鬱宿幽鳥
輕窗巧掩映溼橋互環繞我亦據筠牀相對忘
昏曉
程之章小雲岫詩仄磴溺雲氣蒼茫失煙樹幻出
兜羅縣散作曼陀雨莫輕石一拳中結千歲乳
隱泉
王德溥隱泉詩爾雅疏水泉一一別所出茲泉洩
嵌竇境幽名反逸何必聽淙潺正爾愛瑩潔濯
纓意最便樂飢志可決終古託名山但蘸菰蒲
苗

羅漢松
程之章羅漢松詩貫休畫羅漢流傳幾僧臘何如
鬼斧鏤蒼蘚佛螺合其下蹲伏虎其上棲馴鴿
按自金鄉池以下皆園中勝蹟
墅菴
碧溪詩話南屏墅菴爲孝子汪之蓂別業感舊有
吳舊隱之蓂之孫立恒嘗過南屏別業感舊名西
詩云南屏之山石磉矻慧日荔枝峰名奇獨闢先
賢宇勒家人卦我祖捨榛得精藪於焉卜兆規
制新鬱鬱蒼蒼垂奕葉兒時曾侍父兄游春秋
快挈登山屐高臺舊惜久傾圮雨過風迴任湮
沒髯翁指顧蒼崖間曾議鳩工更經畫隙駒一
過歎浮沉我冒黃埃走燕陌人槎已往徘歸來
唯見空亭淩絕壁阿咸引我共憑欄晴空放眼
眞奇絕湖光倒影澹無著秋水秋山天一碧爲
言昔歲啟雲根搜出琴臺米書石朱弦泠泠鳴
松風想見幽人坐寒月苔花斑駁洗剔盡龍蛇
欲動風雲結吾兄高致誰與伴物與人傳良足
說如余浪跡自年年彈指徒傷人事易人亡手
澤宛然存坐對空山幾鳴咽此詩可見壑菴之

本末
王德溥過西吳舊隱詩南山路僻苔痕合慧日風
高霧氣開舊日林扉清曠處詩僧兩度結廬來
茅屋但求塵事少已公留客爲吟詩焚菴休
道嗔難斷好靜惟堪自得知　鑿徑編籬仍舊
跡刀耕火種寄閒身白雲朝夕巖前度重結空
山清淨因　獨樹爲橋景最幽因思逸事去還
留禪心曾託清潭水終古空明靜不流
吳中麟訪西吳舊隱詩石積疑無路泥開始得門
佳延修竹列馴愛小龍蹲幾折穿花影中分界

草痕想當疏鑿後未斷白雲岑　是身還住世
來往亦云聊影落淪漣水人歸略衍橋開行杖
句適小立送雲遙撒去塵囂絕三春雪未消
深深齊插竹短短結爲籬夾樹開屏面飛花過
井眉煙霞煩與護鳥雀亦從窺莫遣酒人過難
扶醉倒時　檀那消不易食力亦維年十畝巉
巖下三時碌碡磚邊荷鋤先語鳥轝耒後炊煙尙
恐妨禪誦深宵未穩眠
曹溶自南屏山入壑菴詩雲峰不可際捨權利登
涉籬藥亘湖陰石篠蔽山北蘊籧得餘衍纈秀

類初植紺宇非過險蒼露自相偪堅卉炎未凋
嘉泉光可拭分曦悅游鱗拂岫忘歸翼會當集
神理豈特解煩惑招侶撫煙條迴身向巖側弛
帶情已移酌茗喧易息涉目遂成娛徇境轉乖
則羣生貴適然美好安所極
又重遊壑菴詩永晝理故歡歇先舒遊壑菴詩勝地宜幽賞況逢晴日輝逶
漸遠賞會敢云勘瞻林步已隨企谷目還眩靈
境詎可狎邂逅且相眷架壑漱元醴搴牖覿陰
曉辭城郭訪松關入抱雲峰盡解顏慚負十年
棄工絢秋花皎懸崖棲鵠避長胥選勝均自設

外美孰能擅初詣僅形習洊至令累遣進轂登
頓繁退憶圭組賤三諷逍遙篇寤想在前彥
又三遊壑菴詩積潦有時息啟戶抒我愁俄頃具
肴核徵波進輕舟南山近可轂退士懷所投擬
草徑已熟搴衣坐泉流屋角垂晚花枯槎渡前
邱松門屹中開削壁如重樓日面靜香發孤磬
泠然留勸客策餘勇其上雲屏幽亂石澀鐵趾
捫葛恒數休玲瓏莫能狀古鐵摶飛虬偶逢隙
光入窈窕全湖收荒榛墮歸路虎穴防深秋久
歷情更新彷彿交誼稠鄭重不忍別塵界徒浮

漚何言一壑偏萬象清颼颼
毛先舒遊壑菴詩勝地宜幽賞況逢晴日輝逶迤
穿竹徑疏豁到柴扉橋小通波去林深遇雨微
直愁新翠滴未覺亂紅稀好客排棊局隨人坐
釣磯鑿山知虎避引水種魚肥落日猶扶杖清
暉更滿衣漱泉兼碧瀉攜石帶雲歸城郭紛相
近江湖夢不違此中會高致漫使興遄飛
徐豫貞同李懷岵過訪南屏壑菴途中口占一絕
曉辭城郭訪松關入抱雲峰盡解顏慚負十年
禽向約滿頭塵土問青山

宋錫蘭閒夏六月同友人壑菴小憩詩信步薹日
峰乘興得邱壑結構本自然巖前一虛閣俯視
西子湖松竹羅青幙幽徑自迂迴怪石殊磊落
泉乳灑雲根涓涓長不涸偶坐思濯纓鳴鳥如
相謔風清枰石間小隱良足樂名勝曷有常所
貴能領略

呂發壑菴詩不道南屏麓深藏此洞天小橋橫獨
木曲沼引流泉雲鎖禪關靜僧從竹塢還坐談
忘永日微月隱湖煙

馮遵京壑菴春望詩春山有佳趣風日喜新晴遠

岫白雲出隔林黃鳥聞桃花開欲謝桑葉勾還
伸何日載樽酒高吟懷遠人

夏儼偕周木齋沈遯谷訪壑菴破迷上人不值詩
破公禪室傍南屏檻外芙蓉小朵青暑退苔階
秋漸冷雲生磵戶晝常瞑竹枝梢葉□□溼松
露吟風鶴夢醒師自何山飛錫去山廚留客動
齋鈴

王德淇壑菴詩欲避西湖喧來訪南山路曲徑漸
紆迴竟入無人處　落照巖前轉丹楓澗底搖
精藍不可即古樹臥成橋

傅廷標柬別金壽門詩支公聞說菴松關詩僧亦
居壑　諳仍憑
菴　天遣狂奴未放閒同學少年俱捷足獨留
吾輩看青山

沈謙益和宋荔裳先生遊壑菴詩夙有煙霞癖登
臨興不孤潭光殊悅性樹色不妨湖燕子穿虛
牖蜻蜓點綠蕪可知招隱地更欲著潛夫

范炳閏三月三日同吳霽堂周愚谷壑菴修禊分
得酣字詩祈祉偕良友攜樽禊澗南春深欣有
聞節好愛重三野卉香幽徑輕陰淨碧潭臨流

詩未就斗酒莫辭酣

又壑菴觀梅懷閻晴峰詩湖南春色正當期重訪
精藍念舊知可惜桂花不同賞天涯何處寄相
思

沈心壑菴詩藤蘿徑仄作螺旋得賦巖橋羨老禪
歸壑寒泉山下出覆菴古樹石中穿洞門雲鎖
常迷路碣字苔侵不記年石壁上刻周易戴記
相傳司馬溫公所書
高結孤亭收眾妙爐霞深處豁湖天

厲鶚秋日同王菊存汪青渠楊晛緒渡湖至壑菴
由幽居洞上看摩崖家人卦登慧日精舍訪亦
諸上人際晚下山尋明昌化伯墓不得泛舟而

還得詩四首延緣截鏡面一湖殊陰晴西南三
五峰雲氣縷縷生孤櫂卽前浦翹鷺涼不驚朱
甍林裏燦絲樹崇岡纚遙聞微鐘響旁見孤塔
明南屏忽覿面蒼翠紛相迎木天寂於夜到岸
菰蒲聲　注目望山坳靜侶若孤往隱見草間
泉時作修蛇想清風散木魚佛屋藏篠簜度橋
潭鏡皎入洞茁楹倣窈篠中復穿微徑折屢上
快觀涑水碑義取風火象摩崖擅八分遺跡成
俯仰秋氣松際來吹作居巢響　絕頂露扶闌
懸崖度禪榻爲訪贊公來不憚芒屨踏入室憔
悴忘言風樹自相答四角鈴鐸鳴衆綠何獵颯俯
見北峰雲奄與南峰合雨腳渡湖至驚起兩鳧
鴨一氣中迷濛天鏡互開闔稍霽煙鬟靚日射
黃妃塔了然清淨界幻象無不納同遊五六人
看雪期深厱　取徑下仄磴秋草自作花山風
襲人衣叫噪白項鴉飽聞外戚墓厚葬崇驕奢
當時議禮者恩先丁傅家吁嗟百年後變化如
蟲沙大儒椎控頤金粟出隧斜欲往弔興亡覓
誰話幽事有客覓詩過一徑澹斜照萬山青不
磨籬疏落葉滿樹老得秋多竟忘入城去依依
戀薜蘿

又同陸芸軒讓山上人遊璽菴詩西風曳杖探深
幽緇素相攜盡勝流垂老未能專一壑此詩可
謂續三游眠雲磐石和衣冷濾水空池徹骨秋
記得琴臺摩碧蘚殘蟬又噪樹梢頭
此首從小有天園紀略錄出　以上見手稿

墨蹟

又湖上汎舟至璽菴詩舊識林扉僻蟬多不厭聽
訪僧無北磵覓路是南屏石帶殘雲潤潭臨雜
樹青迴舟看坐處巖壑晚冥冥

釋篆玉施上舍安同金觀察志章沈明經大成王
秀才曾祥曹貢士芝泛湖至璽菴山人煮王塘
豆相餉詩幽居近物情花鳥爲酬倡清興仗境
生從不彼境障同人約泛湖舟面晴初放散策
謀岸登南山最遲曠濃陰沉夕林一綠森萬狀
鑿豆摘王墳山人煮相餉喜不虛是游作詩答

野貺

又秋暮同施安丁健張賓鶴汪彭壽至璽菴詩從
誰話幽事有客覓詩過一徑澹斜照萬山青不
磨籬疏落葉滿樹老得秋多竟忘入城去依依
戀薜蘿

盧文弨壑菴詩大意怪客過見我吠不止青石甃
淳泓沁水殊可喜山僧自午飯口覺忘我爾徑
冷生苔花風微委松子樹陰逼新涼山雨又將
起墨雲南峰來添作一池水
顧震壑菴詩攀蘿鳥道長漱石泉聲細一徑轉幽
深千流匯清泚臨流擷潤蒲荷鋪斲石髓
張世犖憶遊壑菴有獨木橋甚奇　詩藏舟憶初地春日
挈吟瓢老樹斜臨水孤根偃替橋雲深喧雀噪
風定縠魚苗悵望南屏路疏鐘晚寂寥
王錡自湧金門放舟至壑菴尋恒玉上人不遇因
入赤山飯王姓山家遂遊高麗講寺薄暮始歸
用東坡送參寥師韻呈同遊諸君仍貽恒公詩
湖風吹雨霽凄氣猶冷春山迎船頭妙畫新
出嶺招邀得酒人放浪慕宗炳白鳥避客飛呼
煙自相警沿洄恣遐矚餘事差可屏詩僧憶疲
權苦調喜馳騁悠悠住山心百尺無波井思求
冰雪吟快覩詣力猛松院不逢人佛屋間幡影
笑參玉版禪午飯山居靜憩因古道場臺殿拓
佳境盤桓禮空王明月吐高嶺同游皆勝侶幽
意自　遠問白蓮社倘許相謁請

祝嘉南山晚眺詩巒翠今朝愜幾層徘徊林罅見
歸僧山舟花暝初收雨青豆房深欲上燈妙筆
眞同參北苑趙子固嘗遊孤山指林麓最幽處云是董北苑極得意之妙筆也
疏鐘也似到西興壑菴舊有天然趣月照危欄

古蹟一　基址

望祭殿

宋會要南渡後諸陵在西洛每歲時伏臘阻絕不得祭乃建殿于淨慈寺後顏曰望祭

讀史記聞云殿在南屏絕頂先一日奏聞遣一升朝官致祭讀祝其禮疏簡不可考

鶴林玉露臨安淨慈寺後有望祭殿每歲寒食朝廷望祭西京諸陵之在西洛者猶二帝之在北轅也每歲時伏臘阻絕而不得祭於是建殿於淨慈寺之後偏曰望祭歲時遣一升朝官往祭讀祝唯是盤食茶湯三獻已耳其詞曰歷正仲春感載濡於雨露心馳西洛悵遐阻於山川恭惟某祖某宗靈鑒在天聖謨傳後秩上陵之典禮徒切於思慕寄祭之權宜愈深於愴慕

濡溺宴安恢復之舉竟爲槍賊所陰阻西洛諸陵其爲若敖氏之魂魄也久矣區區一望祭殿復遣官行禮想西湖午夜燈火江上百里步障安然佚樂西洛之時怨時恫寧不一厪之慮耶至奉迎二帝不過以牲奸之戎吏明使其往而不迓七傳而始入元庭幸耳至楊璉眞伽悉伐其七帝之陵而以其骨雜牛馬骨置之浮圖之底卒求一望祭遣官而不可得天之報施非耶是耶先儒謂航海之變爲太祖太宗之報尋謂楊璉眞伽之伐七帝塚亦然豈非宋室子孫一大公案哉

又詩白雲冉冉停西洛望祭遙遙悵玉除原廟衣冠勞想像祠官樂奏向空虛秋風酒酹南屏月春日芹香湖上漁七帝寢園何處所憑高弔古倍踟躕

吳農祥南屏雜詩先照壇云巨石當峰頂千秋先照壇斜懸江介外直撲斗杓看澤國蒼髯古神宮赤鬣寒故園祈報重玉帛領祠官

按南屏無先照壇名玩詩結語云故園祈報重玉帛領祠官是指望祭殿也

顧之珽望祭殿詩誰築荒臺望七陵湖光一片照
袁興過江莫問冬青樹寒雨蕭蕭冷淚燈
胡粟望祭殿詩汴梁寢廟隔重關南渡千秋肅此
山龍勺玉京零落後翠折金炬有無間爭禁碧
草諸陵長不見青衣二帝還蹕陟君臣空灑淚
總師誰詔岳家頒
霽雲亭　積翠亭　發幽亭　白雲亭
釋契嵩遊南屏山麓而上百步許東
趨抵霽雲亭西趨過小石門抵積翠亭由積翠
亭而西曲折而上抵發幽亭視錢塘城郭若見
皆深林茂竹矣
映發亭
鐔津集清雲畫上人名其亭曰映發取王子敬
山川相映發之語也
郭正祥映發亭詩吳越江分斷山川還映發白鳥
東飛來應隨渡江月
天鏡樓
舊杭州府志在南屏山
湖山便覽天鏡樓見逃虛子集

姚廣孝與略勉二公登南屏天鏡樓詩歲月度如
流江湖作浪游相逢俱在客此日共登樓雲氣
千峰合香林一雨收只愁歸思促無復爲遲留
南屏書院
牟巘南屏書院詩南屏環擁翠雲堆誰遣精廬特
地開祭酒先生甘隱遯燃藜太乙忽飛來胸中
壘塊五千卷門內芙渠十萬栽白日竟拋妻子
去羣仙攜手上瑤臺
南屏別墅
湖山便覽元錢塘莫維賢字景行別號廣莫子
好學能詩雅尚標致初卜居靈竺間繞舍栽杏
號曰杏園後復徙居南屏別墅日與騷人墨客
游咏其中列製二十一題時人比之輞川詳見
柘軒集
黃溍題莫氏山莊圖詩旋移小隱傍南峰遠有咸
平處士風山態近人猶偃蹇湖光無雨亦空濛
行春杖履年年到臨水軒窗面面通別作新亭

劉儼南屏別墅圖詩竹裏深藏聽雪齋花邊小築
御風臺雲嵐倒影水天迴蒲葦有聲山雨來內
史幽情觴咏樂右丞別業畫圖開何時許我游
眞境野色橋邊踏紫苔

居然亭

西湖遊覽志亭在蓮花洞口登茲則湖山風景
揚睫無遺嘉靖間闔人洪玉方爲紹興守過會
城寓淨慈刑部照磨張文仁築此亭居之玉方
曰一日茅棟成居然我泉石遂名居然亭

江汝璧居然亭記亭在西湖南屏之上刑曹照磨

張君德元爲今大參西涘洪公而作也初公之
守紹興也以祀事註誤待罪於杭假寓南屏之
僧舍益自嘉靖癸巳春閱夏而秋冬乃獲命旨
以去時公之危登邃眺而奇靡弗探汰泳齋遊
而秀靡弗擷等諸倏來旋往曾弗能以信宿者
得已多矣顧有當厥心眷焉昕夕則尤在於山
之所謂蓮花洞洞益負陵之阿瞰湖之匯據高
明以爲之基攬廣大以爲之量奇臻秀獻莫或
閼焉益湖山極勝之區也於是諸從公者咸請
亭茲以後公跡而照磨君者又公鄉人也遂起
而爲公亭成問名公曰居然哉益取朱子詩
一日茅棟成居然我泉石之語云公名珠字玉
方閩之莆田人西涘其別號也

田藝蘅南屏避暑居然亭作詩閑客尋閑便得閑
藕花一徑入南山好詩日積三千首廣殿風清
五百間宗鏡堂空香燼滅翠芳園廢蘚痕斑前
朝水石居然在散髮深松且閉關

南莊

西湖志在南屏明副使包涵所別業
陳函輝南屏包氏南莊詩獨創樓船水上行一天

夜氣識金銀歌喉裂石驚魚鳥燈火分光入藻
蘋瀟灑西園出聲妓豪華金谷集文人高才未
肯甘岑寂何必逋仙與結鄰

高士塢

湖山便覽在蓮花洞西明孫太初元築室於
此太初秦人自號太白山人風儀秀朗元巾白
袷常以鐵笛鶴瓢自隨所至傾動其寓南屏時
嘗與友人張寰泛湖舉李白張謂改泐川南湖
爲郎官湖故事欲改西湖爲高士湖人因亦稱
其居曰高士塢

許相卿孫山人鶴田券曰正德十四年己卯關中
孫太白山人與許九杞善山人寓南屏一鶴自
隨九杞爲買鶴田歲輸糧於萬峰深處而納券
曰太白山人鶴田在九杞山書院之陽倚山面
湖在林右涂廣從若干步歲入粟若干石有奇
以其奇爲道里費而歸其成數於西湖南屏山
歉歲沐其半以九杞潤筆金取盈焉佃之者主
人之鄰李仁輸之者主人之僕歸義董之者主
人之弟檣卿主人爲誰山人之友杞泉子許仝
仲甫也

孫一元新卜南屏山居詩石上藤蘿對夕曛解衣
長日坐來頻挽回滄溟眞無計領略青山合有
人養鶴似嫌雙口累爲漁又過一生身相逢惟
有南屏老獨樹柴門許結鄰　道人占籲南屏
景十里青山帶郭斜對水柴門通鶴渚隔水煙
火是漁家巖頭老檜占風雨石上菖蒲閱歲華
牧點太平還著我慢鞭桐帽送生涯
按西湖志古蹟卷有南屏山居一條引舊錢
塘縣志云在高士塢卽孫太初卜居處其實
塢由居得名自稱則曰山居人稱之則曰高
士塢存塢名不必析山居爲二也今刪省之
王德溥過高士塢弔太白山人卽用其卜居南屏
韻數度峰頭對暮曛幽尋不憚往來頻爲搜榛
莽求遺蹟獨向煙霞弔隱人漫築至今傳逸調
深林在昔著閒身遙遙千古誰爲侶沖晦先生
可結鄰　詭跡早離塵壒外寔須白眼向人誇
王孫或訝輕捐國雲水何妨重有家杖履半生
周海岳冠裳滿目送京華知兵曉吏奚煩試廣
識宏才正未涯　萍蹤長寄白雲隈太白山前
采藥來時發清謳還扣石但逢勝地便銜杯鶴
外客春深一徑上莓苔　羽化登仙聞有術詩
成幽遂見還稀山前無復輸田種林下何緣看
鶴飛寂寞荒坡澆酒盞淒迷寒霧襲人衣西湖
從爾稱高士十里南屏念所依
盧存心弢甫集中西湖改名高士湖作詩和之云
孫公棲隱繼林逋高士清名占一湖端合水仙
長配食肯容西子擅稱呼操舟弄笛人如在予
鶴妻梅德不孤妙絕頭銜曾換取題詩賡和足

沈心萬峰菴舊爲孫太初隱居處詩太白山人二
百年層阿茅棟尚依然焚香久已成蓮界書卷
今誰種鶴田徑繞修篁青作幄檻當怪石冷生
煙高風掩映林徐後曳杖頻來叩老禪
王留祥高士塢懷孫太初詩太白山人披褐徒自
華入衡還入吳鶴鄂鐵笛身與俱聲價傾動士
大夫藁藉或云一世無風度固較凡民殊爲詩
豈必唐以上佳句間出黃與蘇爾時先達崇文
儒小草尚爾資吹欹山人況復負挺出春風滿
地花紛敷方太古讀太初詩語雲氷書田可終老南屏鶴

料仍相須塢名高士昔未有想亦例從高士湖
於今豈乏山澤癯銑心劇目勤操鵝一卷空自
吟菰蘆東西南北奚所圖吁嗟乎東西南北奚
所圖
李堂高士塢詩一塢白雲深高蹤何處尋似聞吹
鐵笛松際有餘音雙鶴汉云逝哀猿時復吟丹
崖不可上空抱住山心
南屏書屋
錢塘縣志在高士塢柴紹炳著書處
葛寅亮宅
柴紹炳戶部侍郎葛屺贈公傳公致政後闔戶
著書南屏有終隱之志
徐炳宅
武林紀事炳舉進士不第隱於西湖之上自號
迴峰迴峰卽雷峰也
湖山便覽徐炳宅宋錢塘徐立之名炳舉進士
不第棲隱回峰自號回峰先生都官員外郎蘇
爲聞其名勸之仕曰若時與命會然後出佐天
子福元元不然則悔吝生矣曷若追冥鴻霧豹
與孤雲俱乎爲甚敬其言爲撰徐先生傳或以

徐爲道士者非
顯嚴院
咸淳臨安志開寶中吳越王建皇妃塔遂建院
後有雷峰巷郡人雷氏故居治平二年賜顯嚴
額宣和間兵燬惟塔存乾道七年重建慶元元
年塔與顯嚴始合爲一五年重建
湖山便覽顯嚴院雷峰塔院也開寶中吳越王
建治平二年賜額咸淳二年復于峰頂溯通元
亭望湖樓歲久院圮明末于其故址建夕照巷
趙抃謁顯嚴廣慈師詩乞得鄰州樂矣哉雷峰安

靜此徘徊浙江莫謂音書隔一日潮音兩度來

南軒

湖山便覽鐔津集有南軒銘云南軒予客舍之後楹也在南屏山之直北去山不數百步據文

夕照菴

錢塘縣志五代時顯嚴院故址明末創有夕照菴因宋林逋登雷峰塔詩有幽雲夕照之句乃西湖十景之一也歲久圮

國朝康熙七年僧如蒿重建仍名夕照

南山小築

湖山便覽在雷峰明李流芳寓居有清暉閣李字長蘅江南嘉定人性好佳山水中歲于西湖尤數詩酒筆墨淋漓揮灑山僧榜人間持絹素請乞忻然應之其自題雷峰暝色圖云予在湖上山樓朝夕與雷峰相對而暮山紫氣此翁顏然其間尤爲心醉

李流芳小築看荷花偶成白公堤畔煙湖空四月未盡荷花紅兩湖蕩槳無一朵小築已見千花叢昨日梅雨天多風風翻雨打花龍鍾今朝日出方照耀半晴半陰態逾工君不見雷峰倚天如醉翁霧樹欲睡紛朦朧此花嫣然向我笑怯怯新妝出鏡中新妝美人正可喜笑而不來惜何已且拚一斗酬醉翁此翁情澹如煙水

又小築清暉閣晚眺詩林岫生煙水起風湖山一抹隱雷峰吳歌四面漁燈亂坐到南屏罷晚鐘

又登慈雲嶺還訪嚴印持忍公無敕鄒孟陽閘子將於南山小築信宿爲子將題畫詩慈雲何盤盤萃嶂羅象致白石如疊浪青林若簪髻落

日宜遠山況與秋爽會憶昨湖上亭邂逅多意氣感君十年心發我千里思江山日待人突兀爲我輩從來費夢寐到此煩應對奇懷鬱種種筆墨差遠寄披襟欲嗒然相與尋冥契

聞啟祥晚泊南屏懷李長蘅詩我愛南山頭雲影幻奇質高天落澄湖古塔捲殘日須臾虹雙垂四山驀然失雨歇煙湖平微茫素月出清景紛如斯領略愧不悉安得小龍眠寫向雞毛筆

吳越西關門

七修類稿在雷峰塔下

湖山便覽吳越羅城由夾城東亘江干西薄錢
塘門門凡十座其西關門在雷峰塔下

通元亭

咸淳臨安志在雷峰塔傍

望湖樓

咸淳臨安志在雷峰塔傍與通元亭並咸淳二
年建

宋臨安府社稷壇

湖山便覽舊在嘉會門內紹興駐蹕初徙雷峰
下小昭慶寺側孝宗內侍甘昇欲廣湖上園囿

諷府移就昭慶築壘府尹命教授樓鈸爲祝文
鈸言社稷繫一府利害非旱乾水溢不得遽徇
閣寺之請輕有變移力持不可而止其基瀕湖
間圮于水咸淳四年潛說友闢壇壝而新之刱
齋宇庖屋及築石堤甓路仁和縣令郭應酉作

記

淨相院

咸淳臨安志顯德三年吳越王建舊名瑞相太
平興國間改今額紹興初重建佛殿有無盡意
西湖志在雷峰塔後久圮
倪思重建淨相院佛殿記由雷峰塔下
餘里許有院曰淨相背負山麓面瞰平湖松竹
森蔚景趣幽雅庭有杜鵑花數本特盛東坡先
生所爲賦詩也始予在學館遇勝日或休沐時
時游焉當是時院之堂宇雖備而佛殿自建炎
燬於兵未克修建主僧師雅指其基謂余曰吾
當募衆助而鼎新之期以某年成果成也君爲
我記之雖嘉其志許之然意其役費巨未必果
如期能成也自是數年余屢膺選擢事緒滋多

不至淨相者已久去年春師雅忽造門曰曩所
建殿今成矣許我記文敢請余往觀焉輪奐一
新丹臒炳煥中塑像七又圖畫其兩旁皆極嚴
麗問所以能辦此者則曰吾立志既定堅忍不
移隆暑祁寒不斷勞丐謁檀施不憚煩錙銖而
累之日月而積之是以役費雖巨而終獲如吾
志人苟有志其何事之不立余於此有感焉夫
以余昔所嘗游之地又嘉師雅之志而有感且
重於食言合是三者記雖欲不作得乎院始於
周顯德間錢忠懿王所刱號瑞相院至太平興

國三年改今額宣和中大本禪師嘗敷法席隆興初右街僧錄彥觀維持其徒甲乙相嗣三世而至師雅師雅永嘉人稟質純實多與士大夫游有足嘉者駿成於紹熙元年三月記之刻則二年二月也昔龔頤正書東坡杜鵑花詩貽主僧跋云蘇文忠公賦此詩逮今百餘年雖菩提寺去此不遠未知孰是然此花老榦蕭疏意亦當時物公在穎爲詩有醉翁行樂處草木亦堪敬故余於此亦云且書以貽淨相院主僧紹原

娛客軒

許及之娛客軒詩妙景非聲亦非色非色不應容粉飾東坡妙用去虛空大地山河等兒劇簡齋有句添蛇足雨抹晴妝要娛客皇妃塔邊淨相寺破屋荊榛十年事雅師辦得一片心化出寶坊全體備傑閣巍巍尊大士我以名之無盡意更拈蛇足扁東偏與師餉客爲客地東坡仙去可無詩客來了此一段奇未而未晴還舉似非鬼非仙竟是誰

一段奇軒

潛說友一段奇軒詩清冷閣更佳名一段家風太瘦生東老昔知有餘樂西湖今可問前盟年來倍覺青山好老去休驚白髮更欲識箇中無盡意桃包急急看吾行

許及之和潛說友詩一段奇軒無盡意西湖風月契三生只今扁榜成佳話他日尋詩有舊盟得失雞豚隨日了去來鳧雁逐時更癡兒倘欠梅花句已擬長歌出塞行

傅伯壽和潛說友詩門外紅塵走利名菴中白髮任浮生羨師法窟能深入歷我詩壇已屢盟渺渺水光簾萬里離離梅影雪三更何人薦取眞消息試鼓瑤琴一再行

張抑和潛說友詩靈山爛熳本難名收拾閒情付此生出處自知無上策往來聊欲試同盟門多賢轍人便靜琴鎖師堂歲幾更六月汗巾來借榻頻遊應不禁人行

陳傅良和潛說友詩齊年兄弟更齊名商略行藏共此生自昔從君瞻馬首如今輸我與鷗盟讀書松竹交千載曳履星霜數五更爲問塞翁誰得失請無一語到留行

普寧寺

武林舊事又名白蓮

咸淳臨安志廣順元年建號安吳寺大中祥符初改今額奉成肅皇后香火有鐵塔一石塔二

西湖志普寧寺在雷峰塔下久圮

兩湖麈談按武林舊事南山瀕湖有普寧寺且云秦少游龍井題名亦云

航湖至普寧遇道人參寥策杖並湖而出出雷峰度南屏得支徑上風篁嶺正其處也今湖堤遺墟尚存止見石塔院宇盡毀雖頹垣敗戶無復存者向非此塔後人亦何從而指擬矣

山左金石志元左思忠靈巖寺普覺禪師廣公提點壽碑略曰師姓夏氏名正廣字濟川楊州江都縣人靈巖出家受宣命爲本寺東西兩榮都提點嘗曰天下三巖靈巖爲最寺僧雖有藏教殊無其如法眾看念何其如雲侶檢閱何至元二十六年與住持寶峰長老幷眾知事商略曰道離文字者禪不離文字者教奈教自禪來禪從教入使失者得而迷者悟遂領本寺數人前往杭州南山普寧寺印經一大藏渡江而北龕於靈巖

張起巖靈巖寺物建龍藏殿記至元二十四年丁亥第三十代住持寶峰順禪師以爲名山大剎大眾雲集受學之人必資講誦我佛之教其言傳於世者爲經歷代高識發揚翼成者曰律曰論曰疏增衍廣大至五千餘卷今板本在江浙閩于是專普覺大師提點廣往購至杭州普寧寺已具經律論完本遂購而航致之浮江絕淮踰河抵郡之陰河鎮以二十六年三月十八日具法師作禮迎致權置寺之五花殿

按據此碑知普寧寺在元初猶盛尚有藏經板刷印流通也

湖山便覽普寧寺在雷峰陰白蓮洲上

桑調元普寧寺舊址詩石塔零落餘斜陽滿初地菜畦四方罫數枰畫青翠碎蝶聚散輕娟娟弄寒吹荒墟想布金萬事絕興墜鐵作窣堵波煙消沒故蹟參寥不可遇並湖獨延跂遠槳畫煙波傍舍鳴霜荔天際數鴻冥默含無盡意

張丹白蓮院懷古詩當昔湖隄馬頻嘶公子揚鞭柳色齊柳花冉冉白似霰游人笑說年年見年年花飛錦繡筵今春樹沒空郊問黃鸝塌翅無

友聲白鷺照水只霜片佳景誰將仙蹟尋令人
掻首白蓮院
上清宮
武林舊事葛仙翁鍊丹舊址道士胡瑩微祖築
菴鄭丞相清之嘗此讀書淙祐中重建賜今額
理宗御書清淨道場四大字
湖山便覽上清宮據武林舊事云似即甘園小
蓬萊址屬謝府時改築爲道院也
鄭清之上清宮詩上清仙腹正便便賸約風光似
輞川曉雨洗開新綠岸晚霞蘸出嫩紅天鞭浮
處更於何處著癯仙

野竹數莖筍葉俯秋荷幾柄蓮不是西湖最佳
陳景鐘雷峰之北如上清宮普寧寺淨相院皆古
刹也今已基址莫攷矣乾隆戊午冬寻與柳亭
鴻雪步迴峰之陰並湖而西悉茶園桑畦荒邱
冷厝雖有一二漁舍禪關亦柴扉畫掩寂若無
人因拈一律以紀荒涼之景詩云曾篷蟹舍瀕
湖住拍拍西風捲花野赤柏林鴉逐伴敗黃
蘆岸雁成家地荒莫問前朝寺煙冷空迷臥水
槎惟有斜陽千古在危峰孤塔畫殘霞

湖曲園
咸淳臨安志安撫趙與懃建南山自南高峰而
下皆趨而東獨此山由淨慈右轉起爲雷峰少
西而上西南諸峰若石几案柳隄梅嶼左右映
帶有賀監一曲之義因名
大清一統志在雷峰塔西
武林舊事甘園又名湖曲園曾經臨幸至今有
御愛松及望湖亭小蓬萊西湖一曲後歸趙觀
文又歸謝節使
小蓬萊

淨慈寺舊志在寺對中峰晉葛洪棲煉於此故
名岫壑沖深松篁攢茂因岡疊磴因澗疏流洞
可布席梁可策杖俱似神工鬼斧幻出靈奇世
間千緡購工無此巧斲實湖南絕勝地也鴻衣
羽裳之士練精餌食之夫宜此憑寄焉宋爲內
侍甘昇園遂名甘園又名湖曲園理宗嘗臨幸
有御愛松丹井望湖亭西湖一曲後歸趙觀文
謝節使仙跡淪埋滄桑易主近二十年間已四
更券今又他屬矣
武林梵志周公謹詩極典雅善畫得意輒自題

其上曾過南屏小蓬萊有詩云園林幾換東風主留得亭前御愛松

湖山便覽小蓬萊在雷峰塔東舊屬甘園相傳晉葛洪棲煉于此故名白珽西湖賦接蓬萊于中止自注云甘園有水中蓬萊堂即此下有蓬萊泉亞于虎跑品泉者謂微重耳

周密小蓬萊詩小小蓬萊在水中乾淳舊賞有遺蹤園林幾換東風主留得亭前御愛松

寓林

寓林集傳黃公汝亭讀書之地名曰寓林在雷

峰塔即甘園小蓬萊遺址石上有宋刻青雲巖鼇峰等字貞父題其石爲寓雲

鼇峰等字公題其石名奔雲

湖山便覽寓林明黃貞父汝亭讀書所也即小蓬萊遺址石上有宋刻青雲巖鼇峰等字貞父又題其石曰奔雲日海潮南屏山石多奇秀品題者以此爲冠

國初改爲僧居曰福城菴今土人皆仍其始名呼小蓬萊

吳穎芳孫氏家傳寓林在淨慈寺北雷峰塔下明黃汝亭讀書處即甘園小蓬萊遺址石上有

宋刻青雲巖鼇峰海潮峰等字汝亭題其石爲奔雲

國朝封君孫雲巖購得之營屋數椽環列花木爲宴息之所常與寺僧恒公論詩談禪昕夕不倦封君名岩字龍山又號雲巖即取石上所刻字也

由邑庠生成歲進士立身孝謹爲鄉黨所矜式長君宗溥官給諫次子宗濂甲子科舉人內故有古鐵佛一尊其孫仰曾施於寺中即今大殿側所供奉者是也

黃汝亭寓林詩處世歎不偶入林任天放青山日

在眼怪石非一狀莽莽隔雲片層層湧海浪蜿蜒伏蛟龍偃仰臥獅象文鳥從空翔古木緣崖上靜對殊閒寂周還亦跌宕何必三神山此中足徵尚

汪汝謙過黃貞父先生讀書處詩海內衣冠喪老成重來如聽讀書聲湖邊觴咏連宵得塔畔登臨把臂行往事滄桑空在眼衰年幽獨轉傷情

神仙幻影應難識縱到蓬萊隔死生

塔側

張遂辰黃貞父先生歸老寓林同胡仲修汪然明

賦詩寓林松桂鬱蒼蒼早謝浮榮老墨莊辭壑
天然生几席星河夜起落衣裳醉眠郡郭無書
札閑坐琴樽亦野航何必賜來湖一曲濯纓隨
地是滄浪
張易黃貞父先生小蓬萊詩卜築依山窟森然石
丈多飛來青玉案望去碧雲窩高臥辭軒冕徐
行遠薜蘿隔林鐘磬響塔院飯僧過
讀書林
湖山便覽明虞司勳滄熙別業黃汝亨作虞公
墓誌云公去官隱兩山回峰採藥行吟足跡不

窺官府
虞滄熙移居迴峰詩奇樹參雲不見天幽篁無數
隱人前峯來薜荔羞黃綬種卻荷渠長綠錢貧
借兩湖無酒債病留一榻少家緣梅妻鶴子何
多累好結三茅一葦邊　鶴渚天高杳不聞行
鷗浴鷺各紛紛一舟買得青蓮葉兩水飛沾白
練裙海上鯨來長不極偃間魚重早曾焚何人
策馬吳山頂不見雷峰見亂雲
福城菴
錢塘縣志晉葛洪煉丹於此故名小蓬萊後爲
宋內侍甘昇園
國朝康熙戊申天台僧燈演者始建菴於此名曰福
城
留錫菴
錢塘縣志向有白蓮菴久廢
國朝順治己亥僧虛舟卽其址建菴名曰留錫
甘園
玉照新志乾通中巨璫甘昇有別墅在西湖惠
照寺兩地連郡之社壇
武林舊事又名湖曲園曾經臨幸有理宗御爰

松望湖亭小蓬萊西湖一曲後歸趙觀文又歸
謝節使
西湖百詠引國倚雷峰有四面堂堂下接翠芳
園船坊
朱繼芳辛亥二月望祭齋宮因遊甘園詩五首山
入湖光碧四圍棋枰零落葑田稀蒲芽短短鴛
鴦浴惟有漁師晒網歸　朝霏作雨連天溼花
氣薰人到骨香四望水亭無正面有花多處背
湖光　海棠陰下小徘徊屐齒深深一徑苔忽
聽銅鉦花外進園丁說是主人來　老眼看花

興未厭不知頭上雨厭纖流鶯浪語東風恨誰
栽花枝插帽簷　公事相妨一半春今朝纔得
自由身眼中領略能多少細雨斜風便妒人

釋居簡甘園尋梅詩疏枝重複裘苔護得寒英
燁未開料理不關元化事翠華長是雪前來

董嗣杲甘園詩內宮園蓬傍齋宮楊柳隄南翠幾
重四西堂虛淩上界五層塔近壓中峰徑連湖
水行幽草廊接風亭臥偃松鄰岸御舟空望幸
深坊長日鎖飛龍

宋船坊

咸淳臨安志甘園傍理宗御船泊焉

謝府新園

咸淳臨安志在惠照齋宮西舊爲中常侍甘氏
園後屬謝府內有道院村莊四面堂水閣等

西湖志謹按謝府新園即甘園西湖遊覽志載
於南屏路惠照寺側是也復於北山昭慶寺側
又載謝府新園南增元夏若水亦居此園之文
是也

眞珠園

武林舊事在南山路有眞珠泉高寒堂杏堂水
心亭御港今歸張循王府

錢塘遺事狀元入局半月後局中職事官下湖
運司喚大舟二連狀元等凡七八十人至張侯
之眞珠園散步侯家亦有餽爲其例也

湖山便覽眞珠園在雷峰前

又按臨安志云眞珠泉在大慈崇教院今爲張
循王眞珠園據此似園在大慈山然武林舊事
與雨園甘園並列且云有御港水心亭耐得翁

都城紀勝直云在雷峰前二書俱出自元初未
必同誤卽詳以放翁詩語大慈山頂亦不應言
及游船也董嗣杲詠大慈眞珠泉有別有雷峰
峰下涸一泓埋沒在蓬蒿句蓋眞珠泉二處皆
有而張循王以爲園者卽雷峰之泉也今應祇
從舊事

陸游眞珠園雨中作詩清晨得小雨憑閣意欣然
一掃羣兒跡稍稀游女船煙波蘸山脚淫翠到
闌邊坐誦空濛句寧憶玉局仙

王炎九日陪楊祕監游眞珠園詩珍重蓬萊老攜
壺傾客來湖山羅畫笥風物獻詩材素髮難重
染黃花有再開莫憂身外事且覆掌中杯

林光朝九日同胡侍郎出眞珠園詩來自清源葛
已覃君王問獵我猶堪登臨得縱談才子不如汾水上仙人長在大江
南明珠照夜應無數斐是層波更好探

宋官酒庫

古蹟考在眞珠泉側取泉以釀酒

珍珠泉酒

淨慈寺舊志在雷峰之陰宋張循王俊別墅內
有泉迸出纍纍如貫珠官庫取以釀酒董嗣杲
題大慈山珍珠泉詩別有雷峰下涸一泓埋
沒在蓬蒿卽此泉也又有高臺堂嘗經臨幸今
屬包氏業矣

湖山便覽淨慈寺志珍珠園在雷峰之陰內有
泉迸出纍纍如貫珠官庫取以釀酒西湖志類
鈔珍珠泉宋景祐中官家取以釀酒遂以爲酒
名

談薈宋南渡京醞有雪醅眞珠泉皇都春有美
堂中和堂皇華堂

廣教院

咸淳臨安志在淨慈寺東方家峪曰太平興國
二年錢鄧王建舊額香剎治平二年改今額有
小南屏山

小南屏

錢塘縣志在廣教院

吳秋小南屏宿草衣菴詩病後頻支枕山堂夜覺
長樹繁梢急雨草長暗聞香林鳥先羣動龕燈
淡性寧定佛光何當續殘夢重憩贊公房

咸淳臨安志在淨慈寺側乾德五年吳越王建
舊名彌陀大中祥符改今額
興教寺
西湖志在南屏山之末圮
咸淳臨安志開寶五年吳越王建名善慶太平
興國中改額寺有齊雲亭清曠樓皆廢
空律寺
成化杭州府志在淨慈寺側後周廣順元年吳
越王建舊名天王大中祥符元年改今額紹興
三年旨充朝廷祭祀齋宮別于西南隅建院

南屏小隱
西湖志在南屏管氏別業見長水集
南屏軒
四朝聞見錄在小南屏山對南屏軒
白塔橋
淨慈寺舊志一名南新在寺前南屏港口今廢
飛泳亭 肅儀亭 荷香亭 通元亭
淨慈寺舊志飛泳亭舊在藕花居通元亭在雷峰絕
南屏港口荷香亭在萬工池左肅儀亭在
頂至如南屏上下峰巒洞壑間復有亭曰五花
曰霽雲曰積翠曰發幽曰白雲曰香籟曰湧泉
曰齊雲今都廢即其址亦莫攷矣
湖山便覽荷香亭鑪津集題慈詮上人荷香亭
壁云西湖樓閣金翠交眯荷花颭風芳香四散
乍視恍若異境然人心清濁感物乃爾而為道
者安得不擇其所居詮上人諷經詠詩看草堅
書敞荷香亭資湖景而助清心慕道之興見矣
淨慈寺志謂亭在藕花居
按西湖志古蹟南山路有昭勳崇德閻懷遠
古驛汲古亭俱引樓鑰重修太常寺記不知
太常寺在城內之羅漢洞非南屏也而又以
夢粱錄稱昭勳崇德閻在太常寺而太常寺
又在慧日峰羅漢洞彼此輾轉誤舛遂於南
屏路載此諸古蹟翟氏湖山便覽已辨其誤
今悉刪之謹附識

少初山房 附

在淨居巷近高士塢梁侍講同書書額歸安
孫枌討宗承蘇門讀書之所著有南屏紀游
詩若干卷蘇門山人詩存十卷菱湖紀事詩
三卷說經四卷史語六卷玉湖漁唱一卷

釋法喜少初山房詩竹樹蕭疏別一天幽棲屋
僅有三椽爲此地塵埃淨未了前身翰墨
緣法乳曾修蓮社客朝班新列玉堂仙共憐
太白山人去繼起高風三百年

朱彭題少初山房詩太初仙去少初來自古南
昇厲逸才塔畔放舟尋鶴渚洞中扶杖到琴
臺頭銜不愧登詞館通隱何妨寄草萊我亦
湖山老徵士茶煙禪榻得追陪

住持際祥主雲篡輯

古蹟二　摩崖

張若谷題名

龍圖閣學士刑部侍郎知府事張若谷兩浙路
體訪安撫三司度支判官稅課轉運使司勳郎
中張從華康定辛巳暮春二十三日游宴此山
盡日而去

武林石刻記在南屏山縱三尺橫一尺七寸正
書五行字徑二寸五分

蔡襄等題名

資政殿學士諫議大夫知軍州原武鄭戩天休
轉運使尚書兵部員外郎隴西李定子山轉運
使尚書戶部員外郎東平呂覺秀民尚書祠部
郎中集賢校理彭城錢仙游綺公著作佐郎館
閣校勘莆陽蔡襄君謨慶厤辛巳十二月十日
題

武林石刻記在南屏山縱一尺七寸橫三尺正
書十一行字徑二寸

鄭民贍等題名

鄭民瞻德常弟民監先覺民度仲詳陳沒□叔
徐代用用之上官□□黃應叔和慶麻二年
壬午正月十九日游此
西湖志在南屏
蘇溫雅等題名
蘇溫雅舜欽楊混慶麻二年八月六日倩仲題
武林石刻記在南屏山縱二尺一寸橫一尺六
寸正書八行字徑四寸
浦延熙等題名
武林石刻記在南屏山皇祐辛卯季秋摩崖縱

二尺七寸橫一尺七寸五分八分書三行徑五
寸
晁仲舒題名
晁仲舒與姪端彥張援同游
武林石刻記在南屏山正書
王廷老等題名
王廷老伯駁張靚子明孫廸彥誠胡志忠仲舉
吳君平常甫郭附明仲熙寧八年四月廿三日
同游南屏興教寺
武林石刻記在南屏山正書
魯元翰題名在南屏山
魯元翰熙寧乙卯仲夏再游正書摩崖
秦少游刻詩
武林石刻記在慧日峰陽觀音洞石壁刻秦少
游匹馬荒涼石徑斜詩
寰中天室
武林石刻記四大字胡宗憲正書大半磨泐在
寺後其右石壁刻石佛三尊號爲石佛龕上亦
有石佛三尊右壁有至正四年題名多漫滅彷
彿有恍然夢境平步飛騰等字龕前有碑仆地

是馮具區游南山記不能讀左壁右首有四字
莫辨
蒼谷題武林石刻記在南屏摩崖縱三尺三寸
橫一尺八寸正書徑一尺
花雨繽紛
淨慈寺舊志四字正書刻獨秀石上即雨花臺
在南屏西北相傳智覺禪師拜經處感天女散
花之瑞因名孫隆書
釋了塵雨花臺詩往事空相憶苔痕刺眼新應
知雲是伴卻共石爲隣竹畔花留豔枝頭鳥弄

春憑高一舒嘯不見誦經人

陸圻與慧公登雨花臺詩風塵索莫水雲鄉又聽
飛梧埽佛堂伏虎穿松銜瀑布青鸞舞月動流
黃禪宗爾發梁皇帝劒術余師聶隱娘今夜相
看殊寂寞琴歌清怨到遼陽

歡喜巖

武林石刻記三字苔蘚不可辨在東文昌閣後

兩石相對其一鐫其一石覆中凹處鐫石佛三
尊

琴臺

淨慈寺舊志在慧日峰西半里穿幽居洞左小
石門拾級而上百武怪石聳秀有元章米芾刻
大楷書琴臺二字徑三尺今不存

西湖志琴臺二大字在家人卦旁行書字徑三
尺米芾書三字正書並摩崖

淨慈寺續志南屏寺之倚也西麓宋米元章有

石刻琴臺二字舊志無考至雍正九年汪氏建
南山亭搜巖鑿石丈許土中出斯二字不勝獲

衣珠之喜

虞淳熙琴臺詩藻火洗不開帳望眾香國素琴倘

有心心寄空中色

張鵬翮登琴臺詩千家爆竹送寒歸又見春雲捧
曙暉梅發南枝花影動鳥啼綠樹暮煙飛田邊
荷笠連雲逕陌上柔桑帶雨肥錫瑞豐年應有
兆九重宵旰念民依康熙壬申臘月二十九日立春作

周京琴臺仍用前韻石爲汪君約齋所開詩云琴
臺橫古今琴響不得續猶留石上字上署米海
岳此石久不見沈埋蓁莽坳曲我友約齋君制行
秉卓犖用率諸郎力摒擋鋤惡濁遂開南山亭
俯仰雲霞足不虞泥沙中點畫露朝旭即是窮

根底更賴清溪濯兩字曰琴臺照耀燦可燭緬
思片石間古有成連躅涼風動夕陽鳴禽出幽
谷湖水澹不流林聲靜無觸山中藥草長臺壙
孤煙矗遙想前古人於茲寫遐矚爲栩閒草萊
蕭蕭兩年竹往來南山陲當秋薦叢菊

杭世駿南屏山觀米海岳摩崖琴臺字詩南山戀
秋晴碉戶不容揵深靄積綠帷灌木日森蓁傳
聞拜石米昔此闔巖壺揮毫枌琴臺深刻完不
損我來弄素雲散髮白鹿苑側行遵危岡取徑
轉辭穩攫身松毛顛頓足苦竹坂盤溪盥空嵌

幽厂出淩狠層躋折磴高覩見古崖寔櫻拳無
俗姿兩字破混沌力與天風摩傲強不肯偃不
知何年雨洗露益堅渾清音亮無傳古意尚未
遠硬揭將可施幽窮詎云晚摩挲到月生瘦策
自崖反

鷹鵾中秋日陸芸軒招同人游南屏觀米南宮摩
崖琴臺字分韻詩南山秋爭高彌望翠屏展陸
子柘湖來招尋興不淺入林尋白足幽徑逾偃
蹇斗折攀壽藤仄行仆積蘚透迤穿風穴潭島
凡幾轉湖光似明蟾屈曲浸蒼嶼舉俗重宵遊

我輩及晝衍側聞米漫士題字剔蝸篆琴臺爲
丈計然詩人槩未之及也獨此詩及之
行人少幾陣香風山雨來

按南屏有紫藤一本纏絡峰巒間石可以尋
江昉湖上絕句短策南山步屧徐雲深何處覓巖
居襄陽漫士呼難起只賸琴臺石上書

釋豢玉琴臺觀梅詩徑穿叢竹上琴臺臺畔梅花
已徧開春到豈無人共訪夜深應有鶴重來何當踏月
參疏影卻恐題詩破古苔妙筆清眞見香色一
回吟誦一徘徊

按琴臺但有摩崖並無屋宇所謂看梅者亦
祇就巖石間耳因附於此

聞人傑秋日集南屏觀米南宮摩崖琴臺二字詩
絕頂陂陀一徑開偶從石壁識琴臺紫藤花發
春到豈無人共訪夜深應有鶴重來何當踏月
參疏影卻恐題詩破古苔妙筆清眞見香色一
回吟誦一徘徊

按琴臺但有摩崖並無屋宇所謂看梅者亦
祇就巖石間耳因附於此

聞人傑秋日集南屏觀米南宮摩崖琴臺二字詩
絕頂陂陀一徑開偶從石壁識琴臺紫藤花發
丈計然詩人槩未之及也獨此詩及之
行人少幾陣香風山雨來

按南屏有紫藤一本纏絡峰巒間石可以尋
江昉湖上絕句短策南山步屧徐雲深何處覓巖
居襄陽漫士呼難起只賸琴臺石上書

釋豢玉琴臺觀梅詩徑穿叢竹上琴臺臺畔梅花已徧開
春到豈無人共訪夜深應有鶴重來何當踏月
參疏影卻恐題詩破古苔妙筆清眞見香色一
回吟誦一徘徊

祇就巖石間耳因附於此

聞人傑秋日集南屏觀米南宮摩崖琴臺二字詩
絕頂陂陀一徑開偶從石壁識琴臺紫藤花發
春到豈無人共訪夜深應有鶴重來何當踏月
參疏影卻恐題詩破古苔妙筆清眞見香色一
回吟誦一徘徊

按琴臺但有摩崖並無屋宇所謂看梅者亦

紹家聲焦桐合遇知音賞石丈應無有力爭從
此湖山添勝槩裁詩時復洽羣英

陳鑒由幽居洞登南屏觀石刻琴臺字及摩崖書
詩幽居洞最幽雲氣扃清晝閒隨過橋風曲折
穿巖實行防蘚暈滑石隙逆寒溜仰視松陰陰
稀疏日光漏攀躋叢篠間翠色落襟袖登高氣
漸爽直上忽空透山亭寬數弓雜坐半耆舊一
老爲指點片石昔雕鏤海岳好古深字比石脊
瘦琴臺此空存一曲今誰奏旁有涑水書鬼斧
劈初就年深未剝落尚得辨句讀風火象宜家

凡民謹婚媾名言崇理窟尤深儒者究當時勒
翠珉永與山同壽摩挲慨陳跡浩歌寄宇宙須
臾蕭寺鐘渺渺出林岫徘徊數詩人欲去屢回
首辰惜佳會清歡幾時又遙睇歸棹邊煙波
滿湖皺

家人卦

三三家人利女貞至反身之謂也武林石刻記
在南屏興教寺後縱七尺四寸橫六尺隸書十
三行行十七字徑五寸司馬溫公書

樂記

君子曰禮樂不可斯須去身至舉而措之天下
無難矣

武林石刻記在家人卦後縱八尺橫五尺隸書
十行行二十字徑五寸餘亦司馬溫公書

中庸

子曰道不遠人至君子無入而不自得焉亦司
馬溫公書

武林石刻記在樂記後經文隸書分十行徑八
寸右司馬溫公書六字另一行正書較小

南屏摩崖多題名惟司馬溫公隸刻經語爲最

考溫公父名池於宋康定元年知杭州後亦封
溫公此蓋守杭時書以敎民後人刻之故咸淳
臨安志亦稱溫公書也嘉慶元年秋日布政使
桐城汪志伊識

按此跋隸書刻於溫公書之右分五行
四朝聞見錄今南屏山興敎寺摩崖家人卦中
庸大學篇係司馬溫公書新圖經不載錢塘自
五季以來無干戈之禍其民富麗多淫靡之尙
其齊家之道或缺焉故司馬溫公書此以助風
敎非偶然爲之也

西湖志謹按以上三篇書法同末題司馬溫公書

武林舊事云此唐人書後人添刻溫公其實非也考光之父司馬池於康定元年知杭州後亦封溫公或其守杭時書此以敎民正未可知光本傳稱光於寶元初中進士甲科因池在杭求簽蘇州判官事以便省視故池有敎述吳越風俗文係光代作見於傳家集此段摩崖大抵池為守時所刻故咸淳臨安志亦稱溫公書也

湖山便覽摩崖石經在小有天園隸書家人卦

樂記中庸共三十四行字徑八寸末題右司馬溫公五字朱彝尊曰考葉紹翁四朝聞見錄吳自牧夢粱錄皆謂溫公手筆獨周密謂唐人遺迹後人於石旁刊溫公款其實非也宋鑒稱紹興八年上諭大臣曰司馬光隸宇甚似漢人朕有五卷日夕置座右所書乃中庸與家人卦皆修身齊家之道不特玩之而已今摩崖合乎宋鑒所載當是諸大臣聞思陵面諭請刊於石者

定香亭筆談南屏小有天園石壁有司馬溫公摩崖隸書以此試士錢塘吳載和一詩指陳眞切可與論古書乃南渡後所勒或以爲侍父判杭州時所書非也海寧俞寶華詩云公侍親閤判府事總宜一棹會杭州趨庭縱目尚年少那遠石墨垂山陬所論最確

朱稻孫遊壑菴登南山亭觀摩崖家人卦并米襄陽書琴臺二大字即用先太史辛巳夏遊南山原韻南山勝槩多未探心作惡廣文折簡招恍若有前約吾生疲津梁卅載久飄泊茲來得口留肯負青山諾曉過問水亭湖光澄秀嵊坐我總宜船口去櫬毛紵船頭沿長隄船尾望傑閣

容與過湖南且罷尋放鶴艤舟登岸行深林牆豬望四望皆桑枝此地重蠶箔相知八九人誰復歎聯索紆迴小徑通巉巖怪石削雲開天氣清爽入秋杉薄須臾對壑巷日色滿爐爇連蜷撐老桂猶自吐香萼一泉本清冷眾鳥恣飛掠坐久再登陟更上窮邱壑主人營丙舍閒來偶棲託山腰叢樹栽山頂一亭拓有泉可煮茗有場可藝藿亭敞收煙雲眺望好趨巉峰頂樹木稠松杉間樵柞一僧獨來往輕捷走嬰嬰日供樵採人摘蔬烹齋饌荊棘得芟除惟庳乃錢鎛

峰高欲插天人立同鳥霍謝公興正濃蠟屐登
自若追陪有諸若我獨藉紅藉不能事攀援那
得極空廓摩崖家人卦詩偉哉涑水書辭嚴筆亦
復俗書盡掃卻其旁有琴臺二字頗寬綽云是
襄陽筆風雨未銷鑠兩公書絕倫乃於此椎鑿
歲月久流傳神氣多磅礴憶昔吾祖來題詩事
如昨惜乎米公書苔封罕剝落邂逅不及觀龍
蛇空拏攫晶瑩光四射我眼已刮膜響榻縱未
能免向暗中摸夕陽催人歸逶迤步短矧但聞
風脩脩幾見煙漠漠改席急回櫂行籌復飛爵

旨酒兮嘉肴有水陸備珍錯方法本食經更番出
羹臛吾黨亦脫略饑口供大嚼莊語雜嘲謔主
客互歡噱酒闌客欲謂茲遊信稱樂主人前致
詞客才皆著作可以賦新詩追和韻各各澹交
味最長奚啻飲醇醪壯志薄雕蟲浮踪多落莫
只合老山中無心羨丹雘何當買一椽面湖遠
城郭但期適性情焉計境寥寞春秋多佳日幸
不阻關鑰支笻飽看山勝服仙家樂功名等浮
雲儒衣厭褒博我年雖五十筋力猶未弱此願
尚得諧打包類行腳

桑調元觀摩崖家人卦詩偉哉涑水書辭嚴筆亦
正空山留此蹟萬古鬼神敬淋漓襲氣母磅礴
衝斗柄蒼崖臘碣古老腕純鈞勁睨天煙霏重
海暑花苔盛尤怪出嵌巖熊熊照幽夐
釋豢玉中秋日同人集南屏山觀米海岳摩崖琴
臺二大字分得六月韻自識與世疏常宴坐巖
突羣公集南屏同叩布琴齋披榛爲先驅犖确
經危滑古藤縈秋聲颼颼寒蜜騶緊陰
空翠綠眉髮石亭畤高峽方丈可十笏想膽海
岳書仄見涑水碣鐫刻七百年儼存顏柳骨山
虛留躋攀敢日遽云沒眾響叶吟啄松風動飄
忽潭影互林光夕陽落回鶻客亦念歸與復登
波湖筏獨倚小竹門遲茲正圓月
沈三曾南屏山麓司馬溫公隸書石壁歌游人日
游西子湖共愛山水如畫圖亦有探奇晴古者
風流但懷白與蘇我向南屏浮短棹獨尋幽壑
之山隅蔭池竹柏蔽霄漢中開一徑可盤紆攀
蘿緣葛歷數磴負堵巨石如負嶼上有隸古大
於掌縱橫徑丈屏風鋪涑水聲名垂竹帛文章
經濟一代儒兒童走卒咸仰誦獨有翰墨傳流

孤不知耆英獨樂園大書深刻尙有無意者宋
嶂南遷後朝夕歌舞忘故都人人追思元祐政
聊鐫遺蹟存訐謨此書此石幾年歲風霜飽蝕
猶完膚吳榜日遊山水窟惟窮巖穴恣規摹溫
公精爽猶凜凜天空落木風號呼
宋佳琇湖上讀司馬溫公摩崖書詩湖光八月澄
如拭崖舞瘦蛟勁秋色丈夫幹國事修齊括得
三經禮樂易年編元祐黨人豪刮去新法銘若
刀書此家人曲臺記落筆虎臥蒼山高南渡幾
餘研乙夜縑帛紛紜披插架小臣遺翰老臣心

詔勒諸山神劈華煙銷雨蝕波蒼然鷙隼目擊
秋毫顚讀之光芒尙挾目石經刊在光堯前到
今盤藤控蕭灑湖風湖月涼堪把尙有遺踪獨
樂園不妨走卒知司馬
倪印元過南屏觀司馬溫公家人卦摩崖詩天風
吹我南屏陲扶藜上讀摩崖碑偉哉涑水氣磅
礴絕大手腕盤蛟螭擘窠卦字寫徑寸中庸樂
記同昭垂卦內摩中庸樂記各百九十餘言　三十四行體瘦硬
詞嚴義正傳來茲思陵嗜古重聖學寶墨快獲
前朝遺琳琅五卷蔵中祕愛敬直幷箴銘披誰

始何年傳自康定紹興間翠徽無人樵斧絕棱
棱千載含松煙三十二行二百字前書家人次
棠記庸行庸言人共知讀書所貴求其義靖康
南渡江山殘君親大節言之難可憐遺老垂泣
處東南半壁斜陽寒惜公不作知公寡滿日殷
憂動朝野生將已見召將軍中國何時相司馬
此書當日稱箴銘宋思陵稱司馬光隸眞似漢
書乃中庸家人邦皆修有五卷日夕置座右所
身治國之道不特玩字此旨誰思得六經西湖
花鳥易消歇片石獨峙青山青不見思陵石經
在太學幾年白塔經崩剝何如公書正直莫敢

窺常伴琴臺秋一角配者何人米海嶽亭有米
臺二大字
帶書琴
吳載和遊南屏觀司馬溫公隸書詩朝相司馬公
四海慶無事公治何能爾公識治平義我來南
屏下見此摩崖字俯仰溯千載公意恍我示緬
昔元祐年公荷殷肱寄出處素位行聖經仰而
企宮中女堯舜亦識利貞意當安不忘危楮墨
露眞誼不見蔡平章俗書逞媚竈緣入政府
國事隨意置一反公所爲柄政如兒戲忠佞不
兩立黨禍滋猜忌大書干佛名文深亂眞僞釀

成靖康變一敗乃塗地圖治我公難憤事若輩
易當時朝中人公書誰省記經綸貫千古餘事
極高致熹平中郎書覩此猶當愧陵谷幾變遷
金石多失墜此書終不磨鬼神護蒼翠
俞寶華同作南屏洞天春雲稠尋碑客向丹崖遊
蛟龍盤拏波磔老健筆直與東京侔響揚悔失
攜竹膜但覺眼底驚清遒草窗著論異吳葉歎
題涑水知誰留公侍親闈判府事總宜一棹會
杭州趨庭縱目尚年少那遽石墨垂山陬中興
宜刻事或有祕府清玩光堯搜長編資治已進
御法書五卷重雕鏤石經太學兩輝映自謂文
治光魯鄒豈知金縢索歲倪偷安半壁非良謀
惜哉和議信長腳浙臉符夢忘同仇三經之文
試進講致堂經幄應含羞摩崖誰人有深意戛
戛珍並琳瑯瑣南渡宰輔得公侶中原未必終
沉浮讀碑如見公忠義凜凜生氣來雙眸程蔡
梁鍾能古手精神魄力難公儔一字一拜心一
況直欲變化如潛虬長逐雲峰滃不散爪牙攫
中庸
石懸崖秋

武林石刻記在樂記後摩崖縱八尺橫六尺隸書十行行二十字徑五寸餘亦司馬温公書

三生石

武林石刻記在南屏山家人卦右側三生石三字吳字彔書

湖山便覽家人卦旁又有篆書三生石三字吳任臣曰據此則南北山皆有三生石所傳李源圓澤遺蹟究在何處抑好事者慕其名而彼此傅會之耶

丹崖

湖山便覽在幽居洞左高尋丈石皆赤色上鐫南山之隈白石崔巍上有丹崖下有琴臺瀰天禪師與我遊哉勒名石間庶幡將來至正甲午吳興周昌書

王曾祥丹崖詩望中山石更嶙峋短策能扶興未閑朱萼直教隨地現繁英不羨破春看平分日景暉林麓一色霞光麗洞端此處定居燒藥叟遺踪我欲問黃冠

程之章小有天園雜記丹崖闢何年靈屏幾摺倣淙鳴隔確喧路細捫蘿上想見秋霽時楓林貯霞爽

南山亭

小有天園紀略三隸字萬經書在温公摩崖之左一石

天空水月

武林石刻記四字在南山亭下幽居洞

損卦益卦

三三山下有澤損君子以懲忿窒欲三三風雷益君子以見善則遷有過則改

武林石刻記損益二卦象辭在南屏山幽居洞

艮卦五六爻

艮其輔言有序悔亡

武林石刻記在淨慈寺後摩崖縱四尺八寸橫四尺三寸隸書四行字可一尺

隸書字徑八寸

雲壑

武林石刻記二字在南屏蓮花洞三字之旁一石縱一尺橫六寸篆書字徑五寸

蓮花洞

武林石刻記在石佛龕之左石如蓮花玲瓏萬

狀有摩崖蓮花洞三字書人莫辨

少林

西湖志在南屏山少林正書字徑八尺橫寫攻瑰正書字徑一尺在大字左

武林石刻記二字在蓮花洞上字徑三尺旁有攻瑰二字

按西湖志云少林二大字徑八尺非也今親至石壁觀之實止三尺

左傳晏子語

晏子曰君令而不違臣共而不貳父慈而教子

孝而箴兄愛而友弟敬而順夫和而義妻柔而正姑慈而從婦聽而婉禮之善物也

湖山便覽太子灣在九曜山西南宋時爲莊文景獻二太子攢園故名有摩崖左傳晏子曰君令而不違以下凡五十字隸書分五行字徑一尺書法與南屏家人卦同七修類藁竟誤傳此爲家人卦且云家人利女貞納后妃之吉占又其地以太子名後遂爲戚里之家豈非數耶可謂強傅會矣

鼇峰

武林石刻記二字分書在鼇峰正書字徑八尺橫寫攻南石峰上其石如海潮湧起俗呼海潮石

圭丹

武林石刻記二字分書在鼇峰二字之右其義未詳

後唐開慈雲嶺路記寶刻叢編纂書梁單閼之歲興建酉渚灘之歲開慈雲嶺益興建於梁貞明五年開嶺於唐同光二年碑在慈雲嶺

湖山便覽按慈雲嶺下尚有便建西關城宇毀臺水閣同勒貞珉用記年月甲申歲四月十五

日吳越國王記三十一字連前梁單閼之歲十六字共四十七字計七行即在路旁陷壁中字畫頗完舊志稱止十八字及立碑嶺上者誤

住持際　祥主雲纂輯

藝文一

各體文

蕭良有南屏登高紀奇賦有序云余不佞以戊子偕司諫南昌胡公出典越試既竣事尚以進呈錄留越則中丞顧霊滕公柱史南昌章公司禮三河孫公日相招也會重九三公復尋盟邀吾二人者登淨慈寺之湖山勝槩而觴焉間出骰子爲令比及孫公日各擲一骰點識其默席間以次億如甲能億中則乙可忘言凡歷合席而甲者一啟口無弗中也於是諸君謂不佞口勝遊不數奇事可書將有元機焉史氏賦之余唯唯退而操筆賦曰緊堯封之一統兮敷禹教於四方申先庚之三日兮垂令甲於百王小子實矇昧兮耦諫垣以趨蹌蹕皦皦乎純白兮敢汶汶乎雌黃歌鹿鳴而賓興兮亦燕會以傾吐正天宇之清夷兮又重陽其仰頫感四美之不常兮幸二難之與五采菊英而爲飡兮看茱萸而起舞會主人之戒觴兮藉骰子而暗數謂億

中之實難兮乃應聲之若睹歷五位而皆合兮吐片辭而不疑寔元機之可測兮操左券而如斯卑孟嘉之落帽兮陋江總之敲詩小東籬於日而尤奇豈人力之可與兮抑造物之相推謂元亮兮失酩酊於牧之維千秋之豪況兮在九奇事允直書兮僉授以楮墨愧作賦之非才兮聊揮毫而動色實舉手而應心兮惟近朱而守墨眞神動而天隨兮匪得雉而作塞相同聲之相應兮信取士而必得冒流連乎光景兮願和鳴於王國

釋契嵩游南屏山記由山之麓而上百步許則東趨抵於霽雲亭西趨則偏僂過小石門抵於積翠亭由霽雲亭益東至於幽居洞洞之東則深林茂草也由積翠亭益西則入於叢竹之間陰陰森森殆不可勝數有石座環布中可酒丈由積翠亭西曲折而上抵於發幽亭視錢塘城郭若見諸掌由發幽亭而東至於白雲亭由白雲亭之東厥徑支分所往皆入乎茂林脩竹不知其極矣由發幽亭又曲折而上援蘿蔓凌層崖履危磴至於山之巔一顧四達廓如也吳江越岫

儼然在乎眸子其山控鳳凰城之西偏南走湖上高視靈鷲而俯揖胥山大約從麓至頂巖石皆奇殊形詭狀世所無有如人物禽獸飛走騰躍往往至乎雲氛欲作交相掩映眞若神鬼效靈千變萬化眩人心目或聞是山者初棄於莽蒼雖樵蘇豎子莫之肎顧培塿邱垤尙恐不得與之爲比一日爲好事者所知聞聞而發之杭人之來視莫不驚怪以爲天墜地湧皆恨所以得之太晩游觀者於是推高是山雖瀕湖千巖萬壑莫出其右者至於名聞京邑而賢士大夫

皆樂爲是遊故有來江東者不到南屏山以爲不可余因思天下四方有道之士晦昧於世與俗輩浮沈如南屏之始者抑亦多矣彼有道者必抱奇才異德卓卓絕類使會知已者引而振之資其輔相聖人之道而刑儀人類不亦偉乎可觀與夫山石尤物又不可同日而語哉余嗜山水之甚者也始見南屏山且喜以爲一遊無以饜吾之心不若棲其陰藪常遊其間故今年樂來息肩於此日必策杖獨往至其幽處也思慮沖然天下之志通至其曠處也思慮超然天下之事見至其極深且靜處也沖寞岑寂神與道合乘浩氣沐清風陶然嗒然若在乎萬物之初是故誌之以示其將來有慕我而爲遊者也

夏時記略縣慈雲嶺西轉則南屏山松篁交翠形如象捲狀若屏開後周建承明寺今名淨慈居五山之列上有宗鏡堂下有千佛閣羅漢堂居左鐘樓居前爲十景之一案山之外有雷峰錢氏妃建寺造塔久爲劫灰西有藕花居高僧聯祖芳塔院祔焉

楊應詔記略縣曾子裔塋兆左折下逕六橋遙望

南屏諸山龍翔鳳翥與湖光掩映平沙淺渚間崖氛夕靄頃刻千萬狀水禽翩翻往來而雷峰塔隱隱天半余因與輿人訊于肅愍公葬所遣事欲從八盤高麗寺往酹之弗果及乃徑至淨慈訪孫太初舊隱高峰深處坐蓮花洞曾憶往時與方伯李古沖宴酌居然亭談仙姥酒墩諸勝鄒迪光記略八月甲申維舟藕花居入淨慈寺寺當屏山之麓倚其山如負扆璀璨嶙峋翠不在靈隱下殿後稍上爲宗鏡堂是永明壽禪師著宗鏡錄處再上爲蓮花洞居然亭亭洞皆在榛莽

中而秀爽特甚寺僧無致故土苴棄之余坐亡
無何聽萬籟隱隱挾湖中櫂歌而來湖雲一片
兩片與山間之雲後先飛至共作主人可愛飯
既觀五百應眞種種變相不異生人傳是一僧
所造像成而化去事或有之
袁宏通敍南屏巒峰秀拔峻壁橫披宛若屏障淨
慈在其下永明和尙撰宗鏡錄處也永明入處
廉纖欲於文字求解脫不出心地未穩所以別
尋路徑今宗鏡錄中可商者甚多一見當知之
王穉登記略十九具訪李舍人於城中寓宅座上

遇淨慈僧談藕花居之勝又聞余太史主其家
太史鄞人相國門人劀門同游也余既心豔藕
花又欲見余君商略相國文字別李君君邀
遊孤山辭以明日出湧金門西過清波門外沿
湖人家鑿陂種藕青葉田田可人隔湖望昨日
游處已在寒雲中回首夢境先過淨慈寺不入
徑入藕花居夾道皆士大夫家邱壠烏冢白楊
秋風瑟瑟居旁臨湖藕花四市木葉露下如金
莖承漢明珠亂飛經云佛宇爲青蓮又云遠公
蓮社以今觀之殆不虛也李君座僧出迓問余
君已出遊昭慶僧打鐘欲留齋飯余意在淨慈
遂別去遊淨慈寺倚南屏山周顯德元年錢俶
建南渡間燬而復興山門高棟可當他寺寶殿
殿三倍於門采思百大龍象如山皆非他刹可
伴西構田字殿貯五百尊者像作四層背坐尊
尊異形位置曲折屈指多迷余默數亦誤其二
家人輩迴環舛譌不覺失聲而笑寺後有蓮花
洞居然亭極幽勝聞鳩啼屋上湖面昏昏欲雨
不及一探
畢懋康建文僧像記予至淨慈見僧傑有聲問諸

恢公曰此建文君像也是時君依祖芳聯師臣
跡於此十六年矣聯國初十高僧一也相傳謂
君髯不可薙薙則刀卷其口其頂有五嶽骨諦
眡之果有五骨隆起予異其事因訊諸堅公寺
志公曰傳聞釋慧昭卽建文君隱於錢塘縣安
溪之東明山云正統丁巳予寺燬乙未住持宗
妙迎昭至寺欲建是殿昭卽勒募疏榜諸鳳山
武林諸門曰願一人施錢爲三日酒造三車
至日御焉而自乘其中車繇鳳山徑城內出武
林門繙白雲集稠載而歸越三日得錢三十萬

緝有奇而大雄殿以建妙復請昷爲佛閣爲廊
昷不可曰吾初願僅三日耳詎可再乎是時四
年春也今北山鳳林寺鳥窠禪師塔左有東明
昷窣堵豈其爪髮衣鉢所藏耶予考杭郡志昷
宇東明有禪譽永樂戊子昷請小隱寺舊額易
菴爲寺菴初名深隱洪武初僧通結茅於此宣
德乙卯朝廷以昷宇賜額曰東明則謂昷爲建

文君者亦譌傳耳及考胡宗伯濙撰聯師塔銘
有曰洪武壬申淨慈燬於火不數年殿宇堂室
金碧交輝永樂四年丙戌子昷請小隱寺舊額易
敕總裁已復勅住五臺然則建文之依聯師其
在殿宇復建之際乎其非東明昷亦明矣昷終
於東明而野史載文詠野老之後卒終大內則
寺志所載亦傳其疑者與姑記所傳以俟再攷

萬厤乙卯午日

釋篆玉宋覺範洪師畫梅易佛祖道影記予觀夫
古之聖人純以顛倒治天下之所私公天下之
公天下之所私以天下之所公私兩均而人心平則天下治矣吾祖
宗鏡樹老人珍藏石門洪師畫梅私天下之公

也鈍丁居士敬藏佛祖道影私法門之公也若
兩氏祕而寶之則公私不均吾今易居士之所
有居士實吾法門之所無詎不爲公私兩均哉
聖人何人焉子何人也我非聖人何妨效聖人
之所行試將斯事質之天下後世天下後世人
決不以予言爲誕也是爲記

智覺禪師自行錄序恭惟古聖周伏已能緬想前
賢靡彰自德然釋典有先自行化他之教儒宗
標內舉不避親之文師常示徒云因觀宏明集
中先德有檢復三業門云夫尅責之情猶昧審
及彌增悚悒何謂檢校我此身從旦至中從中
至暮從暮至夜從夜至曉乃至一時一刻一念
一頃有幾心幾行幾善幾惡幾心欲摧伏煩惱
幾心欲降伏魔怨幾心念三寶四諦幾心悟苦
空無常幾心念報父母恩慈幾心願代眾生受
苦幾心發念菩薩道業幾心欲布施持戒幾心
欲忍辱精進幾心欲禪寂顯慧幾心欲慈濟五
道幾心欲勸勵行所難行幾心欲超求辨所難
辨幾心欲忍苦建立佛法幾心欲作佛化度羣

生上已檢心次復檢口如上時刻旦已來已得
演說幾句深義已得披讀幾許經典已得理誦
幾許文字已得幾回歎佛功德已得幾回稱善
菩薩行已得幾回讚歎隨喜已得幾回回向發
願次復檢身如上時刻已得幾回屈身禮佛幾
拜已得幾回禮法禮僧已得幾回執勞掃塔塗
地已得幾回燒香散花已得幾回拂除塵垢正
列供具已得幾回懸旛表剎合掌供養已得幾
回遶佛恭敬十百千币如是檢察會理甚少違
道極多白淨之業纔不足言煩惱重障森然滿

目闇礙轉積解脫何由如上校察自救無功何
有時閑議人善惡故須三業自相訓責知我所
作幾善幾惡是以若不自先檢責何以化導羣
機故菩薩爲度衆生故先自修行所以淨名經
云資財無量攝諸貧民奉戒清淨攝諸毀禁以
忍調行攝恚怒以大精進攝諸懈怠一心禪定
攝諸亂意以決定慧攝諸無智又經云自持戒
勸他持戒自坐禪勸他坐禪大智度論云本師
釋迦牟尼佛不捨穿鍼之福祖師龍樹菩薩
云如百歲翁翁舞何以故爲教兒孫故況未居
究竟位全是自利門從十信初心歷十住十行
十回向十地直至等覺佛前普賢位猶自利利
他門登妙覺位至佛後普賢方純是利他之行
是以行明因示誨次遂請問所行或因師自說
編紀二三既自治之行可觀則攝化之門弗墜
有斯益故乃敢敘焉今具錄每日晝夜中間總
行一百八件佛事具列如後

吳之樵慧日永明壽禪師山居詩序妙圓正修智
覺禪師永明山居詩六十九首其本山雲孫大
壑得之遊衲擔頭重刻于萬厤丙午板藏圓照

樓自宋初迄明末七百餘載始得表章後復與
樓具燬今又百餘年矣佛國山人黃松石家有
藏本予又爲之校刻以行原本譌字悉更定時
雍正十二年重九日

李日華山居詩序淨慈壑公風神疏朗有松鶴之
韻幼攻五字句謁馮太史太史嘖嘖許以禪月
浪仙適密藏開師在坐訶之曰出家兒爾許英
英竟作此伎倆耶公俛首吞飲嗣後所涉宗教
一一消歸密諦若本祖永明壽禪師所著宗鏡
錄百卷尤其匙箸間物也一夕忽感奇夢知永

明靈蛻有舟壑之移卽潛調力圖揮涕出之焉
爲別營塔於宗鏡堂後而盡鎪其遺書於是永
明之道薄虞淵者七百餘年而重受魯陽之戈
有目者靡不歎再中矣已又持此山居詩一卷
於遊衲擡頭壑公又亟梓之或者謂公之視詩
重故追其初嗜而揚祖以自益或者謂公之視
詩輕聊以示牆壁瓦甌之存而已余曰此皆非
知公與知詩者也余聞沒海取珠者初懼其入
不復出已懼其出不復入夫能出能入豈有出
入存於胸中哉子以爲壑公今日佽佾正可呈

於開師與太史惜開師削跡重雲而太史宰木
拱矣雖然出入相捐明眼不騐卽讚者訶者疑
者辨者梓者敘者孰不遊於永明大圓鏡中也

附錄佛國山人黃樹穀集山居詩絕句十首 永

明壽禪師詩可自甘疏柮懶經營誰信塵勞直下明
爭似息機高臥客更無餘事可關情 景於
吟處煉磨空萬象從來一徑通道合古今渾
總是坦然無事卻全功 莫於塵世自沈機
今日元關有路歸虛幻已知休更續萬般惟
道最堪依 一瞬榮枯萬古悲豈堪回首暫

思之應須長遠存高節誓與青松作老期
免教拘迫事相牽身外無餘意了然一志直
教齊大道蔬餐寒寢度年年 得趣了然無
所慮祇圖閒適樂簞瓢因慈永斷攀緣意門
掩空庭思寂寥 門鎖薜蘿無客至任從苔
蘚沒行蹤誰人會我高棲意忙處須閒淡處
濃 忽爾有心成大患安然樂道合希夷千
般不更經營得何假虛名上古碑 多歡終
是復多愁萬事須從靜處休祇有此途爲上
策豈勞艱險訪瀛洲 休誇鳳詔千年貴寂

寞門中有道葬從此必知宏此志既能成國
又成家

附載和詩諸公高峰妙法嗣布衲雍公嘗居南
屏賡和永明山居詩六十九首 楚石梵琦
有和永明山居詩 梅雪有和永明壽禪師有詩六十九首慶壽獨巷
春云永明壽禪師有詩六十九首慶壽獨巷
從和之

按山居詩從黃氏小蓬萊閣舊藏刊本錄
出和詩某某從卷面舊題錄出和詩槩未
之見

陶望齡永明道蹟序曰永明大師法眼之嫡孫韶
師之眞子妙契單傳親蒙記莂然禪宗不立文
字而師乘說無礙百卷何懸禪宗呵斥坐禪而
師跏趺九旬翳棄衣誡禪宗指決唯心無他淨
土而師經行持念角虎示人禪宗但貴眼正不
貴行履而師萬善同歸勤行百八所以抑盧溢
示之隄防導因心趣於極果果眞金出治盛作
莊嚴大海香流不辭涓滴眞祖位大成之聖法
王金輪之尊者也大師示寂後塔於大慈山院
日壽窀圮廢湮滅址緇歸俗士淨慈僧塋公屬懷

遺跡號募詢求於蓁莽中竟得舍利緬向瞻禮
如重羅餘慧日再見亟謀法堂之背建窣堵坡
用嚴供養併纂輯遺事附以因讚目曰永明道
蹟

馮溥谿堂禪師語錄序略余友高念東謂谿堂著
述鉅麗其友王澤宏谿堂禪師語錄序華菴禪師
語錄若干卷自錢塘走京師三千餘里屬余序
余未習佛家言而菴菴余鄉人也又嘉其意不
能辭乃爲之序曰夫學佛者之有語錄猶夫學
儒者之有集云耳自穆子三不朽之說竝立言
於德功而後之學者莫不鈌心濯腎披畢生之
力以斬成一家言傳後世然問效前史漢藝文
志所載至隋已亡十六七歐陽脩稱唐之學者
自爲之書多至二萬八千四百六十二卷宋存
者僅十三以今日所見求之宋元亦復如是嗟

乎是皆世所稱能言之士也其文往往汪洋奥
美足震動一世之耳目世之好奇愛博者遑遑
慕說俾道之而數十百年間已彫殘磨滅不可
勝紀彼其說雖未必盡合聖人然類多依本孔
孟之旨以成其說猶不能傳遠如是況夫虛
無澹泊如浮屠氏之言者歟聞浮屠師有達摩
者以爲三藏皆筌蹄不立文字而後世學其學
者顧喋喋呫呫欲以信今而傳遠毋乃惑歟雖
然吾夫子欲無言矣而又謂無行不與通其說
者則彼達摩氏以楞伽印心與吾儒文行忠信

之四教垂範後學古今一貫所繫以不朽也谿
堂爲臨濟宗其傳自天童以下遠有端緒常與
今相國益都馮公交相國欲延之京師谿堂堅
謝既示寂相國銘其塔予爲作重建淨慈寺碑
記今又序其語錄大略如此若夫師說之深奥
與其傳之久遠已詳具相國馮公序中固不待
余言而後信也

傅王露話墮三集序略余自康熙辛巳春薄遊湖
上嘗一至香嚴社尋雨花臺故址與社中老衲
茶話而別雍正癸卯歸徙居武林間爲一二朋

好閒入西湖吟社得識嶺雲讓公知爲香嚴尊
宿讀其詩興趣超詣樂與之遊今年春公介芡
虛恒公以梅花小照囑題并索和山舫詩遂訂
游山舫至則萬峰山房舊徑已塞遇中立上人
導至與教寺後山沿仄徑而入與公對坐山舫
重話舊事因讀其話墮集詩凡一刻再刻且將
復以三集授梓而囑余序　乾隆乙丑

釋佛雲觀心錄序讓兄禾明壽祖之裔參悟得正
法眼提唱機語句句該宗深契唯心訣宗鏡闡
奥無脫空漫語之病今歲春遇於法海寺晚遠

齋籌燈相向斟酌古今誠一知已也壽祖羽翼
迦文其功于法門甚大是必有後觀兄斯語他
日主張法道必有偉稱吾當拭目以待

錢陳羣芡虛大師遺集序吾郡詩僧近代得兩人
焉黃葉老人智舫持律精苦息心數十年一夕
了徹隨手爲五七言偈然有塵外致同時如孚
竹懶太僕董香光尚書諸公視爲畏友康熙初
冬關通復構半齋初地菴勤讀儒書如治經生

其詩風格高老獨宗少陵吳江徐松之爲較定
其集予嘗論次兩人於詩學亦有頓漸之分恒

上人明中七歲投楞嚴寺爲僧梵誦之餘兼習
書畫嗜爲詩無蔬筍氣鎡頓漸兼貢者主淨慈
講席往來楞嚴之法雲山房適予
于杏里居筍輿過訪茗話移時上人出所爲詩稿相
質清輭絕俗經山舟翰林芟定予讀而愛之曾
過淨慈遺一聯云山空不厭僧常住詩好何妨
客屢過
上四次巡浙幸寺中見予所題聯卽
問和尙也能作詩麼上人跪奏云臣僧曾學作詩
上領之因
賜一絕句予平生頗懶與沙門往還睨交上人見其意

致蕭遠性情眞摯上人曾與金門觀察一齋同
受業於周別駕霽堂周故醇修士也歿二十年
未葬上人良衣盆之羨手封其冢觀察亦佽成
之屬予作詩以識乾隆戊子春上人示疾前數
日屬其弟子佛裔曰山舟居士曾許刊予詩予
詩不足傳得香樹居士序之庶與文暢祕演輩
牲名禪藻幸矣予不能文重其游方之外而冇
敢在三也應之顧衰懶歲餘未成佛裔申前請
乃詮次之如左

杭世駿玅虛大師遺集序沙門不當爲詩禪以繕
性詩爲悅性之具與禪礙也又佛戒綺語不
綺則詩不工綺非釵飛釧動之謂其謂鍛鍊而
出之故縷金錯采綺也春蠶蠟燭亦絢也屏去
綺語樸遬之響蔬筍之氣肆臆衝口流而爲偈
頌演而爲機緣與禪合與詩離矣吾特以爲惟
沙門可以爲詩何也所居在空山所交無俗客
口不及朝常耳不聞市囂目不見姚冶以蒼松
瘦竹清泉白石爲供養以經行晏坐打鐘掃地
爲職業以寒拾爲本師以皎晝爲程式轉華嚴
之法界衍魚山之梵唱澄心渺慮有觀音觸卽書與
吾儒之攢眉苦想毹嘔而不能安一字者勞逸
殊矣間嘗流觀禪藻所入叢林虛心採納丹霞
若澹歸華林若跡刪海幢若阿字長壽若石濂
化城若借山嘉興若冬關皆庸中佼佼者也盤
山拙菴爲商邱秀水方外之交廬山心璧爲新
城所亟稱許姚江拙巢梨州選入逸詩嘗取其
所刻觀之官商寔乏一拙不足以盡之石揆爲
禪宗大尊宿偃亭爲教乘大導師其寄巢二集
及溪流文字具在所謂附庸風雅非詩家正法

眼藏也程材於禪寔其難如此西湖有二詩僧一爲亦諳一爲天虛亦諳癭而逸天虛秀而腴亦諳主涵青院與錢塘詩人陳撰玉几符曾藥林厲鶚樊榭相唱酬亦諳歿而三人相繼下世不能傳其詩也天虛早侍內廷荷

兩朝之恩遇歷主聖因天竺淨慈乾峰四道場道力堅凝文采豐贍在彼法中爲師子兒與諸詩老角力亦擲象之調達也一笻一笠闌入南屏詩社予與梁侍講山

舟相視莫逆托契尤深入滅後有詩數卷余爲芟薙其十之三四山舟力任刊行而以序文誣諉吾何言哉曩過淨慈丈室放言劇論予謂禪自禪詩自詩劃然不可牽而混也從詩入禪研聲病養清機虛心觀理骨格蒼而思力厚夫而後禪可徐參也從禪入詩胸中先有古德機緣不必出處指意在可解不可解不能擺脫用辭不必之間一參法席公然自大浮慕詩名謂可一蹴而至不知詩雖小道亦歷賢劫鈍辭拙口欲以拈椎竪拂之伎倆施之相窺於本原之地五內

命還南屏訪錄法眼宗系俟秋覆旨爲驚

龍馭上賓此行不果遂扃戶萬峰懶與開契然閉太慤謀所以妨閒者是以將舊志臚分詳閱若形勝遺擲者建置改刱者支院增入者住持沿繼者

乙卯夏四月奉

概爲續補之以附舊志之末以踐當日之默允
也是爲序乾隆癸亥四月八日
釋大訢送淨慈方上人序士貴遠游以能交天下
之士也邇年王公待士之禮廢士不克遊惟吾
徒得肆游窮燕首越所至諸寺咸命典客司游
者非徒館舍而已其送迎有禮先後有序主賓
倡答橫機迅辯有足觀者故游之遠莫若吾徒
而交之廣得人人而閱之又莫若典客也然猶
必擇通邑大方多眾乃克觀天下士而爲務最
煩才俊不屑於就其下又不足以交其客以故

名亦昧昧焉延祐四年杭淨慈得方上人爲典
客客至如驛善其職由是譽日起以都邑之會
賓客之多無逾錢塘而淨慈又大方便上人典
其客上人衝人也衝之俗多儒其流於吾徒者
亦漸儒習故上人雖游不廢吟事而游者樂之
然吾徒游之道非以富山水慕聞達而事於
談談篇什爲也故上人之歸得贈言於其友不
以詩而以偈爭以古徒之事以告之有深旨矣
上人勉乎哉
虞淳熙古松筠泉兩公同住持序吾登慧日峰坐

法華臺英公來就語謂家畜一沙彌裹足寮中
將是入次第定巨陋向之不怛云有物受書能
集紫雞赤鵝爲致兩此子不足當佛奴吾擯使
出夫沙彌能奴兩師顧不足當英公奴耶吾驚
怖其言已見弟蓮公蓮公曾聽恩法師講楞嚴
不知證何地品似其宗何人永明寺一二十年
前幾廢伽藍矣永擁寶藏貫華半委公綴葺貝
多葉召性相宗人作蓮花字益之大似壽公萬
工池水族故是佛影所覆久遊千釜中葬人腹
公能感大官贖此池依然放生似本公又以洞

達賢首天台慈恩南山少林吉友六宗密與大
司禮契大司禮樓菩提薩多位撫千僧若一子
獨呼蓮禪蓮禪爲莊嚴此寺日曜璇題星垂珠
網溼紅映地飛翠侵霄閎勝嘉定時寺公亦
何啻似嘉定時諸公耶武林人往往言公大似
其兄難爲弟則英公語政爾不必驚兩公皆不
測人矣往余行田字殿回環歷數應眞五百軀
剝蝕參半語公胡不請大司禮乃令田字折田
衣浥損乎公笑不答蓋小果視焉至升祖堂翻
履低徊久之不能去日安得便爾住持此寺傳

一燈照公等居無何兄弟竟就其任住持事須
煩比兩邑尉江關兩亭長兩人承之猶煩卽走
五百沙彌送迎其一致雨尙未給諸禪稍酬應
事將無求助小果驅擯出田者返耶大笑幔幢且
折而蓮公方高脫謂予吾往賣腴田延蓮池大
師講圓覺之日縮白求聞纂者十萬耳餐法味
者口十萬永明大釜絕炊可百年吾力使薪樵
滿釜氣蒸蒸達牆屋五十三日而罷衆無論七
日身香矣何煩英公亦從傍詫說止止我復何
煩爾大釜滿戞小樓更滿中丞經略司成司勳

士大夫之以護法至者集我樓如淨名力大今
日聞鐘聲蕭客輦車熱路耳何煩因各大笑起
祖堂坐壽公本公及嘉定諸公向所嚴事吳越
國王若宋帝郡刺史政自不易兩公似之顧易
都無復難色眞不測人也尙由阿僧伽伐蘇畔
度從毘紐天來持遠捷斐偃欲相遯世間兄弟
同產析居或閱於牆那得有此吾與吾弟僧孺
宋化卿鄭人翁輩入公祉名法兄弟願助住持
旣諠果不小復非外道婆羅門性攝受照我一
燈然公方熱藥師燈滿室鑿壁不可分

釋道潛題淨慈詮上人荷香亭壁西湖氣象不竝
他處朝暉夕靄黯澹清瑩無時不好山嶂樓閣
金翠交眯荷花戰風芳香四散薰然乍眠恍若
異境然人心清濁感物乃爾而爲道者安得不
擇其所居詮上人諷經詠詩習草聖書倣荷香
亭資湖景兩助清心慕道之興可見矣熙寧乙
酉季冬二十一日潛子題

釋無愠題諸師墨後右古田方山東嶼無見秋江
五大老遺墨五紙今鴻福彝季則長老得之於
其伯父王思晦處合爲一軸求予識其後此五

大老皆吾鄉前輩尊宿當元之盛時雖出處之
迹稍異然其道德聞望流播江海之間不相上
下古田方山唱斷橋之道於南屏東嶼唱石林
之道繼之先後數十年輝映叢林何其盛哉無
見居華頂追躡高菴之風秋江居松巖又與華
頂角立矣如華頂之火葬松巖之活埋末後光
明盛大近代不多見也予生於諸老後道荒德
薄洊罹患難慨想高風遠度深有愧焉聊書以
識

釋古春跋松泉和永明山居詩後宋汴京曦法師

居慧林忽於定中見大金蓮花題曰永明寺宗
本其他小花不可勝數皆禪師化人也因而往
彼脩敬問曰師乃別傳之宗何得題名淨土耶
師曰維迹在禪門而常脩淨業耳是知淨土之
說吾佛宣文於竺乾恒沙諸佛贊揚於十方傳
至東土慧遠去師首結蓮社普勸僧俗以爲功
高易進此法門最其後禪講諸師王臣士庶歷
代名賢或文或詩贊頌之言盈諸卷帙浩若煙
塵故永明壽禪師有詩六十九首慶壽獨巷從
而和之今松泉又爲和之其理該貫詞意俱高

若不爲韻所拘者苟非達淨土之奧何以臻此
然師平日留心經教曾纂華嚴圓覺楞伽三圖
進於京闕又復成此微妙伽陀焜耀今古玉應
金春豈非迹雖爲禪而常脩淨業者乎惜無賤
法師定中見金蓮題名其上姑書此於卷尾云
岳先聲題永明舍利卷後世眼多以老衲堅固子
作奇特想根器狹劣者益復驚怖謂是虛而不
可憑之物乃始信生疑疑生誣神奇生臭腐傳
其溢無傳其常溢則傳之也妄妄語生大我慢
不知黃面老子五色舍利亦家常乾屎橛行者

政不必作棟擇想重增此藩籬也
孟養志永明道蹟小跋夫佛乘不可思議余安能
以思議妄參其旨竊怪謗佛子其執幻相失眞
如者無論問有稱知解宗徒輒以超超自怙謂
一徹俱了安事工力此無問頑空大迷無異煮
砂作飯即此執無一念便萬縛千纏牢不可解
矣永明大師先覺者謂彌陀應身彌陀即無量
壽佛也烏用百八事日勤勤爲蓋常住眞心原
無停住勤而行之是妙眞如體以法言則眞實
不二也有謂以勤脩復眞性猶二言之也且夫

師證彌陀果再世何爲以顯教也世溺頑空師
以眞實修爲筏普宏濟渡則百八事之勤勤眞
以一心萬法萬法一心之旨身爲範爾師道蹟
法言種種今古開士讚敘不啻詳余特揭師勤
行以證空相不二用惕世之以超超謗佛者
李日華塔院題名後永明壽禪師窣堵波與其靈
蛻幾毀於彌戾其一百二十代骨孫大壑既手
出之又手營之一時宰官居士緇白善信才者
筆墨富者金粟權者禁令健者勞力事有成謀
而壑公未嘗募一銖於民間也世之募者必先

登善信名而後行檀塹公雖不募而善信名不可以不登則具貞珉以請須其功成勒之以環翠堵同囘歷劫夫塹公不募而諸善信之以檀施余深爲之讚歎

諸善信無意登其名而塹公謀登之皆最勝因中互攝之妙用也余深爲之讚歎

吳之鯨題建影堂冊後浮渡既構竹閣清風穆如靈長復供金經貞珉不朽此南屏勝緣也元津禪師擬於懺堂後增建丈室上供禾明師像作影堂即以經貯壁爲金剛窟令見者聞者踴躍奉持功德無量榆葉可捐請自適士始

嚴智渠南屏山志跋曰先祖父向與竹閣元津法師爲世代方外交但余生晚不獲親蒙法再徙增仰企然師之南屏山志備載巖壑之奇人物之勝及賦詠之佳令人讀之恍入其地見其人開其聲惜乎歲遠梨棗不克以行今其法孫樾堂樹公雖在英年詩文並美善承先志重補其損且又兼錄元師遷塔詩及近代名詠附錄於後使先後諸賢互相照映南屏生色又幾倍矣

吳山濤南屏圖跋甲申夏五勤王師暫屯南屏山寺班聲如雷僧夢魂不得寧帖隱石蓮社兄性根獨流于茲無擾方信定力請從參之永明示眾偈欲識永明旨門前一湖水日照光明

生風來波浪起

釋修容喫攔有省這一交這一交萬兩黃金也合消頭頂笠腰下包清風明月杖頭挑

釋至愚答宋理宗問住山趙州八十方行腳虛堂八十再住山別有一機恢佛祖九重城裏動龍顏

釋惠洪永明壽禪師生辰西湖水生洲渚失南屏雪盡峰巒集新春歸來誰使令臘殘遁逃追不及死生難分後先際古今不與絲毫隔平生說法如雲雨說得分明惟此日

蘇軾南屏激水偈水激之高如所從來屈信杓頭報盡而止不先平於以觀法

釋道濟星鳶太尉削髮披緇已有年只同詩酒是因緣閑看彌勒空中戲困向毘盧頂上眠撒手便能欺十聖低頭端不顧三賢茫茫宇宙無人識猶道顛僧遶市廛

釋清琪寄淨慈平山和尚領破蹏穿五百牛南屏寺裏一閒收皮毛換得光生了拽把拖犁再起

頭

釋智及自淨慈退院謝止菴過訪散席歸休愧老

蒼匡徒行道任諸方百年寄幻依雲蘿午夜傳

衣憶碓房筍蕨時挑殊有味杉松手植已成行

春風短策勞相過活計都盧爲舉揚

又悟藏主淨慈職滿還吳今古何曾有悟迷南屏

懶臥布毛吹山青雲白光明藏鵲噪鴉鳴小豔

詩十里平湖秋澹澹三吳歸路黍離離莫嫌送

別無分付又是重安眼上眉

釋大昕送淨慈書記達摩來東土覓甚大乘器紛

紛荆棘滿人間不見優曇一華瑞德山不會末

後句剛道巖頭敬其意洞山五位孰正孰偏臨

濟三元非同非異上人鎔津流千古凜高致注

書期狄宗風月多才思健翮飜雲上九霄驊騮

墮地志千里自見西湖九十翁從此湖山洗空

翠領徒行腳過金陵背觸竹笻吾且置莫學黃

龍弄爪牙擘開滄海飛金翅

釋了菴送淨慈藏經主鄧峰深處曾相見一椽虛

空成八片雖然補綴得完全未免三頭并兩面

君談禪兮我談道議論胡爲能怡好西風老桂

吹天香大地山河明鳥鳥君不見茶陵踏折溪

上橋跛驢齎迅騰雲霄至今萬象露風骨低者

自低高者高橋李亭前重握手拈得鼻孔失卻

口笑把如來藏裏珠撒向時人有知否

又贈淨慈明藏主宗門有體復有用後以智拔先

定動棒頭五岳落崢嶸喝下千江乾洶湧即今

拈卻棒與喝全與何妨亦全奪戴角擎頭甚麼

來幾箇死中能得活維揚道友眞崛奇天台藏

教難羈縻揭開宗鏡照塵刹烱烱壁月揚清輝

昨宵爲我當一宿說到無言心自足撥轉船頭

歸去來斷弦誰把鸞膠續

又送淨慈拱藏主再參蔣山正宗經頭一字無人

識作者相逢拱而默懸河四辨一時乾八萬法

門空寂寂湖天雨足涼氣浮翠波蕩漾風颼颼

語嘿商量不到處柳岸數聲黃栗留則起眉毛

眼如月老我何須更饒舌東歸令見鍾山翁自

有生機爲君說

又送淨慈慶侍者還山大千總是如來藏宗鏡高

懸空萬象赤梢一躍透龍門平湖漲起千尋浪

老僧急卷袈裟角看汝青天飛雪毬朝生便是

鳳凰兒笑倒松頭千歲鶴

釋懷海贈北磵簡和尙橘州骨冷不容呼正始遺音塲地無一代文章歸北磵十年梵語落西湖人皆去獻遼東豕我獨來看垔上烏春盡閉門無恙否楊花飛作雪模糊

釋維則淨慈總持開佛眼光破一微塵出大經湖光山色畫圖新雜花爛寫千機錦慧日昭回萬象春三世如來開笑臉五湖禪子襲芳塵紀綱教法能如是大抵還他過量人

又送淨慈別流經藏主歸湖南爲乃師鐵牛和尙建塔我也不會說禪打椿搖艣三十年禪也不會說我赤眼烏龜嗔作聾依稀南海老波斯牙齒生來半邊缺拍肩爛嚼虛空渣吐作炎天三尺雪洞山麻三升雲門乾屎橛拈來一處看不覺腦門裂何似別流機再別鐵牛之子金駙脅蹉脚踏翻西子湖拔出摩尼藏中楔三世諸佛被渠橫吞口縫綻開雷奔電掣此行歸去靈雲山要向懸崖削壁上磨出先師金剛眼睛卻把髑髏都屏盧臨行求我下轉語我無語千里萬里一條鐵

釋南極淨慈信藏主求和世尊拈花憍尸插草將謂脫體風流認著盡成顚倒四十九年說一藏全家活計都傾喪末後猶言一字無留得些兒渾不當作有說作無說總不是渠儂廣長舌盡底掀翻水一湖晴好雨奇無間歇耗甚空言討眞實箇事從來非得失拄杖頭邊活眼開萬法何須會歸一

又聯長老以鈔齋僧淨慈求語炊無光飯飽諸方百味豐饒取意長莫道盆盂無把柄千僧毛孔盡吹香

釋景隆松泉首座淨慈職解來別三偈慧日峰頭臨流移步跨船舷高指扶桑興浩然欲別殷勤爲問禪少室單傳無一法送君歸上渡頭船

淨慈寺志卷十八　三二

釋景隆松泉首座淨慈職解來別三偈慧日峰頭足壯遊平分風月闡元猷永明宗旨無今古湖水當門一釣舟　老懷無事臥林泉之子重來爲問禪少室單傳無一法送君歸上渡頭船

又虎邱深侍者陞淨慈藏主命和三呼三應斯旨甚深不在內外何處求尋生公石前水澄碧澗慧日峰下鶯囀上林喝後承當未爲作者言前領意纔是知音掀翻大藏小藏抹過卽佛卽心

又淨慈暉藏主請和踏著南屏壽室地英豪奮發
氣如虹驪珠抉得三千斛華藏掀翻十二重丹
穴鳥生騰作鳳禹門魚躍化爲龍壯年正合興
高志大振揚岐祖道隆

又送淨慈壽首座還日本富士山頭月祖龍溪上
支離叟悼同巷簡禪師失機中流仗一壺千鈞法
道重清都斷弦欲絕人難續宗鏡高懸世已無
天上風雲多變化門前湖水舊規模人生出處
誰能料試看陶公放牧圖

釋梵琦送淨慈明侍者回東山南屏山中五百眾
大有神通并妙用可憐辛苦賓頭盧無時不赴
檀門供就令侍者托鉢歸眼上不惜長長眉問
渠扇子在何處臨風更索犀牛兒怎描貌口口
口口王維筆下丹青薄西湖風雨漫遮藏日出
東山露頭角

又送淨慈妙藏主龍河老師巧方便再索侍者犀
牛扇永明門前水一湖忽然逆出摩尼珠扇兮
珠兮俱颺卻癡病不假驢駄藥好箇翔空五色
麟如何絆得黃金索活潑潑明落落無限清風
滿寥廓

又送淨慈道藏主還景德黃面瞿曇不動舌縱橫
四十九年說葛藤往往壘成堆畢竟天無第二
月一菴近日離南屏驀劄問渠看甚經只麼默
然又手處青天白日轟雷霆龍灣老龍灣老叔
姪相忘情更好鎮海明珠待索時與他傾出一
杯茗

又送淨慈壽首座還日本富士山頭月祖龍溪上
水月既不來此水亦不彼往正當水月交輝時
萬里何曾隔一絲石女裁成火浣布泥牛踏斷
珊瑚枝有佛無佛俱是誰即心非心盡同謗教
網高張未入微宗門直指還流浪所以道正法

眼破沙盆古今此道喧乾坤黃金滿國難酬價
付與休居的骨孫椿庭提起百雜碎不要被渠
相負累擲過那邊更那邊尋常只守閑閑地便
與麼實奇哉諸方大可笑嚼飯喂嬰孩但恐空
中釋梵來曇華又爲無心開

又送淨慈海藏主永明門前一湖水更有荷花香
十里三世如來說不到一大藏教提不起禪和
未許亂承當卻是虛空解舉揚寒卻耳根何處
聽舌頭不動語琅琅諦觀堂上老師傷勿以區
區情識會昨日下雨今日晴張公喫酒李公醉

又答清遠禪師吾姪僧中龍爲人施法雨根雖有
利鈍心本無差互壁立萬仞表青山常獨露誰
言師弟子此事須密付達摩不會禪妙喜亦非
祖處處是道場何勞辨能口勉之從今日高步
追前古
又送淨慈顏藏主游廬山拈起一片木葉移來一
座廬山古人眞實相爲且免區區往還著草鞋
拖柱杖游州獵縣極意忘想若是出格道流必
然別有伎倆恁麼中不恁麼擊木無聲不恁麼
中卻恁麼敲空作響欲知廬山高更聽廬山謠

百億贍部洲都虧入秋毫東西二林在山北自
古達公標勝蹟結社同修十八人臨終盡向蓮
花國南則歸宗開先萬松棲賢羅漢慧日六剎
相連五老峰明月泉香鑪獅子金輪玉淵遙看
瀑布不可近逆雪崩雷崖石穿千樹萬樹青松
交加屈曲一箇兩箇白鶴鼓舞蹁躚滿地嘉花
美草隨時瑞靄祥煙何消尊宿問口但管森羅
說禪不是長行短偈亦非直指單傳革五宗之
舊轍堪祖之顏傳針眼魚吞大千界扶桑人
種陝西田
釋行端寄晦機和尚流落似孤蓬君西我復東二
三千里外一十五年中老去頭毛白寒來樹葉
紅所期盤石上松月夜禪同
又寄東嶼和尚相別於今八載餘君匡徒眾我閉
居白雲流水乾坤外終不相親在寄書
又送聞禪客歸淨慈鎗其脣劒其舌劈面機電光
擊蕩二三直指之流蓬塌四七單傳之落葉爭
如默坐解空人一字當年不曾說諸天讚歎復
雨花千古清風動巖穴閩禪聞禪歸去來草鞋
根斷空塵埃南屏幸有舊泉石何妨日外雲濤

堆
釋宗泐悼淨慈逆川和尚六十八年安樂法十萬
八千非去程無古無今頂門眼執常執斷世人
情葛藟劍地誰能起設利落盤鏗有聲
軒讀遺偈北山猿鶴亦哀鳴
釋道衍智覺禪師偈化旺南屏欵與倫誦經萬善
妙嚴身徑登上品蓮臺去直得閻王敬禮勤
又圓照禪師偈延和殿裏闡宗乘人主稱爲福慧
僧報盡西歸登上品非惟名字續傳燈
又大通禪師偈儼臨千眾死如山道譽揚揚萬世

間不是虛承圓照後須知接武向西還

又玉岡潤法師偈妙入台宗解行圓化儀四教演無邊限修亡倦成三昧不上青蓮定白蓮

釋袾宏還俗勝仰松淨慈祝髮偈數年佛殿蔓延一瞬魔宮震肅卽非新起規模原是本來面目

釋法聚鏡蓮偈并引昔永明禪師示衆云欲識永明旨門前一湖水日照光明生風來波浪起此實宗鏡直指苟非悟在言外則未易升其堂也

淨慈綱上禪師之法嗣也退居湖上見蓮花出水炯然鏡中若也遂以鏡蓮自號既復請發明

於天池老人老人曰予固見其似是而未知其所以爲宗也昧其宗則取象分別覩影失眞曷免演若之狂然道非情謂要以譬喻得入乃作偈以贈他日視余言爲眼中金屑則其升堂也亦庶幾乎止水湛心淵洞寂閑圓鏡灼灼寶蓮花莊嚴例諸行頻惱佛法種汙泥出清淨因花燦乃敷果彰齊以證丹苞紫金臺九品含聖孕亭亭翠蓋交主伴恒相映文藻資所薰菱波蕩空瑩香飄祇樹行根力乘戒定妙有起永沉色空謝華競披謝不知幻妙相成見病永明有三昧得旨須究竟

方澤爲一居士點宗鏡錄凜凜當軒照膽寒曾經撲破自團欒永明依樣描摸出依樣知君已善看

住持際祥主雲纂輯

藝文二

各體文

釋契嵩南軒銘并序南軒在南屏山之直北其山相去也不數百步倚軒而視草樹雲物秋毫不隱雨霽山光清發碧照枕簟夏之時景風飄飄不挹自來冬之時正抱太陽淩爍寒慘客有紆餘閒散無所用於世得終日俯仰於其間往往襟抱軒豁神氣浩然若外天地而獨立夫古之達觀者孰不貴得所適事苟可以正思慮使吉凶悔吝不害於道雖茅茨土階不爲陋也陶淵明云嘯傲東軒下聊復過此生豈非得所適耶南軒予客舍之後楹也威師不以不肖館之於此會事欲引去念南軒資之全愚似得所適雖主人以事役之猶且趨命兄辱其以德義接之又豈可與南軒輕離銘曰顧南軒伊何偃仰躊躇我發彼美彼適我愚我與南軒相須

釋惠洪禾明壽禪師像贊并序永明智覺禪師乘悲願力示生震旦傳佛心宗爲法檀越其家名辨才學者依以揚聲論義言語浩如山海余漁獵其間十餘年至其妙處輒能識之如鵝王擇乳無有遺餘蓋嘗自忘鄙陋欲追禪師逸駕爲之伴侶以遊十方國土作大佛事尚未晚也稽首爲之讚曰三界種性有萬妍醜生順死逆夢夜想晝往復無間聲度垣牆皆依末那戲論成就而末那體無作無受譬如空華實無而有一念了知光明通透我如是見無有錯謬是爲心宗佛祖授手孰振頹綱秀傑奇茂稽首永明月臨星斗

又曰予初讀師自行錄錄其行事日百八件計其貌狀必枯瘁厄劣及見其畫像凜然豐碩眉目秀拔氣和如春味其平生如千江之月研其說法如禹之治水孔之聞韶羿之射王良之御孫子之用兵左邱明太史公之文章嗚呼眞乘悲願而至者也

又永明壽禪師生辰教乘法檀越宗門禪判官今朝藏不得推出與人看看看夜行只管貪明月不覺渾身露水寒

釋師一水巷眞像投子清公求讚嗣清禪人孤硬

無敵晨昏一齋脊不至席深入禪定離出入息
名達九重談禪選德龍顏大悅賜以金帛力辭
者三上乃嘉歎眞道人也草木騰煥傳寺陋質
灶香請讚是所謂青出于藍而青于藍者也
釋道濟影壁自讚面黃如蠟骨瘦如柴這般模樣
只好投齋也有些兒差異說禪不用安排
又眞像沈提點求讚遠看不是近看不像費盡許
多工夫畫出這般模樣眉如埽帚一張太口不
會非言只會吃酒看看白頭常常赤腳有色無
心有染無著醉眼不管江海波渾身藍縷害風

魔桃花柳葉無心戀月白風清笑與詞倒騎驢
子歸天嶺釣月耕雲自琢磨
釋行端東皜和尙眞讚明水大羹其純淡也渾金
璞玉其粹溫也揚蓬塵于海底摘楊華于火中
其妙而不痕也西邱三世之重南巖一門之秀
賴以獨存其祖肩擔荷之功尙何言也
釋智及眞像淨慈行堂請讚眼生三角頭俯五嶽
心性急如弦胸中無點惡東海鯉魚打一棒雨
似盆傾南山白額奮全威天魔膽落截斷妙喜
葛藤埽蕩永明糟粕卻憶老盧公辛苦在龍朔

鬼
釋古春孤峰德禪師像讚襟懷秋爽笑語春熙金
鵝毓五芝之秀白鶴覽九峰之奇火烈星飛煅
出金剛之鑽水清石現坐斷瑤席之池五百問
清風爲之淨拂一百卷宗鏡足辨妍媸急流勇
退大用全施名藍四董揮麈而詞斥佛祖五福
兼備閱世而壽至期頤昔在南巖曾接誨辭冰
枯雪老復覩容儀定慧圓明照今古聯芳續燄
百千枝
黃庭堅大通本禪師讚前波法湧後波大通大通

法涌澈底澄空圓照願海千漚一實圓通法流
滔天沃日三世一念十方現前銅崖鐵壁不可
攀緣見卽彈指差過萬千大則偏圓異位通則
眞假同源觀者著眼是傳非傳

釋宗渤淨慈竹菴和尙讚同年同師同道未免變
白爲皂檀板合無孔笛節拍相酬恰好爭覩鷲
目橫空或謂白門生肇兄已遷化他方我尙隨
俗顚倒今朝展像如生讚歎相成懊惱南山白
額大蟲放出平田淺草拈起錢蔍藜椎擊碎頂
門一竅永明宗旨敦異敦同黃龍三關非元非

要良渚岸頭舊話行祖父田園解克紹

宋濂全室渤禪師讚笑隱之子晦機之孫具大福
德足以荷擔佛法證大智慧足以攝伏魔軍悟
四喝三元於彈指合千經萬論於一門向上關
如塗毒鼓撾之必死殺活機類金剛劍觸之則
奔屢鎭名山敎宇遐邇詔升京刹名溢朝綸夙
受記於靈山之會今簡知於萬乘之尊雲漢昭
回天章錫和於全帙寵恩優渥玉音召對於紫
宸屹中流之砥柱轉大地之法輪信爲十方禪
林之領袖而與古德同道同倫者耶

釋士斌淨慈希古和尙像讚德貫幽顯學該內外
南屏寶樹陰涼北闕恩光盛大氣排山岳簡飛
六月霜風力振臺綱名重兩京冠蓋能潤澤乎
萬物者法雨霏霏可保障乎三宗者慈雲靄靄
噫紫衣寵謝閻浮白藕華開清泰撤下宗鏡堂
早赴龍華會

釋圓復永明潛禪師讚嶷嶷法器孕靈河嵩空華
嚴相紹法眼宗名聞霸府晃玉致恭永明祖令
杲日當空

又智覺壽禪師讚佛無異法取舍不同我以一鏡

照彼三宗甘露所灌淵流莫窮宜爾異國翕然
向風

又實相臻法師讚維南有山天設翠屏師講其下
鬼神來聽法戰之勇氣肅千兵坡言不疾倘爲
典型

釋祩宏永明壽禪師讚永明佩西來直指心印而
刻意淨土自利利他廣大行願光照於萬世其
下生之慈氏歟其再生之善導歟

馮夢禎永明壽禪師像讚夫神之於形也猶春在
花枝春殘則花謝神往則形徂劇工如宋人鏤

玉爲瓣或混其眞似其如化工無工乎葉公嘗
工畫龍見眞龍而怖走寫生固不足以當生而
況無生乎壽師爲像則不然譬夫摩尼神珠非
色非空非生非滅亘耀幽顯雨諸珍寶觀至幽
若冥界衰殺生類如閻羅恒展幀以投誠知師
深證無生以無生生相度無盡衆生而無度生
相斯爲永明師之妙相與
釋眞可永明壽禪師讚古今禪教相非性相相忌
久矣唯壽師宗鏡錄括三藏會五宗故其卷以
百計學者多望洋觀師陞坐直拈西子一湖襯

向當臺風動波起日照明生道是禪是教是性
是相比量非比量唯識非唯識一涉擬議便入
黑山鬼窟非永明旨矣況諸宗義學筌蹄乎後
之覽宗鏡者具隻眼始得
世出世念慮正倒之有徹也師力行道感斯瑞
應夫普賢爲萬行之師蓮花表一乘之法豈師
之功階眞淨果證妙圓之先睨者歟　鄭之惠
神人護識師懺衆生誰爲師識漫漫長夜千古
不旦九原可作元珠有緊巍巍華臺悠悠法藏
恍惚見之手蓮牙象　江鎂密承甘露若云有
法難脩試做三年之攻苦若云有脩難證試參
一滴之甘涼鴈鶩成巢現師定體三年一日也
雉兒立化現師慧體一滴千江也夫是之謂妙
壽師在天台鴈鶩巢衣一事此定中不思議境

鏡鏡中西子妍湖裏菱花映錯認涉入重重法
眼便增翳病若箇永明旨誰爲智覺境牽回長
耳疥癩兒驚起灰心五百聖　陶望齡古佛互
證羅千燈於一室那律不能分其光合萬派於
滄海婆竭不能別其溼諸佛法流智照恒如焉
之師也非同現同非異示異揭古今時劫爲旦
暮死生人我爲俳優知此法界一相無相之旨
寧有餘蘊哉　袁宏道降伏神煞是圖匪穢吾
土非淨門前湖水實灌汝頂惟乾矢橛蜣螂一
丸轉輪不停斯羽翩然憫彼頑冥瀆神借佛窟

離溺器而成骨穴何以示人金鎗馬麥
釋大壑智覺壽禪師讚并序永明大師不思議人
也以不思議人示不思議行惟後世刻畫其跡
譬之紛列羣器圓彼太虛寧能盡其量哉宜乎
大藏諸傳所載脩因果互有同異也壑慮學者
從同異中橫起疑情故總合諸傳據其始末行
實凡三十條目曰永明道跡仍繪其象并錄古
今名賢偈讚用梓流通使同信向因知無相之
跡不越是相有所悟入耳復合掌稽首贅以偈
日善哉導師乘宿願輪示羇襁褓投地悟親妙

蓮華主信解實鮮師當亂髻誦不釋卷相彼羣
羊蠢蠢異生亦感慈化馴跪西聽長督軍儲兼
徵稅務屢緣放生漸頗其庫刑臨市曹心獨逍
遙王慨宥之世以是逃天柱入定九旬爲際鴆
鷇巢衣國師深器擇法藏闔萬善同脩蓮花冥
授神人夜投復邇金華坐忘道樹大士乘通灌
以甘露自是咸稱香象義龍羣魔褫魄七眾追
從雪實千尋危湍萬仞一唱之餘夢孰不醒驚
嶺既荒猿洞僅存六環纔振百廢具興慧日宏
開五山首寺浩劫永明聖皇所賜獅子爲座宗

鏡飛光無法不攝靡心弗降夜遶別峰不追寧
息螺貝佛聲互聞國邑經彼崇臺日演三車虎
應護記天爲散花彌陀定光一佛兩佛惟汝長
耳嫌師饒舌風靡異域遣使未返繼之問道霧
擁雲驅建大法幢功超萬鏃遠障狂瀾永寧越
國恆以淨業攝念往生撫期坐逝仙樂來迎靈
蛻既焚香薪亦燼現設利羅徧身鱗砌沓沓重
泉夫誰知音炎魔羅主靚影歸心雉塔標奇鷺
波流響一月千江無來無去偶逢金骨迎返湖
濱正猶窮子歸依所親剎利塵塵在在處處願

此流通寸衷如是

蘇軾請圓照禪師住淨慈疏大道無爲入之必假

聞見一毫頓悟得之乃離聰明性自在門眞無

礙法天降一雨徧浹羣生佛無二門幷歸眞諦

恭惟本師長老脫離常見灑落孤風其爲已也

如月行空無跡可踐其爲人也如金入範隨注

皆圓既不滯于一方豈肯違于衆欲而況淨慈

古剎錢氏福田代不乏傳人所信向閔矜善俗

久祈眞馭以來臨惻隱慈心願順羣情之再請

又請淨慈法涌禪師入都疏京師禪學之盛發於

本秀二公本旣還山秀復入寂駙馬都尉張君

子來聘法涌繼揚宗風東坡居士適在錢塘實

爲敦勸太邱道廣廣則難周仲舉性峻峻則少

通法涌童子畫沙已具佛智惟摩無語猶涉二

門雖吾先師不異是說質之孔孟蓋有成言不

爲穿窬仁義不可勝用博施濟衆堯舜其猶病

諸我願法涌廣大慈悲印宗仁得仁之侶深嚴

峻峙訶未証謂証之人本自不然伏惟珍重

釋維則淨慈瀕翁住靈隱方外交疏慧遠送修靜

過虎溪神交方外妙喜招子韶來徑塢機契室

中悠悠古人實勞我思濟濟多士復見此老某

人通身手眼貼骨爪牙斥宗教似是之非得佛

心不傳之妙一筆萬言雄辨仲靈覺範愕爾於

前五年三跨大方寶掌永明瞠乎其後利器別

於盤錯先範鞭以馳驅登見山堂誦東澗詩修

乃祖盛時之舊好掬冷泉水洗許由耳振先民

絕世之高風三轉法輪一貫吾道

釋宗泐清遠和尚住淨慈山門疏學者得師猶細

流歸乎大海至人應世如明月行於太虛爲衆

生到處開堂念五濁隨機說法某才高行輩望

重叢林胸中鉅浸稽天孰窺涯涘眼底豫章拔

地衆仰丰標一漚兩躍嘉名四海共傳盛舉化

馴異類訥公顯神用於羣峰學會諸宗永明逞

雄才于南宕旣踵乃兄故武必追大父遺風應

眞五百軀不用施呈伎倆大法二千載敢煩整

頓宗綱慈日光輝聖圖廣大

王稱登淨慈寺裝佛疏武林淨慈寺者山水清華

占盡南屏之勝樓臺閎麗鬱爲諸剎之宗梵宮

雖則莊嚴佛像其如剝落白毫漸損不成宛轉

五須彌紺目無光難比澄清四大海游人何所

瞻仰僧眾不免咨嗟于是住持琮公一心只要重修空手安能成事若不募緣布施豈能獨力完成色身法身金剛身必賴孔方做起獅座象座蓮花座座也須阿堵重新將欲手杖天台藤踏月不辭千富室親持于闐鉢披霜何惜叩侯門破財卽是破慳修佛還同修福福爲福種今生修得待他生慳本慳囊自我破來終自受謹疏釋契嵩與馬著作書具位某奉書於著作馬侯執事辱賁獨秀石銘敘詞甚俊於意義高簡若不勞思慮一舉筆以成其文然此宜發揮聖人之盛德大業豈山石游物可當其美也執翫終日愛慕而顧無所能之人何以酬酢降服降服始此石與山俱溺於莽蒼中不知其幾百千年近世會好事出之然南屏巖石大都皆奇而此石尤奇具山見於世數十年矣獨秀石混然眾石不分豈其怪特古秀非俗輩之所識疑待其眞賞精鑒以辨乎一旦執事果以其文發之傳聞於人未數日游觀者求其石而來往往有之此獨秀石遭遇執事不隱而顯也其由此乃感慨古今人其懷奇俠異終沈棄草莽不如其石者何限其人雖抱希世之才識而無知已止與庸俗相上下假如一遇學者蒙其不妒且誘亦其幸矣況敢望其以重語相推耶嗟乎世不樂道人之善者眾矣若執事視一物不棄其美尚以文詞稱揚于世信執事心量倜儻過於人百千輩使執事得位於朝廷推此心於人則天下沉淪混俗之士孰不得奮其才識而執事之爲德又盛於今也聞古有舜與顏子最能與人之善故後代詞頌其聖賢雖萬世不休執事果如是決進不已吾將見斯世詞頌執事之賢之德洋

洋乎盈四海而不已也仍裁獨秀石古詩一首塵奉高意詞句凡下極負慙靦不宣某謹白

蘇軾與淨慈明老軾啟辱書知不違眾願卽當西渡喜慰之至比日法履康勝軾幸被旨去郡猶能少留及見陞堂聞第一義也謹奉手敬攀迎不宣

又軾啟近辱臨訪紛冗不遂欵接愧企無量比日道體何如法涌赴闕道俗一意皆欲公嗣此道場緣契已定想更臨屈副此誠仰餘非面莫究不宣

又載啟人還承書蒙峻拒不識道眼有何揀擇深
所未論也眾意甚堅雖百卻不已幸早戒途即
見不復覯縷
入眾請漕臺敦請已許爲行下相次新太守過當
力求之亦必勸吾師豈能盡遊之耶至時不免
來此不如今日赴衰病之請卻非世情也
釋道濟寂後寄崧長老道濟稽首淨慈少林和尚
座下伏以山遙路遠急難會面即辰仲秋桂子
將殘黃花欲放城中車馬人煙雜湖上清風明

月閑區區鑽開地孔推到鐵門鍼尖眼內走將
出來芥菜子中尋條大路折了錫杖不怕上高
下低破卻草鞋管甚拖泥帶水屩下竹笠不要
衣包當行即行更住便住約莫西天十萬里迅
步虛空在眼前正行大道忽遇魔軍托寄咫尺
之書送與故人相看照管錢籠馬一匹踢倒泰
山隄防碧樹猿雙手劈開金鎖大笑萬山黃葉
落回頭千派碧泉流冗中不及一一數字以代
面言傳與南北兩山常教花紅柳綠
嚴調御與必慧法兄書夏中有一札付善長特致
法兄不意其尚遲遲吾行山中及諸護法翹望

法兄還山甚切即壽祖道場元師法席豈容魔
高草深不歸來爲一料理畢世修行到底要撐
持叢林行菩薩行不是怕事就閒可以結果一
生得者幸翻然即日振錫復返故廬以慰眾望
幸甚幸甚
全大同送淨慈濟書記入龕文幾過清和晝便長
蓮芰芬芳十里香衲子心空歸淨土白蓮花下
禮慈王恭惟圓寂書記濟公覺靈原係東浙高
門卻來錢塘住錫參透遠老葛藤吞盡趙州荊
棘生前癡癡憨憨殁後奇奇特特臨行四句偈
云今日與君解釋從前大戒不持六十年來狼
藉囊無挑藥之金束壁打到西壁再覩舊日家
風依舊水連天碧到此露出機關未後好箇消
息大眾且道如何是末後消息彌勒眞彌勒化
身千百億時時識世人世人俱不識咦玲瓏人
面起清風大地山河無遁跡
印鐵牛起龕文一百光錢挂杖頭前街後巷恣遨
遊今朝有酒今日醉明日無錢明日休恭惟圓
寂書記濟公覺靈世居東浙祝髮西州逆行順
行凡聖莫測橫說豎說聲動王侯天魔爲伴侶

佛祖是冤仇正好逢場作戲俄然夜壑歸舟天
堂收不得地獄豈能留大衆既不能收又不能
留畢竟如何咦信步出門行大道更兼何處不
風流

寧棘巷桂眞文鷟嶺西風入月秋桂叢香內集眞
流上人身赴龍華會遺下神容記玉樓恭惟圓
寂書記濟公覺靈一生只貪濁酒不顧禪師道
友到處恣意風狂贏得面顏龐醜眼上安著雙
眉鼻下橫張大口終朝撒手癡頭萬事並無一
有休笑這箇規模眞乃僧家之首咦現在曾過
中常保守

釋宗泐祭竹菴法兄文生死一漚倏起倏滅千古
剎那何有永訣嗟彼世人獨以愛結死離則悲
生聚則悅今我之悲與彼不同匪私於衷所存
在公梵苑彫瘁秋葉隕風寥寥宇宙孰亢吾宗
疇昔同門無幾存者而兄又亡情勿能舍我何
獨立弔影長訖忍讀遺言有淚如瀉念自童丱
爲法弟昆人謂連璧萃於一門以行砥礪以道
討論不尙薄俗相期古人後二十年天南地北
音問睽違風塵阻隔中忽遠臨慰我荒僻兄目
已昏我髮已白我在天竺兄來南屏人謂塤篪

克諧厥聲兄退自得我進無成龍河故家忝竊
繼承前歲之秋師塔改窆報兄來歸同奉葬事
事既告成旋還渚寺曾不逾年居然卽世病不
知時卒不知日赴音墮耳中心如失舍利粲然
遺齒如石尙營舁堵載銘其實始將聞訃俄感
夢魂不異平昔宛爾笑言是夢是訃不相後先
果有其因亦豈偶然生滅去來孰彼孰此水中
之月無處不是大定安如寂用一致陳茲薄供
庶幾饗只

龔鼎孳爺堂禪師道行碑師諱正巖字爺堂晚號

隨山金陵郭氏子明洪武初以軍功授杭州衛
指揮遂家焉父愛溪公素事佛生師穎異不凡
三歲有異僧見之曰是兒濁水牟尼也七齡絕
葷腥母匿飼之輒嘔十歲喪父依靈隱復初靜
主卽喜閱宗門語錄時葛屺瞻沈無回兩先輩
講學湖上師執贄愛業迎機通辨沈謂葛曰是
子非浮圖將奪吾席卽彼中亦透網金鱗也十
三薙染禮補陀作偈有善財參後無童子更二
千年我一人之句聞者驚異十五誦無盡大師
於天台復歸靈隱師從古心律師受沙彌十戒

次圓具憨山達觀二大師泊耶溪蓮居並豎法
幢學流雲會師徧詣質疑所至避席三峰漢和
尙開法淨慈師往見峰訶云此識解依通卽流
轉生死根本師惘然若自失苦心參究目不交
睫者七晝夜倦劇擬臥忽聞板聲通身汗下凶
地湛明卽作頌以呈亟蒙印可顧橫山大樹雲
門三大弟子曰吾家又得一千里駒矣天童密
和尙聞師名手札再招不赴後因禮阿育王塔
就謁於太白峰頭再叩不對退答偈曰拳雲攫
霧入重峰一棒堪成一箇龍徧我東牀高坦腹

兩番鈍置老歸宗密曰瞌睡獅子也既靈隱耆
宿請住本山名剎中頹苔寮蘚壁師顏其居曰
破堂晏坐自如橫山成和尙以三峰法嫡憫宗
風汎濫獨祕衣珠晚年始憮然懸絲之歎適僧
素如侍側曰靈隱爺公每言三峰化後世無眞
禪以事先師未久思報無由爲法熱腸必肯遜
志擔荷卽往告師謂三峰家嗣無繼卽忍聽其
遂絕乎語未竟師惻焉動容遂設香供普告天
人降子爲孫事兄爲父授受之奇古未有也及
橫山告寂師於丙戌秋應山陰道明寺之請旣

倦于酬答仍返破堂次年雲門具和尙駐錫廣陵延師首眾兩載佐鎚脫穎不一至片語解紛微言了義具公自以爲勿及也戊子冬仍歸靈隱以寺爲五剎之首而圮廢不振今日興起者非具和尙不可繼俗諦迎主法席旃林寶所慧日頓明來春具公卽請師繼席皋亭之顯孟慈心汲引化導無方明鏡之照不疲洪鐘之叩必應于是羣英咸萃奪關啟鑰者一時至十餘人推爲禪林盛事壬辰春三峰祖席告席虛師以家孫義不容辭主持五載笠屨翕集舊宇臨

不能容爲別開精舍以處來學丙申武林護法諸公以淨慈日敝有榛礫之慨迓師入師亦以三峰闡法與已得悟之地欣然從之敝衲折錨茅居露宿因緣適契遠近樂趨未幾而地盡布金神爲運木琳宮貝闕煥然鼎新矣先是淨慈以萬厤間元津法師所建請永明壽禪師塔不利於寺眾爲請師以普濟爲心力排浮議建普同塔以壽禪師塔爲主而眾附之屹然告成蔭利來裔師陞座念載忽丙午夏五謝院事命法嗣宗衡領眾俄罹无妄逮訊四眾呼號乞以身

代師慰無憂舁詣督府作偈云自顧曾無應幕材轅門今復爲誰開可中多少英靈士讓我肩與上府來轉讓江寧當事重師以年老免械師毅然不可曰王法寧老少異哉有弟子見而泣下師歎曰無盡意以七寶瓔珞供養普門不若是其誠也在獄坦然隨宜說法勸示方便羈囚悍隸無不感格囹圄佛聲浩浩謂爲地獄西方丁未冬事解歸淨慈江湄祖餞與湖干慰迎者香幢輪蓋千里不絕也旣還退隱普寧村院盡卻萬緣息陰休影庚戌夏扁舟吳門將汎三泖

訪船子遺跡而衡于菴謝本寺堅請還山師不肯入方丈曰吾從此逝矣何復以南屏混我耶七月之杪　慼諏吉以二十日午時示寂眾訝未信至期沐浴更衣大眾咸集囑付畢命侍者出視日晷云正午遂跏趺書偈擲筆而逝嗚呼九天花雨十地香雲川竭林枯猿啼鶴淚可勝慟哉師生萬厤丁酉七月初三日未時迄今滅度葢報年七十有四僧臘三十有五生而睟容峻範朗照密機六坐道場滌凡滋聖兼博涉儒籍理徹詞腴染翰會心無不臻妙所著拈頌詩

偈疏牘雜著共若干卷行世嗣法弟子十五人
奉師仝身建塔于慧日峰左而侍者定悉持其
法嗣戒青所爲狀來京師乞余文誌其碑余慕
師既久嘗竊窺師道風峻上慧蘖泉流不啻別
峻峰相見第未一親炙耳當師患難時余方請
假里居實切飢不及餐之憤葢呵護大法遠邇
應有同心固不求師知之也益都閻學馮公與
師最契欲延之都下師舉政黃牛爲僧只合居
山谷國士庭中甚不宜之語以謝昔張文定言
黃梅曹溪諸尊宿皆顏閔一流人特儒門淡薄

收拾不住余於豁公亦云故喜而述之於碑以
傳諸不朽
陸游淨慈退谷雲禪師塔銘佛照禪師有嗣子曰
淨慈報恩光孝退谷禪師名義雲生于福州閩
清黃氏世爲士禪師幼入家塾成童入鄉校穎
異有聲既冠游國學因讀論語中庸有所悟入
後聞龍峰山堂洎禪師說法遂自斷出家從山
堂祝髮徧游江湖至吳見鐵菴一大禪師爲侍
者一日室中問國師三喚侍者語師亟舉手掩
日愍烏猝嗟萬人氣索佛法向上何曾踏著臨
行業諦莊莊一任諸方下度遂寂後九日弟子
其日又問侍者三應又作麼生師拂袖竟出鐵

塊約等奉全身塔于寺之東北隅世壽五十八僧臘三十五住山十九載度弟子四十有奇學者集師語七會錄行於世師初欲以佛殿屬余記之未及而棄世于是處約等以留堂可宣禪師之狀來求余銘適余老疾弗克就宣公又以書來固請而師之侍僧處約者留連餘年不肯去辭指懇欵余爲之歎曰師之在育王也將新僧堂而陰陽家爲法所禁將不利于主人師奮不顧排眾說力爲之堂成而魔果作遂去陰陽之說使人拘而多畏然其法本出流俗不待師

之明知其妄談矣雖爲適中終爲不足信也又師在淨慈遭大患滌地皆盡度非金錢累億萬且假以歲月必不能成師談笑盡復舊觀議者或以師之才能絕人見於此者則亦陋矣此事若澄觀輩則可稱善知識直游戲爾師所以獨立一世者豈直以此哉師示眾有曰烏道孤危元關妙密在曹洞宗旨亦奇矣若較臨濟直是天地懸隔此足以知師能繼圓悟妙喜佛照之大作用者自有所在也銘曰猗歟雲公自儒衣奮爲東巷子無示無問止距圓悟四世而近龍

象蹙踏獅子奮迅或造其室目不容瞬丹碧南山葢其游刃於談笑頃變化懇燼以此論師其殆未盡譬如觀海測以尺寸我銘不磨百世其信

宋濂淨慈明辨正宗廣慧及公塔銘姑蘇之區山川清妍其所毓人物性多敏慧學禪那者以攻翰辭辯器物爲尚雖據位稱大師亦莫不皆然自宋季以迄於今提唱達摩正脈追配先哲者唯明辯正宗廣慧禪師一人而已師諱智及字以中蘇之吳縣顧氏子父茂卿母周氏師之始生靈夢發祥及入海雲院爲童子智光日顯釋書與儒典並進其師嘉之同見閩國王清獻公都中公大賞異留居外館撫之如己子使其視髮受具足戒師聞賢首家講法界觀往聽之未及終章莞爾笑曰一眞法界圓同太虛但涉言詞即成脈法縱獲天雨寶華於我奚益哉遂走建業見廣智訢公於大龍翔集慶寺廣智以文章道德傾動一世如張文穆公起品張潞公喬樂師微露危右丞素偕與之游以聲詩倡酬爲縱樂師微露文彩珠結璧光廣智及羣公見之大驚交相延

譽惟恐後師之同袍聚上人呵言子才俊爽若此不思負荷正法甘作詩騷奴僕乎無盡燈偶所謂黃葉飄飄者不知作何見解師舌噤不能答卽歸海雲胸中如礙巨石目不交睫者逾月忽見秋葉吹墜于庭豁然有省機用彰明觸目無礙師雖自慶幸然不取正有道恐涉偏執于是杖策游虎林升雙徑謁寂照端公自列其所證甚悉初寂照常以法器期師聞言喜甚因勘辯之師隨機而答隼落秋空而兔走荒原也精神參會不間一髮未幾命執侍左右以便咨叩

俄遷藏主室取三乘十二分教益溫繹之宗通說貫衮衮如懸江湖聲光煒煌頓超諸老上至正壬午浙江行宣政院舉師出世隆國之隆教海濱之民既清淨四眾手持香華百里擁迎如見諸佛師爲陞座說法不翅大將樹建旗鼓申令發號聞者靡不畏服乙酉轉鄰刹普慈其激揚誘掖如隆教時戊戌浙江行省左丞相達識帖穆爾兼領院事延師住杭之淨慈兵燹之餘至百廢俱興然處事達變接引後進又如春風鞏有承平遺風較之普慈君子恒謂過之丞相號云師在天界時濂頗獲聞其緒論于其沒也

上首弟子普慶住持道祐請是之故自狀其行
來請銘夫圓明妙性具三千四聖六凡悉從中
現諸佛不得已而說經雷動蟄驚風行草偃者
爲明此性也諸祖不得已而忘經絕其本末直
探其根本者亦明此性也性在是則道在是矣
奈何道爽性乖非唯學徒爲然至于師表當世
者一從事于末學曲藝之間以資清玩其去佛
祖之道蓋亦遠矣有如師者可不表之以爲東
南龜鑑哉師出世將穹窿山石夜走及菴普慈

神降于人述師清嚴之狀天之生師殆不偶然
四會語有錄其機緣已備載之不敢剿入也銘
曰華梵諸祖所了唯心西乾蓋坤開陽闔陰萬
彙芸芸靡不包括肯捐全軀而局一髮奕葉相
仍軌轍勿殊融通大小無礙無拘猗歟禪師神
觀孤聳文彩潮彰雲流山涌一旦易慮面壁自
治攝念入定如漸焚絲秋葉之零飄墮庭所仰
視青天一碧萬里我性之覺證諸碩師機鋒交
觸劍戟嵯嵯出世海濱人天供手發祥含徵白
石夜走金提正印法鼓頻搥以眼聞者勵除空
華由其見疑轉識爲智珠璣落紙亦第一義方
嶽大臣遣使候迎陟於南屏惟德之聲名山列
五首曰雙徑匪私于師東南寵鏡輕儇小夫僭
不自懲皎皎白璧何憂蒼蠅風騰波掀萬辭嗟
惜是非既昭重蒞舊席昔師之去泉流哭聲今
師之旋卉木含榮世緣已終微笑而滅舍利如
珠綴于紺骨末學競奔曲藝宏施胡不反觀本
實在斯遺光所被千載猶淺瞻之仰之誰敢不
勉

又淨慈孤峰德禪師塔銘古者住持各據席說法

以利益有情未嘗有崇庫之位焉逮乎宋季史
衛王奏立五山十刹如世之所謂官署其服勞
于其間者必出世小院候其聲華彰著然後使
之拾級而升其得至于五名山殆猶仕宦而至
將相爲人情之至榮無復有所增加緇素之人
往往歆豔之然非行業夐出常倫則有未易臻
此者矣此濂於淨慈禪師之事頗願識焉師諱
明德其號爲孤峰俗姓朱氏世家明之昌國父
有成母黃氏與補怛落迦山僧玠公交玠聞雞
聲入道凡說法必鼓翅爲雞號玠亡已久母夢
玠來託宿覺而有娠歷十四月而生在童幼時

不好嬉弄每結跏趺坐不動天童司藏慧明師
諸叔也見訶之曰童子不知誦詩讀書癡坐將
焉求師曰欲學坐禪求作佛爾師奇之挾至鄞
縣金鵝院俾給灑埽之役時師年十二矣越五
載得度爲大僧爲橫山錫公弟子已而詣五臺
受具足戒慨然有求道之志杖錫而出首謁竺
西坦公于天童竺西問云汝從何方來曰金鵝
來曰金鵝山高多少曰不見其頂竺西斥之師
益自策勵以必證爲期竺而一日升座舉世尊
拈花之事師于衆中聞之忽若有解遽造偈以
呈竺西竺西頷之而師勿自是也復扣淨慈見

晦機熙公晦機道價傾東西湊其門者如蝟晦
機見師至問曰什麽人恁麽來師曰胡張三黑
李四又問汝從朝至暮著衣喫飯還認自己否
師又曰胡張三黑李四時機拈棒欲打師拂袖
竟出抵雙林見明極俊公一見之頃坍筑協應
而了無障礙命歸侍司繼付藏鑰令掌之會日
本遣使迎明極爲國師師送之海濱而竺田霖
公亦自雪竇至見師氣貌不凡延歸山中以第
一座處之竺四上堂數揚正法眼藏舉隱山泥
牛入海公案諄諄誘掖音聲如雷師不覺慶快
羣疑頓釋因以偈呈竺田竺田歎曰人天眼目
儼然如在自是提唱宗乘稱性而說且邀仲方
倫公結菴于桃花塢相與激揚暇則翻閱華嚴
大經足不逾戶限者凡五春秋名稱日聞寖不
可掩行宣政院請住松江之東禪禪寺師起應
之然香以嗣竺田不忘所證也久之再遷集慶
之保寧師一坐十五夏煆煉來學曲盡善巧有
餘力則爲之興廢補壞細大不遺帝師之令譽
授之圓明定慧之號副以金襴法衣大司徒楚

國文公歐陽元亦賦詩遠寄且爲作內外錄序
一時名薦紳莫不願與之交三遷湖之道場閱
二年寺灾僧徒無以自寧託鉢四出造祖師堂
暨伽藍神祠而蒙堂前資寮亦次第就緒方將
大施營造之功會杭之淨慈虛席江浙行省丞
相康里公以爲淨慈乃五山之一非師不可居
固請主之時當元季戎馬紛紜國事已不可爲
矣逮入聖朝師以耄年謝歸道場竹林菴一日
示微疾戒其徒曰吾身雖微微一眞圓性與如來
等世相起滅無異石火電光晝夜勤行毋生退

轉吾沒後當遵佛制付之茶毘勿令四眾衣麻而哭也言畢索觚翰寫頌一首泊然入滅時洪武五年二月二十七日也世壽七十又九僧臘六十有二烈火之餘頂骨不壞舍利羅累出灰燼中某年某月建塔瘞靈骨于東岡所學者後四年其弟子大用恐其師之名不傳持佛頂康公所聚羣行一通介保寧慧公謁余詞垣請爲塔上之銘嗚呼從無始來人于其間生死出沒無數矣何者爲名何者爲相何者爲眞我若復計我所將以何者爲定乎銘勿作焉可也雖

然師之行業負出常倫致位名山垂芳當世苟不有以顯著之則無以表大法之寄慰來學之思也雖欲勿銘惡得而勿銘銘曰我觀禪那之所至卽是一乘圓頓旨其中無二亦無三眞體無麄悉元妙祇緣根性分利鈍所以造旨有同異曹溪而下分五家震動鏗鍧獨臨濟至今子孫如星繁執持大法使勿墜如師說白金鵝山歷抵諸方苦參叩孰知柄鑿不相投東西遑遑競奔走其後乃自音聲入卻見泥牛鬬入海桃花開時春滿塢更了雜花六相義文彩漸彰不可過出世說法度有情四攝直上南屏山作大獅王日哮吼一起一滅世間相終然變幻如雲煙盡付閻惟三昧火一彈指頃等虛空虛空無盡難名言苟加讚詠愚且惑太史述詞鐫白塔不過欲慰學子思有無雙遺入元門言至無言乃眞際

又淨慈禪師竹菴潤公白塔碑銘濟北正宗傳至我大慧普覺禪師以大乘根器總攝天上人間諸文字相化爲慈雲偏布索詞世界鼓以雷風澍爲法雨有識含靈咸被霑潤既而圓鑑光師

爲其世適自時厥後以次相傳若光孝簡師若育王觀師若佛智熙師若廣智全悟訴師後先勃興荷擔正法其所攝受宗綱折衝外侮皆兼用詞章爲佛事至今聲聞烜著子霄壤間爛然如日月之光何其雄哉今清遠師則全悟俗姓之甥而法門之嗣子也初清遠之生有靈芝產于庭槐占者云芝乃靈秀所凝是子將以文顯乎已而果英發誦書攻文不待師授而智解日勝時全悟以太中大夫住持集慶大龍翔寺聞知喜曰此吾宗千里駒也亟亟挽至座下集慶爲

東南都會而行御史臺莅爲四方名薦紳無不翕聚無不與全悟游初科第一人張公起嵓來爲中丞尤號最厚翰林承旨張公翥中書左丞危公素時尚布衣亦往來乎其中四三君于或發天人性命之祕或談古今忽治之幾或論文詞開闔之法清遠咸得與聞之反覆參究益探其閫奥其學于是大進形諸篇翰如千葩競放錦麗霞張而不見春風煦嫗之跡沉冥盡斂精明自然老於文學者爭歆慕之歎曰此文中虎也清遠恚曰公等謂吾專攻是業耶佛法與世

法不相違背故以餘力及之將光潤其宗教爾苟用此相夸豈知我哉一日全悟警厲諸徒眾未有對清遠直前肆言如俊鶻橫秋目無留行全悟振威叱之眾爲駭愕清遠氣不少阻如是詰難至于二三全悟莞爾而笑曰汝可大吾室矣命爲記室向之歆慕者則又曰清遠所證悟已造殊勝徒以文夸之宜其恚也全悟瀕没亦呼而告之曰吾據師位者四十餘年接人非不多矣惟汝與宗泐爾汝其懋哉宗泐字季潭今大天界寺主僧也寺即故

龍翔云全悟既示寂清遠肆爲汗漫遊見虞文靖公集於臨川謁大司徒楚國歐陽文公元於瀏陽二公聞其雄辨豪起文彩彰露僉曰是無忝于舅氏者也浙江行省丞相康里公重其文行遣使者具書帛延主會稽之寶相未幾遷杭之報恩轉湖之道場雖當兵燹相仍之際爲法求人無少退轉國朝洪武初淨慈禪林虛席四眾一心復請爲住持會儀曹奉詔設無遮大會于鍾山二浙名浮屠咸集清遠一至京師遂退居錢塘之梁渚梁渚乃全悟藏爪髮之地問道者接踵而至不翅住山時八年十二月四大若有所惱召門弟子善解屬以後事怡然而逝是月之十六日也踰七日火化得不壞者三日齒牙曰鉢塞莫曰室利羅十年十二月二十六日附葬爪髮塔之東若干步所度弟子某某嗣師之道出主名山者某等若干人四會語有錄其詩文曰外集者凡若干篇不待結集而盛行于時所書草隸亦偏流四方清遠善鼓琴同衲以無益風之清遠笑曰非爾所知是亦般若所寓也清遠軀分短小神宇超朗終身持誦金剛般

若經朱嘗虛日報國入院季秋而山丹發花一枝五萼如佛手然淨慈行化有陳氏婦預夢神僧臨其門及清遠至稽首作禮願爲尼以相依清遠舉大法以開導之甚其婦恍若有悟入清遠行未百步而婦竟與家人別坐脫而去生平守道勿變元至正末避地匡廬悍兵來索金帛清遠嘆目訶之曰浮屠烏有是物耶兵怒拔劍欲殺之清遠引頸就劍兵歎息而去清遠偉行甚眾舉此例之餘不詳載也清遠諱懷渭清遠其字也晚自號竹巷南昌魏氏子世壽五十又九

僧臘四十云濂聞萬事皆可僞唯生死之際不可僞有若清遠凡夫俗子孰不以文辭僧目之及其亡也三事不壞光明熾盛驚動當世非有證入毘盧性海寧有是靈驗哉大慧以來累葉相承蓋亦若斯而已濂長清遠八歲雖屢承容色官守所拘不服以宗乘相叩擊今九原不可作矣其入室弟子報國道謙持自爲事狀同鑪山德瓊以塔上之文爲請因略其細而椓其大書而遺之使刻焉銘曰大慧正友七葉相承焜耀鏗鍧以文華稱文非徒文般若爲體其本既

宏用則自偉譬諸雲氣遙映日光東而照之霞綴錦章所以達人兼治弗廢黼黻折衝莫非佛事堂堂渭師結秀之姿庭槐有知應在瑞芝既抵頖師日交謦咳丈彩聲明一時彰著人見其粗玉貫珠聯我窺其精說法燦然持此應緣隨時順逆飛鴻度空曾無一蹟報身已滅大火方融舍利燦燦叢生其中矧是三德熏修所致世間萬物惟此無僞靈明上通所遺者文因文而入不限見聞山色溪聲皆歸實相于此見師是謂死妄梁渚之墟雙塔巍巍惟曷洎甥先後聯輝山石可泐川流可息此人天師永保貞吉

又淨慈順公逆川瘞塔碑銘濂自幼至壯飽閱三藏諸文粗識大雄氏所以見性明心之旨及游仕中外頗以文詞爲佛事由是南北大浮屠其順世而去者多以塔上之銘爲屬衰遲之餘諸習皆空凡他有所請輒峻拒而不爲獨于鋪敘悟緣評騭梵行每若不敢後者蓋欲表般若之勝因啟眾生之正信也有如佛性圓辨禪師者濂安得而不銘諸按其嗣法弟子行圓所造年譜師諱智順字逆川溫之瑞安陳氏子也有翁

媼精修白業既歿蓮花現門屏間師之大父母
也翁生道詵娶婁氏屢至哭子其情不勝哀乃
望智者大師像事之一夕夢僧頂有圓光逆江
流而上招婁氏謂曰吾當爲汝之子及寤而有
娠師既生美質夙成年五歲即從季父學季父
引生徒渡溪抵萃墅師力欲相隨季父怒麾之
還已而溪暴漲季父生徒皆溺死然自少不喜
畜髮翛然有塵外趣婁氏弗能留七歲俾依仲
父慧光于崇興精舍稍長受具戒于天寧禪院
其父亦樂修淨觀俄離俗同居精舍中精舍將

圮師即協衆力葺之時年甫十八君子固知其
爲適用之材既習法華經歷三月通誦其文慧
光尤器之使出遊永嘉無相院覺源瓚禪師愛
師俊朗挽其爲嗣會橫雲岳法師大宏三觀十
乘之旨于水心法明寺師往而受其說衆推爲
上首居七何走雁山雙峰不契所言復走千佛
寺壽海清法師方開演長生御講請師爲綱維
之職軌範爲之肅然壽海入寂師感世相無常
歎曰義學雖益多聞難禦生死即禦生死自
性將奚明哉遂更衣入禮復走閩之天寶山參

鐵關樞公公圓悟八世孫也授師以心要遵而
行之似有階漸欲依公而往公叱曰丈夫不于
大叢林與人相頡頏局此蠢蠢中耶拂袖而入
師下且過寮潛然而泣或憫之慰曰善知識門
庭高峻拒之即進之也公聞其事笑曰吾知其
爲法器姑相試爾乃延入僧堂中師壁立萬仞
無所回撓雖晝夜明暗亦不能辨踰月因如廁
便旋覩中園匏瓜觸發妙機四體輕清如新浴
出室一一毛孔皆出光明目前大地倏爾平沈
喜幸之極亟上方丈求證適公入府城師不往
見水濱林下放曠自如已而歷抵諸師皆不合
又聞千巖長禪師鳴道烏傷伏龍山師往叩之
其所酬應者皆涉理路飄然東歸燃指作發願
文細書于紳必欲見道乃已復自念非公不足
依洊走閩中見焉公偶出遊遙見師喜曰我于
今來也越翌日師舉所悟求證公曰此第人門
耳最上一層則邈在萬里之外也乃囑之曰汝
可悉棄前解專于參提上致力則將自入閫奧
矣師從公言踰五閱月一日將晚參凝坐禪榻
忽豁然有省如虛空玲瓏不可湊泊厲聲告公

日南泉敗闕今已見矣公曰不是心不是佛不是物是何物師曰地上甎鋪屋上瓦覆公曰即今南泉在何處師曰鍋子過新羅公曰錯公亦曰錯公曰錯錯師獨禮一拜而退公曰未然也公披大衣鳴鐘集四眾再行勘驗師笑曰未吐詞之前已不相涉和尚眼目何在又爲此一場戲劇耶公曰要使眾皆知之遂將宗門諸語一一訊師師一一具答公然之復囑曰善自護持勿輕泄也久之令掌藏室尋請分坐說法公既捐館師嗣住院事非惟舉唱宗乘寺制有未備悉補足焉闢驛道達于山門踰六七里擇地構亭以增勝槩眾方賴之忽而棄去過杉關抵百丈上逾葉峰渡江入淮禮諸祖之塔經建業回浙中超然如野鶴孤雲無所留礙尋返永嘉會王槐卿造報恩院於瑞安大龍山首延師爲之主叅徒寖盛至八百指師建僧堂棟宇居之石室巖禪師主江心鑑師之爲復以第一座處師師翩然而往未幾又以何山精舍棟宇湫隘不足以容眾拓之爲大伽藍爲建大雄寶殿及法堂山門兩廡方丈庫院之屬而塑像繪壁諸莊嚴事亦次第告完平陽吳德大創歸源寺原援報恩之例請師開山師慈憫心切亦不欲拒既至爲造小大鼓鐘魚板法器而叩擊之授職分班升堂入室皆按清規而行時東海有警元帥達忠介公帥師鎮台遣使聘師入行府師以達公方有事干戈絕之弗見達公慕詠弗置篆逆川二字遣之師因飯四戒其勿萌遁逃心即重見日月不久而赦書至周吳二四以師爲神其後山寇竊發二四實爲渠魁所經之處焚燬欲盡歸源報恩以師故獨存師終不遑寧處避入

無礙菴又還歸源朝廷爲降院額賜師令號及金襴法衣師曾不以爲悅悉散其衣盆所畜退居一室掘地以爲爐折竹以爲箸意澹如也温城淨光塔雄鎮一方年久將壞方參政初嘗戍其城欲賊民錢葺之命師莅其事師曰民力彫边久火燄炎炎而復加薪吾安忍爲之必欲見用官中勿擾吾事若無所聞知可也方諾之師乃定計城中之戶餘二萬戶捐米月一升月獲米二百石陶甓掄材若神運鬼輸紛然四集鎮心之未以尺計者其長一百五十最難致之師

談笑趣辦七成既粗完其下仍築塔殿宏敞壯麗丸斗之勢益雄一旦颶風作其上一成挾之以入海濤眾咸傷之師曰塔終不可以就乎持心益固遺其徒如閩鑄露盤輪相及數珠之類日就月將闔楯洞戶一一就緒金鮮碧明猶天降而地湧也糜鎮過十萬而工役弗與焉平章燕只不花出鎮閩省道過東甌夜觀塔燈熒煌知師所造乃謁師問道并談般若經師用漢言而直解之平章甚悅顧謂左右曰西天諸師授我以密義尚不能相協今聞逆川師言則心地開明矣亟呼舟同載入閩宣政分院請師住東禪廢剎不一載間殿堂廡如門廡森如庫藏燁如搏土以設諸像梵容穆沖各隨相變現靈山一會儼然未散畢功之日省院臺府諸官與大比邱眾共落其成師則曰未也復甃東南二門通達若干丈營福城東際花藏海南參初地三牌門營普庵堂以施茗飲浚湯泉二所以利浴者限以垣墉築紆其徑路而馬牛無自而入補刊開元藏經板仍印施之其可以弘濟人者無不爲也先是淨業慶成東報國船塔寶月松峰

請寺兵燹之餘葬爲荒榛福建行中書將籍其產於官師言於平章獲仍其舊平章欲閎大藏畢聚仍畫爲圖使按圖序次列之給役於飲饌閒者亦更番而進每以鐘鼓爲節後先不紊平章悅曰使吾師總戎則無敗北之患矣師俄散財如歸源時怙然而退平章留之不從會雪峰虛席平章強師補其處師不得已啟行未行先鳩工師二十人往拯室廬之欹側者既至緜亳之費咸自已出繒素莫不從化有徐子剛者擾寺之安仁莊收粟萬斛聞師至亟輸還之部使者豪驩自負通楞嚴寶積二經輕視詣人師以關鍵詰之歛衽而去已而思還溫方參政具船迎之于佛院災無有起其廢者師彈指頃千佛閣成未幾前門左右廡又成俄東甌內附師潛居林泉若將終身江心蘭隱逸禪師市材於山欲建萬佛閣而年耄力不勝遂以屬師師起而應之亦不日而成且爲砌釋迦寶殿創解脫門以至蒙堂經室無不具足初師採材於山道經

普安院院燬已久唯山門巋然煙雨中師見之
笑曰吾爲爾移山門爲佛殿何如衆皆合爪指
謝之師爲撤瓦甃至故基一毫無所損徐取寺
山之木重完僧堂而後返皇上尊尚佛乘召江
南高僧十人於鍾山建無遮法會師與其列陞
座演說聽者數千人駕幸臨慰問備至號爲一
時寵遇竣事還錢塘清遠渭方主淨慈舉師以
爲代師初不從繼而歎曰所貴沙門行者隨緣
應世何所容心哉乃振錫而往淨慈當兵後彫
落殊甚師亟還鄉召匠計傭竭其筐篋而來欲

大有設施而諸僧負官逋者係累滿庭師爲之
出涕悉代償之會中朝徵有道浮屠以備顧問
衆咸推師師至南京僅四閱月沐浴書偈而逝
實洪武六年八月二十日也世壽若干僧臘若
干二十一日閙維于聚寶山獲舍利無算得其
法者曰文顯曰興宗曰某其一即行圓于是持
靈骨而歸建塔于某處以明年某月某日藏焉
師有五會語若干卷善財五十三參偈一卷皆
傳於世大雄氏之道不即世間不離世間烏可
岐而二之我心空耶則凡世間諸相高下洪纖

動靜淨沉無非自妙性光中發現苟爲不然雖
法王所說經教與夫諸祖印心密旨皆爲障礙
矣嗚呼道傷人亡埃風渺瀰焉得逢理事不二
有無雙泯者相與論斯事哉師自得道之後坐
紫檀座既已說法度人出其餘力往往莊嚴塔
廟使人爲遷善之歸斯蓋近之矣或者不知專
委爲人天有漸之因夫豈可哉夫豈可哉銘曰
大法雖無外兮收拾在一門元漠不可像兮視
之儼若存了不分精粗兮無對乃爲尊若涉有
情見兮雜採成盈虧理事本不二兮縱橫隨所

之渾極造大同兮徧照光陸離東颺見休徵兮
蓮花出屏間異僧佩圓光兮逆流踏波瀾元符
既夐拔兮何能滯塵寰戢戢天寶山兮鑄鐵爲
關扉奮迅一朝入兮窺破生死機盡洗結習垢
兮眞體露巍巍方知有爲相兮不離無爲宗渾
指幻塔廟兮毘盧樓閣同因敬乃生悟兮自外
而廓中慼坐古道場兮手執青楊枝甘露恆四
灑兮飡之甘若飴木石被沾潤兮談元分五時
大明麗中天兮佛日同暉昭所資生育功兮欲
使陰冷消爰集清淨衆兮梵音撼海潮唯師所

說法兮無耳亦當聞一言歷耳根兮千劫不作
塵天光下照爛兮恩寵何便蕃卷舒每隨時兮
孤雲本何心生滅已兩空兮遺蹤渺難尋勒詞
在中林兮振德無古今
又淨慈無旨禪師授公碑銘臨濟之道十一傳至
圓悟而益盛圓悟又五傳至破菴松源兩支分
峙譬諸南北二斗爛然在天光芒參列瞻者目
眩由是子孫布滿四海之內執法輪樞機晝夜
勿停大法昭明若親覩世尊于耆嶋山一切有
情無攝受可謂極光明盛大者矣有如無旨禪

師授公則松源六葉孫其授受分明證悟眞切
梵行有足書者入室弟子文郁不遠千里持法
藏大師壽公所爲狀來徵銘狀文淵慤而無誇
詞是用據之以成序序曰公諱可授無旨其字
也一號休菴台之臨海李氏子自幼處童子中
屹然如稚松超乎蒿蓬不與之齊然慕空王之
法視塵壒膠轕若將涸焉年十二郎思捨族而
惡可强分同異哉國朝洪武六年杭之中天竺
寺以府侯之命起公主寺事公勉强應之行至
錢塘江濱淨慈諸勤舊相與謀曰此大善知識
胡可失也天竺尙可致吾屬獨不能耶率衆邀
觀公游授之內外典皆了達大旨十九得度受

具爲大僧已而歎曰所貴爲比丘者務欲究明
心宗爾苟纏蔽文字相中何時能脫離耶竟杖
策而出徧歷名山下語多不契復退潛一室加
澄靜之力久之參普覺明公于靈隱靈隱列在
五山僧指盈萬其門庭嚴峻未易叩擊公直入
無畏問答之頃疑情盡釋覺以其俊爽欣然印
可之特命充堂司公不復辭振超銀翠綱維四衆悅
服尋還石門白嵓貞公主眞如豔禪師公制行
之堅延居上座助揚法化聲聞煜然騰緇素間
元重紀至元六年出世大雄山之安聖執香自

敘實上嗣普覺之世人信之無異辭閱五年遷
隆恩又二年補白嵓故處明年行宣政院選主
龍華一坐十三春秋百廢具興山門爲之改觀
公凡四坐道場皆不出于台境諸方欲倚之以
爲重競來聘致潢然若不聞作休菴于西塢日
修淨土法門念佛三昧且曰此卽禪定之功也
惡可强分同異哉國朝洪武六年杭之中天竺
寺以府侯之命起公主寺事公勉强應之行至
錢塘江濱淨慈諸勤舊相與謀曰此大善知識
胡可失也天竺尙可致吾屬獨不能耶率衆邀

于道擁居其位公屢卻之不聽色頗然不怡時
當歲儉問道者如雲糗糧方患不繼而施者踵
至居二載擊鍵椎集衆再三申精進之戒手撾
鼓而退歸臥竹院忽示微疾端坐西向召左右
謂曰吾將逝矣左右進觚翰請書偈公麾去之
曰吾宗本無言說乃合爪連稱佛號至聲微而
滅時八年八月十一日也世壽六十九僧臘五
十龕留七日顏貌不變用闍維法從事齒牙貫
珠不壞舍利羅光色晶瑩如金銀水晶者徧滿
于地見者聞者無不哀慕太息其徒自省等欽

其不壞者幷遺骸歸龍塔而藏焉公儀觀雄碩
識見夐卓其于榮名利養視之如無物出專法
席皆迫于不得已會朝廷設善世院總統天下
釋教事或勸公求檄以主名山公笑而不答然
而所莅之處不以恬退而不加之意必革其弊
習新其規制使可貽於悠久所度弟子某等若
干人得其法者則某某也五會語多肆口而說
曾不經思四方先已傳誦不俟刊行平居遇物
成詠率出人意表自省與文介類爲十卷公戒
勿示人亦不敢流布公之言論履行爲當時推

重至于尊賢尚德推已及物尤非人之所及叢
林孰不能言之茲可略云嗚呼大雄氏之設教
法門雖廣其所以攝妄念明眞性者則一而已
因根器之或不齊而誘掖化導之方不容不異
有若思惟脩之道與期生安養之功咸能拔迷
津而升覺岸者也是故先德恒並行而不相悖
宗照壽公得法于天台韶國師圓照本公傳道
于天衣懷禪師二公兼脩淨土之業俱有上品
受生之徵載諸方策可考不誣今吾授公瀕歿
之際又勖趺西向念佛而化然而三公皆主于

淨慈者也何其重徵而疊照哉當必有其故矣
昧者不察强謂觀念之未能忘于形跡乃好誇
過高之喻非事實也于是直書其故使知佛法
無二致以爲後來者之勸銘曰能仁立教廣開
度門萬別于差終歸一源禪那之修曰屛妄慮
觀念之勤亦依眞住均爲攝念奚分異同一心
既昭衆法自融所以先德內而不外破妄顯眞
兼行無礙公由幼齠挺然弗羣有慕空宗留神
竺墳法海冥茫屢行歎息掬沙算之數何能畢
持智慧刀斷其繫維入荒洞然不懸毫絲安養

導師實我依怙一塵不立卽爲淨土空有俱息
能所亦捐至無念處三昧現前出世鄉邦四占
淨域化熱惱場入清涼國黑白歘豔如湯思漿
飛錫所及熙如春陽腳踏濤江來赴天竺中道
要遮奪去何速南屏草木大根大莖法雨霑普
軋者皆萌俄結雙趺稱佛而化金臺來迎白光
交射何以驗之見于茶毘舍利紛紜光如琉璃
龍華之阿有塔如筍琢石鐫文爲世規準
按巳上塔銘俱從諸家文集採錄凡銘文之
有塔有地可指者皆已入于塔院卷內其但
有銘文而無塔可攷者並附此卷

附著述目

南屏淨慈寺志十卷　明錢塘僧大壑撰
淨慈寺續志一卷　國朝僧篆玉撰
南屏山志　明僧大南撰
清波雜志十二卷　宋周煇撰
清波小志三卷　國朝諸生錢塘徐逢吉撰
扶宗顯正論　宋淨慈僧善慶
淨土修證儀　宋淨慈僧瑛述
鐫峰語錄十卷法舟語錄二卷　宋淨慈僧道濟撰　黃氏千頃堂書目又有法舟和尙賸語一卷
悅堂禪師四會語錄　元淨慈僧悅堂撰
永明道蹟一卷　明僧大壑編宋延壽禪師蹟
宗鏡錄一百卷　吳越僧延壽撰咸淳志作一百二十卷誤
宗鏡廣樞十卷　宋僧祖心刪輯
聯燈會要　明淨慈僧悟明撰
三會語錄　明淨慈僧紹大撰
南屏廣錄　僧大訥集
南峰大師語錄一卷　明淨慈僧原妙撰
天柱稿　明淨慈僧大同一雲撰尤氏藝文志有竺菴集二卷
山居詩一百首　明淨慈寺僧普仁德隱撰
和永明山居詩　明錢塘僧雍布衲撰
吳詠　遷塔詩一卷　西湖三潭放生詩一卷
明淨慈僧大壑元津撰

幻寄集　和永明詩　明錢塘僧梅雪撰
話墮初集三卷二集三卷三集三卷　國朝南屏僧象玉撰
殀虛遺集三卷　國朝淨慈僧明中撰

勅建淨慈寺志卷十九終

住持際祥主雲纂輯

藝文三

各體詩

陳堯佐遊永明寺詩附郭山光峭若懸倚空樓閣
白雲顒孤軒半出青松杪顯氣疑游碧漢邊惜
別擬留風外燕傷秋因感雨中蟬人家掩映藏
漁浦島樹扶疏沒水天
蘇軾病中獨遊淨慈寺謁圓照本長老周長官以
詩見寄奉和詩臥聞禪老入南山淨埽風塵五
樂事年年減難得高人日日閒欲問雲公覓心
地要知何處是無還
又送淨慈大通長老赴法雲詩寓形天宇間出處
會有役淡然都無營百年何由畢山林等憂患
軒冕亦戲劇我未即歸休師能便安逸王城滿
豪傑議論分黑白師來亦何事孤月挂空碧出
岫本無心旣雨歸亦得
又訪淨慈臻闍黎因泛舟至孤山惠勤師院詩白
髮長嫌歲月侵病眸兼怕酒杯深南屏老宿閒

相訪東閣郎君懶重尋試礦露芽烹白雪休拈
霜藥嚼黃金扁舟又載平湖去爲訪孤山支道
林

又寄圓照本禪師有序云僕去杭五年吳中仍歲
大饑疫故人往往逝去聞湖上僧舍不復往日
繁麗獨淨慈本禪師學者益盛以詩寄慰云來
往三吳一夢閒故人半作塚纍然獨依舊社傳
眞法要與遺民度厄年趙叟近聞還卽綴竺翁
先已返林泉何時策杖相攜去任性逍遙不學
禪

趙抃寄廣慈才法師詩乞得鄰州樂矣哉雷峰菴
靜此徘徊浙江莫謂音書隔一日潮聲兩度來
王炎淨慈詩鼎新堂殿巍嵯峨中有方袍千指多
未審雪山黃面老樹邊一宿意如何
范成大寄題西湖并送淨慈顯老三絕宵盲泉石
痴煙霞半世遊山不著家老入蒲團三昧近坐
看穿牖長蘆芽　中秋月了又黃花卯後新醅
午餘茶到沒工夫談不二文殊休更問毘耶
南北高峰舊往還芒鞋踏遍兩山閒近來卻被
官程累二過西湖三見山
廣集送淨慈大辨陵書記詩寒梅的的西來意翠
竹青青劫外春日出碧雞山作霧臺空綵鳳地
無塵八年寫遍湖山好萬里歸來月色新我在
錦官城裡住白雲滿屋便爲鄰
白珽淨慈詩奎額昭回龍屈盤入門已覺厭塵寰
何當白髮三千丈來寄清風五百間帝子釜搖
金澥灩家人卦剔翠扉顏西湖日日船如織半
在南屏第一山
釋清珙送陵侍者回淨慈詩十里湖光浸六橋到
時須着眼頭高斷堤風暖楊花落不是鳥窠吹
布毛

又寄平山和尙詩年老心孤憶弟兄中峰且喜過
南屏潺潺一派雙溪水流入西湖更好聽
又別南山經室詩借屋雲邊兩載居晴原無事更
攜鋤和香採得鄰家菊趁嫩挑來自種蔬秋殿
寂時山磬歇夜窗虛處野煙疏明朝又向他山
去何日重來讀梵書
劉基寄淨慈渭上人詩老僧懷渭字清遠胸蟠文
史三千卷雪晴太白玉爲峰月出藍田金作螺
少年挾策走四方要看蓬萊水清淺燕山帝京

龍象會瑨臺寶林發關鍵橫空鵬鵠瞥高秋縱
轡驊騮逸長坂龐眉老宿皆震驚觀者解頤陪
者赦奎章學士虞邵巷士許詩名幾趨北闕瞻天近獨坐南屏對月
笑語到晨雞走筆贈言何欵悃轉頭霜雨四十
年萬事茫茫不堪忖江湖簸浪容舟寒地爐宿
火僧房暖我來邂逅一見之憶曾相識嗟成謖
世上如公良所希方外只今還有恨我如野馬
貫藪澤絡以羈韁知必睨老來耗耄百事違況
俾三廬宅愁眼甚欲販依白蓮宇其奈素餐非
力墾寄書聊復寫中懷白石清泉猶未晚

釋宗泖寄新淨慈易道和尚詩十年高致在南屏
此日開堂狥衆情力舉叢林新法令大宏乃父
舊家聲吹毛倒捉風雷吼宗鏡高懸日月明千
里何須寄圓相門前湖水帶霜清

又冬日憶清遠道初二兄詩夜深霜氣寒月窗皎
如燭鳴鴻倘遐征孤鸛亦驚宿念我平生親悵
焉動心曲四明是何處茗溪如在目異方詎能
逼遠道何由縮十年無一字信是如金玉白髮
漸欺人晤言安可卜

高啟和復見心簡淨慈季潭泖公詩高堂鐘鼓毒
龍驚曾布袈裟海上城廬岳禪師傳法印道園
學士許詩名幾趨北闕瞻天近獨坐南屏對月
明書到喜聞雙徑老雨花新散滿瑤京
張羽贈淨慈沅師詩僧中麟一角尊宿遍參來詩
體得活法禪心如死灰看雲寒坐石踏雪曉尋
梅湖上經行處沙鷗見不猜

又憶沅禪師詩慧日峰前閣重來百感增空存黃
面老不見白頭僧遺偈書猶在埋名刻未曾有
詩行已久何必上傳燈

又寄南屏渭長老詩蒲室傳心第一宗老尋古剎
寄行蹤贊花偈就人爭寫壞色衣穿自懶縫案
上梵經皆貝葉手中談麈是青松何年慧遠重
開社來聽東林寺裏鐘

釋方澤淨慈寺詩湖南名剎蔭清華樓閣翬飛帶
郭斜日動水光翻棟宇風飄雲影墮袈裟山神
或獻霜前果林鹿爭銜雨後花疇昔爲尋宗鏡
室幾回揚楫泛孤槎

釋守仁寄淨慈同巷簡公詩十月江城風怒號鴈
鶩鴛鴦各求曹秦淮過客重回首只有南天一
雁高

又題祥止菴畫潯陽雪意詩我愛潯陽九疊屏芙
蓉華蓋望中青誰將司馬琵琶淚灑作寒江雪
滿汀
徐賁寄渭清遠詩二首自喜幽居接土方風煙野
墅共相望禪邊梅老知僧臘經裏蓮芳悟性香
石爲彈琴曾作薦屋緣藏茗別開房日長何處
堪消暑欲借山中竹下涼 逍遥佛境居性相
自如如說法神龍護傳經寶象興乳花香積供
貝葉梵天書一自游方後春來出寺疏
張昱修淨慈寺成賀簡以道長老詩古佛毘耶願

海深萬間彈指變黃金分明兜率諸天境慶贊
閻浮施主心堂上鼓鐘聲大地城中龍象盡知
音自應雪夜傳衣處不獨神光在少林
劉泰淨慈寺詩步聯苔磴翠層層方外幽尋我最
能虎熟不驚圖社客鷗閒常送過湖僧支那踏
遍無雙寺臨濟傳來有一燈詩久頓忘饑渴想
詩懷清似玉壺冰
孫一元淨慈同彭幸菴憲副杭雙溪憲僉謝雙湖
大理席上雷雨聯句詩萬木浮元氣千山送遠
秋初先聲幾失舊餘勢欲摧櫻幸菴眾鳥藏深樹
獨龍起古湫雙湖晚風吹忽霽湖海坐消憂雙溪
張寧憩淨慈寺詩到寺興不盡逢僧心自閒坐嫌
行未遠動覺靜相關世事秋雲外浮生曉夢間
重來是何日餘意滿前山
林碩暗覺菴妙僧統詩道人家住南屏麓繞寺青
松間修竹天籟時鳴萬壑秋野水晴天一湖綠
憶從印帶領香林衲子紛紛聽梵音滿榻白雲
隨宜況半窗明月洞禪心袈裟宴坐清暉裏振
錫翻然躡雲起遍將法雨謝時人井底蓬塵山
上鯉黃金如意玉連環垂轟爲幔松爲關蓮花

靜植秋潭冷蕙草香浮古殿閒伊予久駐臺霜
節幾度談元覺情熱攬轡朝天已及期對酒高
歌與師別
朱鏞壽古淵源禪師詩朝來爽氣滿南山秋入禪
居未半間露濕梧桐添一脚星輝巖岫見雙鬟
此心片月凌波瑩老我孤雲出世閒端爲師壽千
峰深處錫飛還
王守仁淨慈寺詩臥病深山春復夏山中幽事最
能知雨晴增下泉聲急夜靜松閒月色遲把卷
有時眠白石解纓隨處濯清漪吳山越嶠俱堪

老正奈燕雲係遠思

王世貞淨慈寺詩隱剎芙蓉翠欲翔拂雲雙練吐
八還十住應深悟日復逍遙景象新
寒香十年乾闥婆天樂五百阿羅漢道場未必
文徵明題淨慈南山上人松石圖詩古石埋蒼蘚
應眞超劫火還因勝地屬空王南園實傍珍珠
喬柯舞翠陰不敎霜雪損自負歲寒心
墅指點烟蹤並渺茫
豐坊古松圖爲英上人詩英石根蟠千歲松萬峰
田汝成淨慈寺詩紺殿蔚春陰蒼蘿護紫岑池蓮
深處閱春冬夜深出定敲清磬聽法窗前起鉢
風冉冉臺竹雨沉沉花繞行廊遠香流別院深
龍
樵歌山徑裏時聽晚松吟
王萱淨慈寺詩二首雨灑千峰湖色昏漁謌樵唱
西閣時卓徵父光祿口具徵名姬佐酒者十二
亂前村一瓢一衲經行處黃葉蕭蕭到寺門
人卽席分體賦詩余爲首倡鼓棹遙從絕島迴

林作主人宗鏡傳燈元不夜菩提有樹又逢春
八還十住應深悟日復逍遙景象新
文徵明題淨慈南山上人松石圖詩古石埋蒼蘚
喬柯舞翠陰不敎霜雪損自負歲寒心
豐坊古松圖爲英上人詩英石根蟠千歲松萬峰
深處閱春冬夜深出定敲清磬聽法窗前起鉢
龍
汪道昆丙戌仲秋二十五日同諸君子集淨慈寺
西閣時卓徵父光祿口具徵名姬佐酒者十二
人卽席分體賦詩余爲首倡鼓棹遙從絕島迴
盍簪漫傍化城隈雄風四座披襟滿爽氣千山
倚檻來地主觴行光祿酒天人樂奏妙高臺洛
川宛在重湖上鄴下誰當作賦才　蘭亭舊沒
越王臺筵社新覓陶令盃杖履並邀穿竹入笙
歌羣擁散花來青蘋噴雪濤仍壯白蘋翻風日
乍迴莫以腐毫矜重客疏鐘雲外暮相催
宋旭從六橋過永明丈室訪我雲掌敎出玉芝和
尚和韻之作敢爲附驥詩花滿長堤一望遙草
齊風煖馬嘶驕春光未必羞潘鬢世路從敎笑
沈腰水上絃歌山上寺雨中楊柳月中橋繁華

自足成留戀何獨偏安說宋朝

釋祕宏乙未春日淨慈講圓覺疏鈔承劉方伯設供以詩寄謝詩何來瑞綵動南屏佛國重開了義經千指寶分香積界一官清祕玉圍城現身宛是初元度宏道憐非舊永明海內只今多旱槁行看施澤慰蒼生

屠隆累日逐逐城市中體爲之疾遂與二三同侶信步出清波門沿大湖行入南屏山寺訪筠泉蓮公邂逅元津法師坐精廬啜龍井新茗風來南窗月吐東嶺快哉此樂可以忘世日占短章

聊紀勝遊云爾詩喧喧城市中紅塵高十丈一入南山南情境輒遐曠涼風松下來圓魄波間上僧廬既清幽梵音復嘹喨嘉茗甘露泉煩襟盡滌蕩轉悟入境非悲哉日流浪

又詩三首積翠高無極南山落寺門風篁謝煩暑僧梵自朝昏祇以心常寂何關境不喧理應冥事觀隨意誦眞言

大道歸眞歇禪宗屬永明香臺疏磬落定水夕湖平曾不遠都市居然是化城鳥啼修竹裏圓悟此閒聲

湖色晚初霽經聲遠更微烟銷見寶塔蘿長暗朱扉法界心心是塵勞事非底須經棒喝處處了禪機

王野詩佛剎開宏敞青山擁護持莊嚴燦心目皈敬肅容儀鑪氣薰林馥經聲化獸慈前峰餘慶積義經千指寶分香積界一官清祕玉圍城現身塔後院冷遺基翠釜炊香米蒼厓繡古辭澤沾圓照水法期永明曦趺坐蓮花石如生七寶池曹學佺詩客居非一朝但覺恒有事風日漸悠長三春已稱季遥迤歷舊堤莊嚴到淨寺香臺自般若法身爲舍利看花雖不殊遇物多古思斜陽半塔中羣峰映蒼翠

徐煬詩隨意黃金布地圓南屏山影壓空門閣藏經律三千卷殿列聲聞五百尊雙井湧泉通石脈亂巖開洞斷雲根逢僧共話淹留久回首雷峰夕照昏

虞淳熙萬厤乙未正月十五日蓮池大師受緇白請詣南屏宏演圓覺三月四日圓滿恭送還山成五言排律四十韻用元和體詩身倚南屏隱心將宗鏡傳杖黎過淨寺閒藏惜殘編幸得多人寫欣看萬卷全闡揚須大士宏演憶先賢誰繼永明日遙瞻迴耀天如公甘讓席楊尹肯辭筵楊靖安先請講寂照闍有此請乃止同謁雲棲祖期閒圓覺詮

沿江入山拜投地掩泥虔交口勤三請陳詞具
十緣逗機如有待應供豈虛延方丈都生草圓
袍見性蓮會首他山並蕪穢此地絕腥羶但值
名獅揚塵寔虞鳩化鷇況師渝六十應早利三千
近赴王城請新安佛國禪赤欄雲樹覆金榜雜
花鮮門外貂璫侍牀前纓綏連藩司作屏翰關
令望神儻廣護伽藍大深居蘭若堅師來上元
節人慶下生年頓啟神通藏俄傾吳市塵城東
老母出貧里病兒前戢戢魚頭密紛紛猿臂牽
舊僧仍落髮勝公久還俗故友願齊肩共趁山
更復剃髮

鐘曉爭觀慧日懸莫須疑看殺耐可厭胡纏立
雪僧腰沒瞻風客履穿貞明釜猶小香積突常
烟剎落黃妃木乾枯圓照泉龍歸偏坐蜕宣慶
和尚就筵前坐蜕蛇去政留涎張果乘驢至飯
來驚講天王入夢憐虎除不淨肉宮購放深淵
侍因師疏請買萬工池放生既闡諸經旨還滋
衆福田孰參裴相侶我聽伯牙絃返棹辭餘粟
臨行散賸錢白雲披壞衲明月照空船推費天
人力高同佛祖眠銅輪元誓取寶地向爭先他
日新箋就重宣淨土篇知爲不請友轉覺一音圓

汪禮約過南屏草堂詩俗氛何處解頻過草堂來
愛客分香積移鎡就綠苔城雲埋古殿江雨颯
高槐五月涼風甚虛煩河朔杯
洪恩晚過湖上尋壑公隱處詩吳會行來勘南屏
一扣關湖煙沈夜樹江月露秋山藤井鰻游暗
封田鶴隱閒前峰餘照在猶見錫飛還
又淨慈開講般若屠緯眞儀部復演曇花爲供賦
此以謝詩清靜慈門徧剎塵莊嚴滿月紫金身
頓從天鼓瀾翻舌幻出空花罪福因脫印優曇
開赤水流光貝葉吐元津下場宗鏡俱非相須
向言前鷹本眞

張壽朋爲竟然上人題南屏圖詩杖頭攜有溪山
在青霞白雲榮衣帶醉後脫落老僧房誰知飛
出西湖外西湖一夜雨冥濛挾得溪山度晚鐘
憂翠層煙渾似舊諸天還隔紫霞峰峰外何人
更何世千重萬重特幽趣且聽今夜有鐘聲須
是南朝當日寺
王在晉月夜從淨慈歸二絕詩樹影簷前落鐘聲
塔下聞遠村明夕照孤雁度寒雲　野水連天
白空林帶露霏過橋移不借人共月明歸

周叔宗吳伯霖欄酒淨慈詩尊罍破林煙衝炎到
寺前坐來人是玉飲人酒如泉徙席松陰暝分
輿露氣偏還期秋雨後進檄傲山川
王士昌南屏淨慈寺訪冰玉山人見其傍水敷椽
不容旋袖高談名理晏如也因檃檜爲短歌以
壯之詩湖南山水分外嘉南屏障日開晴霞佛
土中天敞樓閣人煙曲徑繞桑麻山人家居在
何處第一橋頭聊避地蕭然斗室猶磬懸四時
風雨何能蔽城中紅塵十丈高山人甘心抱影
逃誰道子眞耕谷口還同仲蔚居蓬蒿湖上笙

歌無暇日山人守元長抱膝一几一榻共一罏
方覺此身無長物有時覓句窮幽賞有時看山
每孤往有時把釣拂珊瑚有時元言探罔象有
時揮麈號佛奴有時操觚稱社長有時畫染霜
藤寒有時拂琴眾山響山人有家不累身山人
有刺不謁人室中交濟竟何意昨日賣文今日
貧牀頭鼠跡塵難掃門外雀羅春自老豆花泣
露蓮葉香玉壺清冰清絕倒今古繁華轉眼間
風波閱盡幾人閒山人不省亦不語水雲心事
那相關嗚呼逋仙已往太初死煙水蒼茫呼不

起鷗盟狎主今者誰重見湖上丈人耳
陳繼儒尋南山壑公詩空山無雨欲生煙綠樹黃
鸝幾箇船三尺枯藤尋着汝不教獨坐在溪邊
宋守一蓮池大師南屏講罷還山詩遠師社裏昔
皈依宗鏡堂開坐翠微幻法說來渾喪我染緣
銷盡欲傳衣笙吹碧殿天香繞梵出珠林鳥語
稀歸步蓮花月上檻定心不共五雲飛
章嘉楨淨慈僧舍詩半榻僧寮鎖白雲夢回臭息
自相聞隔山一陣松風起吹送茶煙亂夕曛
虞淳貞贈筠泉藏主詩三年翻貝葉一室似龍堂
忍辱身爲鎧慈悲道是糧水田應自賣淨土或
堪償圓覺吾師得南屏慧日光
張超坐媚清軒贈壑公詩蕭寂空山人跡少長年
瓢衲隱湖南千花映水新成塔雙樹懸崖靜結
菴人定任雲封竹徑清吟隨月坐松潭留師一
榻了無語林幌煙波對蔚藍
袁宏道贈心湛一詩布衲裁雲霧蒲團藉草莎雷
峰定裏火湖影觀中波削髮嫌根在忘言恨舌
多少年色力健魔佛奈他何
謝肇申甲寅浴佛日重過南屏訪夢也禪師追念

乙未讀書獅子窟中今二十年矣尚作野干鳴
見師不勝自愧贈此以作懺耳詩云我昔覲師
時眡師舌如瀾今我覲師時日夜如驚湍嗟此
廿載餘湖上徒回溢德雲竟何許別峰路漫漫
浩浩明聖湖光明皦團團有綱不能取有舌不
能乾將此南屏雲與師一嬰嬰　南山泉未涸
東向如雷奔上有千歲松游者不能捫師亦無
爲爾秋亳豈自存滔滔大海水日夜流所屯宮
亭自渺渺江漢自沄沄登塔一遐嘯谷響復誰
聞而況塗毒鼓孰與開天門

曹藩和韻贈朗徹開士詩寺踞南屏下僧寮日對
湖詩成囊裹句琴響壁間圖結社談文苑探奇
覓鈎徒他年飛錫處莫惜問蓴鱸

李日華爲雲溪上人題畫詩碎石亂堆谷口浮雲
遮斷山腰只有尋詩野客乘閒獨過溪橋

余恂淨慈寺偶成四首爲貪佛日好常自宿招提
鐘磬一聲靜湖山四面齊得閒安飲啄習懶罷
攀躋不覺空齋晚雙林日已西　南山第一土
贈拜蕭威儀庭樹參三乘瓶花笑六時支公方
說法社老自題詩可共西來意拈將人不知

釋本圓庚戌北上再過淨慈別天溪同門詩年年
紅塵飛不到隱見半山中漸與下方遠還如太
古同輕陰留竹露微雨送荷風坐聽河北河西路羞抗塵容素與緇殘澗月明人影
洽萬壑空　空山青靄合香氣晚氤氳白墮松
斷短裘霜透客心知行逢擊鼓開關後話裏疏
杉月紅生菌苔雲岸燈明更隱漁漿靜偏聞獨
步無人識朝朝至夜分
鐘出寺遲回首平山千樹柳碧雲風起亂如絲
張陛望淨慈詩數年不入淨慈寺今日相逢在遠
毛萬齡淨慈寺山閣聞鐘詩暮色搖山閣鐘聲出
山萬樹寒林憑落照一湖秋水白雲間
寺東嗆呟泛湖水浩蕩入松風側近翻疑遠憑
呂守曾淨慈寺詩古殿瞻龍象名藍感廢興殘經
高竟若空乾坤無限意盡在此聲中
脈望走老樹野實升雨洗諸天佛雲籠方丈燈
方士穎淨慈詩勝比祇園略不殊縱橫廣布屋千
區羣松密隱經臺靜亂石巉依梵塔孤屏散曉
嵐遙接嶺澗泂春漲曲通湖老僧爲述梁時建

曾住多羅說法無

李武曾同湘公過淨慈歸值小雨詩乍涼節序聽潺湲攜手湖南煙樹閒無礙寺門來暮雨早牽船尾着秋山僧厨分派雙甌飲林葉將紅九月顏自是湘公愛棲泊滿城燈火不知還

虞光濛淨慈步月詩匹馬勞勞暫息機岸蘆汀蓼綴芳菲山含半月來還去雲帖微波斷復飛客到上方聞語偈人於靜夜識皈依閒尋竹石成癡懶不道人間有是非

胡濬月夜湖上送客之潤州詩西泠翦燭話清宵山水知心倩月邀秋樹飄黃金砌岸夜霜凝白玉成橋雲遮靜寺僧鐘遠風逆錢塘客路遙鐵甕城邊饒古跡知君從此泛蘭橈

許田淨慈詩秖樹參雲密高秋雨露清蝶隨風葉亂鳥和午鏞鳴白足幡經懺紅顏禮化城坐來塵念息陡爾覺身輕

梁啟心恭和

御製淨慈寺瞻禮元韻詩六時鐘梵松間出五色風幡塔下開祇以葵心通覺座敢勞羽仗拂香臺玉蓮華忽湧初地金鰕魚應識再來

睿藻親題慈壽字人間普願慶悠哉

齊召雨乾隆丁丑春

皇上再幸浙江臣扶病迎鑾恭和

御製淨慈寺祝

上入寺禮佛即方丈亭中命聖居諸臣和

駕從

北關徹心合屏展南山

壽域開慧日當春輝寶相

慈雲偏地繞香臺字傳彩鳳天邊舞人識蟠桃海上來

華祝嵩呼齊拜手萬年

孝治慶康哉

朱稻孫同諸君遊淨慈寺詩六橋遊已偏倚杖過湖南一水清流斷千峰翠色合鐘聲聞上界搭影倒空潭輪與阿羅漢幽棲燕子龕

袁枚淨慈寺回舟湖中風雨暴作詩一角雷峰黑三潭雨忽狂小舟如鷁退高浪比人長荇藻難援手蛟龍欲入艙倘非風少定幾作水仙王

張世犖淨慈寺訪方丈不值詩喚舟學士港橋低貼煙水過橋忽開磬湮雲莽樓起連峰落倒影

湖面平如砥鐘聲掠波來塔影空翠裏遥意方
丈師青山入隱几取徑白雲菴臭室何透迤淡
竹吐蔚藍芙蕖朱欄委綠水搖贅釵婵娟誰氏
子南屏忽倒眼草露溼芒履飛錫向何方禪牀
聊徙倚　徙倚既已倦歸思忽然作桑間得微
行孤舟繫亭腳陵苕冒高松芸黃引白鶴蒸蒲
冷我骨白蓮淨我醜欵乃蕩波紋雁聲墮寒廓
何必覿伊人獨往致爲樂酒帘影偏反野簌聊
大嚼城根忽把牘臂有智珠皎師眞八能
又淨慈方丈夜宿詩雨歇晚煙沉殘陽網綠陰詎
梁夢善九月望日同徐南徐陳遠村施石泉泛湖

愁歸路溼乍可臥東林不寐懸宗鏡無言証寂
音何須門外水直契永明心欲識永明旨門前
一湖水日照光明
過南屏恒公方丈用屏字二首詩小艇輕翻一
路萍浪花如雪過南屏聽來落葉耳逾靜看到
秋山眼自青古寺學吟常尉句講堂閒誦法王
經何當徑造維摩室滿試清泉注月瓶　斜日
疏鐘下盼聽黃妃塔影自亭亭不辭久坐依蘭
若乍可迴舟繫柳汀紫雁聲高煙欲暮白蘋風
又淨慈方丈遲住持不至聽雨有作詩寂寞山堂
坐花香鼻觀分孤雲仍出岫密雨復斜曛墮地
冷酒微醒層城又見標霞起一幅嘗邱著色屏
聞梅子摩霄見鶻羣伊蒲叨地主筍蕨致殷勤
孔繼祥西湖雜詠淨慈山頂最高層揖客逢迎有
吳修齡春夜過淨寺詩晚晴湖寺好深樹隱層臺
俗僧指點濟公遺像在賺看堂挂九蓮燈
細水流花出空庭愛月來返眞有佳趣習靜無
施學韓淨慈寺納涼詩層層樹影寺門斜一徑沿

緣到法華引我清涼有修竹助人歡喜是荷花
蒲團幾處從僧乞野鷺何心入夢賒爲問南屏
功德水鯽魚今在釣師家
謝謙淨慈寺詩湖上多名刹南屏更足誇山門聳
峻塔露井泛枯槎地擁迴環翠廊栽冷淡花最
宜鐘晚聽清響動昏鴉
陳嵇偕樹虛先生訪淨慈寺正上人留詩方丈分
韻得常字詩十笏清涼地南屏古道場竹風生
列岫花雨散虛堂野水浮殘暑疏鐘款夕陽茶
經三昧手滋味不尋常

王湘遊淨慈詩紅葉滿長堤林疏見蘭若僧語石
廊前鳥散香臺下夙昔慕幽夐況乃逢蓮社竹
籟遠淒清松風靜瀟灑絕景悵難留微書何由
寫
又秋日過淨慈寺佛奇上人出恒公小影索題感
贈四絕白蘋花老水沄沄重訪名藍憶故羣猶
是湖南清切地數聲鐘梵出秋雲　接跡前賢
了不疑惠崇小筆瘦權詩恒公吟牋畫卷兼瓶
鉢合付西堂作總持上人恒公弟子方袍笻杖各風流
二老清宵共放舟塔影湖光涼月底廿年如夢
話前遊乾隆丁丑九月余過南屏恒公與讓山
長老杭董浦太史茶話至漏下二十刻
湖心月露皓然乃呼小艇送余回寓迄今已二十有二年矣　瘦骨條衣尚
儼然湖山詩畫是因緣影堂月落明燈暗只擬
長參不語禪
蔡廷弼淨慈寺詩一徑入幽曲蒼蒼渺數峰白雲
藏古寺秋月冷青松佛號琉璃淨南屏山翠濃
梵音時出谷踞坐聽疏鐘
釋覺銘同王述菴司寇朱映濬先生及主雲和尚
遊西湖午後雅集寺中詩招提雅集樂羣賢最
是春來景物妍四面遠山青欲滴雨堤垂柳綠
無邊雲移翠巘銜斜日鷺立清溪宿暮煙爲有
相逢新舊雨聯吟鬬茗共留連
又陪王述菴司寇雨宿南屏山淨慈寺卽贈方丈
主雲和尚詩昨識南屏路松陰一徑通人行青
障裏門掩白雲中蓮社招元亮香臺訪法融此
行成宿願踏雪笑飛鴻　宿宿歌今夕隨緣寄
客蹤助談殘夜破雨寂暮山鐘墨海窺三昧主公
王雲門解五宗珠林多軼事採輯藉陶鎔時方
映濬先生
修輯寺志
朱

律二月春風利侵膚似剪刀著書來訪舊挈伴已登高選事重煩輯深心勿憚勞禪文俱不泯

一丈一枝毫

秦瀛秋日邀同潘德園王妙聞鮑淥飲陸古漁頂秋子邵右菴戴松門泛舟湖上過淨慈寺訪可成上人茶話有作詩挈侶言登郭外舟迎門開士得湯休斜陽滿院石幢冷空翠一房林磬幽閒訪名山多住佛老來詞客不宜秋煎茶漫說無生諦黃葉蕭蕭打白頭

又冬夜寄淨慈寺長老詩木落霜高萬壑重清波

門裏又聞鐘高僧夜半禪初定月出東南荔子峰

又訪主雲上人詩挂錫南山岑石幢深復深湖光寒佛座竹色靜禪心我訪白雲去寥然清磬音

空齋罷參後蘸筆拂欄陰上人工畫山水

雜記一　詩話

冷齋夜話歐陽公黃牛廟詩曰石馬繫祠門東坡錢塘詩曰我識南屏金鯽魚二句皆似童穉語然皆記一時之事歐陽嘗夢至一神祠祠有石馬缺左耳及謫夷陵過黃牛廟所見如夢西湖南屏山興教寺池有鯽十條尾金色道人齋餘爭倚檻投餅餌爲戲東坡習西湖久故寓於詞耳

東坡集獨遊淨慈謁本長老周長官以詩見寄仍邀遊靈隱因次韻答之詩云卧聞禪老入南山淨埽清風五百間我與世疏宜獨往君緣詩好不容攀自知樂事年年減難得高人日日閑欲問雲公覓心地要知何處是無還趙抃卿注周邵長官云竊聞于瞻學士昨日飄然單乘獨出南屏旋至北山窮幽覽勝得物外自適之趣邵嘗誦歐陽公詩云使君厭騎從車馬留山前行歌招野叟共步青林間然明公今日之樂正得於此因成和詩一章上寄云放歸驕騎獨尋山

直入青蘿翠靄間謝客杖藜方自得阮公蠟屐
許誰攀何愁白髮能添老須信黃金不買閒應
向林閒得眞趣徜徉終日未經還

復古堂詩話錢塘南屏謙妙於茶事東坡贈之詩
云道人曉出南屏山來試煎茶三昧手劉貢父
亦贈詩云瀉湯舊得茶三昧覓句還窺詩一斑
西湖遊覽志餘劉士亨交聶大年遊淨慈寺詩步
聯苔磴翠層層方外幽尋我最能虎熟不驚團
社客鷗閒常送過湖僧支郎踏徧無雙寺臨濟
傳來有一燈話久頓忘飢渴想詩懷清似玉壺
冰時書此詩於壁間按察使秦和曾蒙簡見之
笑謂寮宋曰如此閒情我輩不及也

兩浙名賢錄劉秦字士亨錢塘人負奇志特立不
羣景泰天順間隱居武林山中好學篤行肆其
餘力於詩精麗奇偉爲一時絕唱

西湖遊覽志秦號菊莊晚香諸集有次
聶大年遊淨慈寺詩書於壁間按察使秦和曾
蒙簡見之謂僚宋曰如此閒情我輩不及也兩
湖塵談菊莊雅負詩名杭人與賓山匹休因有
二劉之目

六研齋筆記沈石田長卷寫南屏諸山淋漓欲滴
逼眞梅沙彌也用黃雙井法大書一詩亦雄岸
有氣此老眞書畫中獅子也詩云抱衾兩夜宿
北山忽夢南山卽飛去出門草露揭衣裳異觀
晴薰百花氣一登一頓覆嶺間猿洞龍湫探不
畏緣奇更到虎跑泉吟肺久枯思雜慨夾城劉
郎負宿約泉爲酒到應薄味山僧煮茗一再熟
目斷松行日移未不知歌舞何處邊欲寄清泠
醒醉尉我來此地本爲客握手日談何足慰便
追好事李節推三日先期豈云費別泉有詩兼

東劉三市歌吟泉或沸

錢塘志補項承恩字寵叔新安人屢試不第遂隱
西湖岳墳欄一女奴供爨奇醜室中雜置書畫
卷盆花竹石禾中李日華贈以詩曰西湖流水
供濯足南屏山色對梳頭月夜酣眠琴作枕雪
朝孤坐絮爲裘盆花巧作千金笑壁畫貧高萬
戶侯何用更尋高士卧先生風格在林邱有仿
沈石田畫一扇深得子久家法自題云陰陰茅
屋野人棲望裏煙波咫尺迷約伴攜笻釣斜日
從來浪迹寄山溪萬厤癸未季春余與徐企孺

許思德游飛來峰旣而思德仲兄沂春爲作記邀談竟日出書畫縱觀甚歡因寫於沂春扇背題短句見意云

西湖八社詩帖南屏詩社淨慈寺南高峰法因寺虎跑寺眞珠泉甘露泉藕花居雷峰塔金波園內六橋外六橋肅愍墓錢王祠諸勝屬焉青門主之

卓明卿南屏社序夫暫溷城市則鄙倦之心萌一入山林則清曠之趣愜矧良時易失嘉會難常髣髴之交俄成皓首計日之別動經十年何殊

雨散雲飛詎異萍漂蓬轉長途遠道慨非折柬堪招接軫銜艫喜是不期而至盡標東南之篠簜亦振西北之琳琅推司馬以會盟進下步於地主選勝非遙諏辰誰吉湖山之奧覩靈秀之煥發牛斗之墟占德星之聚圍開文雅人擅風流高倚層樓下臨初地蜿采虹於雕檻結祥雲於畫栱輿致名姬坐參芳席似遊洛浦如涉漢濱感交甫之幽情動子建之逸韻思無險僻任其均分體從難易隨其口授加以天光明朗風氣清泠山花羅綺之色並殷石溜管弦之聲

相叶且池有白蓮地多修竹芙蓉薜荔維製衣而製裳江介湖瀕從濯纓而濯足踐綠錢以拾翠踞錦石以傳觴笑豈俟於投壺詩無待於刻燭霞牋半展冶袖拂其香塵彩筆乍停朱脣吹其墨暈長編燦爛窗資組織之工短什鏗鏘匪假鈐鍰之力趙蘭亭之半章無金谷之罰酒詎意頃俄之間遂成希覯之事苟海內名公寰中才子念萬里之同盟嘉一時之遥集各裨金玉並輝瑰琰庶可證於來哲諒無慙於昔賢者歟

西湖志湖南吟社在南屏張瀚夏日集湖南吟社詩結社南山下蕭然遠世氛偶偕泉石趣得與鹿麋羣小燕窺簾語新篁透徑芽長堤一水斷宿霧兩峰分國士吳公績詩豪晉右軍持觴誇聖酒學道證元文笑傲娛長日聲歌燠綺雲回看卽陳迹延賞坐餘曛

李流芳題跋吾友子將嘗言湖上兩浮屠雷峰如老衲寶石如美人予極賞之辛亥在小築與方回池上看荷花輒作一詩中有云雷峰倚天如醉翁印持見之躍然曰子將老衲不如子醉翁

尤得其情態也荅子在湖上山樓朝夕與雷峰相對而暮山氣紫此翁頹然其間尤爲醉心然子詩落句云此翁情淡如煙水則未嘗不以子將老衲之言爲宗耳

碧谿詩話黃貞父先生嘗有入淨慈扣元津禪文關中詩云病久停山屐閒來暫一登峰頭勤禮佛關裏靜逢僧日月不可駐情緣漸以增莫求微妙法無事卽虛澄又嘗有感事詩山深不卻暑林間亦抱憂白雲墮荆棘赤子畏兜鍪害馬理應去屠牛忍未投政須調御手高枕太平秋

自註云時屯兵淨慈寺案貞父先生係天啟時人此所謂屯兵淨慈寺不知何因寺志亦竟無考

淨慈寺舊志畝如海者淨慈寺僧也嘗作卜算子詞云有意送春歸無計留春住畢竟年年用著來何似休歸去目斷楚天遙不見春歸路風急桃花也似愁點點飛紅雨風致殊不減詞家

漁洋詩話徐維恩字世臣武林名士亂後爲浮屠名正岳字巍堂爲詩清麗不落凡近一字略載其絕句數首御教場中月直時下山全不道歸遲三松影落平湖月一路沿鐘到淨慈晉人名理宗莊老剡縣風流說謝支雖爲神奇鍾紫氣惜君未見馬駒兒人家竹樹渺茫間浦溆林巒不記灣安得帆隨湘勢轉爲君九面寫衡山數日春游徧若邪入城滿面是煙霞正愁仙福難消受又吃人間御貢茶扁舟絕壁酹西風千古英雄在眼中欲得周郎重回顧銅弦鐵板唱江東坡公所謂無蔬筍氣者也

池北偶談正岳禪師賦詩清麗子嘗見其同凡集二卷愛之略採數首如月下由御教場下投淨慈宿朗公房剡溪舟中望謝太傅東山舊隱戲酬友人惠日鑄茶皆無香火氣唐宏秀集中所少

漁洋文略遊雲谷寺記云上人貽豁堂詩自蔣陵至青溪遂書其卷湯休帛道猷之流也

碧溪詩話豁堂詩爲漁洋所激賞既載數詩於池北偶談復錄數篇於感舊集如松江道中云蒹葭菰米滿汀洲鱸鱠蓴羹興未休船子人疑在水沾風高尊美處天遠雁飛時爲語中朝逸東歸莫後期湖上晚歸云我家北峰裏雲水何依微

日暮空翠合飛來沾我衣松月如有待水禽相與歸隔林幽磬出隱隱發清機昔嚴小橘云橘花如雪憶長洲橘子黃時到古甌多謝吳天憐夢遠飛霜釀出洞庭秋其戲酬友人惠日鑄茶鳧亭詩按杭州府志正嵓字豁堂令陵郭氏子七齡絕藁十歲喪父依靈隱薙染禮彌陀作偈有善才參後無童子更二千年我一人之句所著詩文偈誦語錄二十卷尤善書法間畫山水多倣元人而越風則謂正嵓字豁堂餘姚人住淨

慈寺著有同凡集等語僧家住持蹤跡不常故集中所列亦惟據其現住何處便爲引載原不必綜其前後也但未經出家之先其俗姓籍貫必有一定杭州府志與越風所載正嵓原籍已屬不同今漁洋又謂其本姓徐名繼恩字世臣武林名士則其原籍姓氏似又另屬一人彼此互異未知孰是又按遺民集作餘杭人亦與此異

詩話類編淨慈寺有閣懸虛而出可瞰全湖天順

開學士錢公溥題詩倡腰橋二韻和者百餘皆未穩貼嘉靖間僧法聚者海鹽人和云大隄迴接風山遙金勒東風細馬驕芳草幾經留帝輦柳枝猶自學宮腰天空水月三千頃春老鶯花十二橋聞說樓臺醉年少平章獨免紫宸朝蓋西湖水面凡三千八百畝而襄外六橋於湖景最切所云年少平章指賈似道也

碧谿詩話吳農祥慶伯著梧園集詩集中有南屏從大人左侍御犒朱中丞師詩云星斗殘年盡風雷卽日行遊魚迎後乘飛鳥避前旌積雪投多息影摧鴻雁還鄉走鷺鵝尚當分綵筆同和舊鐃歌此詩爲康熙癸未年作不知當時何以犒師於南屏也又有雷峰兵以刃擊地得龍中定僧詩云紺髮盈肩指爪長定中消息證空王雷峰塔下南屏路一片春光又夕陽暉指鶯消五百年寶龕曾比玉棺懸從來積劫無因解合掌天人亦惘然惜題但云雷峰不知龕之所主所謂定僧者何卷之僧也

清波小志孤山處士妻梅子鶴是世間第一種便
宜人近日雷峰下有虞儈孺所著溪上落花詩
雖不知於和靖如何然一夜得百五十首又可
謂迅捷之極至於食淡參禪又加孤山處士一
等矣

清波小志沈允亨孟嘉年十五補錢唐弟子員居
之外則有朱鹿田樟吳甌亭城汪抱樸臺金江
聲志章張鷟洲湄施竹田安周穆門京每到西
湖堤上持裳聯襼若屏風然有明中讓山兩詩
僧留宿古寺詩成傳鈔紙價爲貴南屏坐雨朱
云一角山昏秋欲晚滿窗葉戰雨初來張云荷

聲冷帶跳珠雨聲語遙遙飛潑墨山汪云雲氣半
遮山下塔秋光早入水邊村施云濃雲擁樹湖
先暝涼雨到窗山欲暮讓山句如多情無過鳥
到處似留人室做許雲住竹深無暑通樹聲滿
壑秋初到山影一池泉洗清明中句如燒煙隔
岸水猶靜初日到窗山自移皆可愛也四十年
來儒釋兩門一齊絕滅竟無繼者

皃亭詩話象玉字讓山初爲淨慈僧後住萬峰山
房讓山與大恆巨濤同時俱能詩卓錫湖上而
讓山七絕特佳其山居雜興云半間破屋綠蘿

牽一舡琅玕箇箇萬千如此清幽乾淨地獨留雲
雨鶴分眠孤嶼探梅云晴遲人遊雨待招一聲
柔櫓裏湖搖林家徑繞花如雪遙送寒香過斷
橋赤岸獨步云黃鶴峰陰望不遙興高無待野
人招最難認是深村路賴有梅花領過橋領字
尤雋與金壽門題畫竹云竹裏清風竹外塵風
吹不斷少塵生此間乾淨無多地只許高僧領
鶴行同一工妙
畫漁餘話萬峰釋讓山性耽吟詠余嘗見其五律
有涼話竟忘久松風不斷吹一聯下句景肰先
國朝兩浙詩鈔南屏淨慈虛上人工畫嘗作古
木新篁圖汪洋在郊題詩云畫貴意取意不窮
得此意者惟恒公手活筆勁寫喬木修枝倒撲
宛游龍新篁迸石裂若蘚煙梢上裊欹風轉木
垂竹仰意態奇似離而合情纏綿溪環如玦水
急流遙峰浮翠長幽悠我欲卜居定難得聊張
此幅作卧遊憶昔一宿僊伊蒲南屏山下恣清
娛太息緇廬人似鶴廿年陳迹感斯圖

御題日法雲寺今大半傾圮雖經官爲之修葺雨坍漏
如故寺中供明副織造楊廣慶帽如太監而綴
以綵花而有微鬚手執綵圭衣繪五彩其制不
多見也庭中石佛四尊四面鐫刻制如石幢不
知何代所刻無題名歸途經太子灣田孝子守
廬先生家一婦人出見乃其孫媳也問先生手
書遺蹟出所藏集唐詩一軸不知何題詩云今
日天氣佳摘此園中蔬提壺接賓侶好風與之
俱揮翰口平素緩帶盡歡娛我願不知老君懷
定如何

住持際祥圭雲纂輯

雜記二

叢譚

晉葛洪字稚川著抱朴子博聞深洽江左絕倫嘗至南屏中峰之陽覩嘉木森秀清泉甘洌遂棲隱煉丹於此有丹井存焉至今稱小蓬萊從祖元授丹術鄭隱洪師隱悉得其術後應元帝辟求爲句漏令就取丹砂止羅浮山七年忽欲遠遊與廣州刺史鄧嶽言別端坐赤日而化顏如空衣蛻尸解云

呂巖字洞賓既得仙道遇黃龍禪師陞座師云會有窮法者巖出曰雲水道人師云雲盡水乾時如何巖無對師代云黃龍現巖去夜以飛劍斬師師指劒劒植地巖至拔劒不能起師更爲啟發巖大悟皈依有自從一見黃龍後始覺當初錯用心之句圓照本禪師坐夏宗鏡堂有道人艸衣至本視之曰黃龍舊話何不舉似道人笑曰錢大安用饒舌御風疾去艸衣者洞賓也錢大者本前身也

潛禪師胸癤狀如北斗清涼記其後有五百毳徒
當爲侯王所重未幾吳越錢王建永明迎居之
師嘗欲從王求金鑄十六阿羅漢未白也王忽
夢十六巨人隨行師明日以請王異而許之師
領徒常五百居永明五年兩見文殊又見普賢
乘象山門鼻於懺所終時白光晝發塔頂亦時
放光
乾祐三年忠懿王以誕日飯僧寺中眾如雲集有
長耳行佺而據陳那之座王問永明壽云今
有聖僧降否師目錢王曰長耳即定光佛應身
也修云彌陀饒舌便化去

永明集三宗聽法者常二千人壽禪師就便地爲
九眼圓犯金神七煞方有人晨起見七人蓬頭
沐髮湖濱迫問之曰我七煞神也壽師營圖吾
頂既不敢移別宮違歲君令又不敢殃古佛之
徒日受大小漫沐去穢耳師聞竟不除圖
五代時有造雷峰塔僧誤以所施磚錢買瓦死後
墮西湖作雙頭魚後值慈雲懺主夜渡湖中見
塔懸燈輝映霄漢乃贊曰造塔者定生忉利受
福樂矣時有巨魚踴於舟云謝師指示遂脫去

像放光初貫寶篋漸散講堂燈炬日光皆爲暎
奪淨慈法眞守一爲作戒光記米芾書辯才淨
勤石
宋如靖賜號普明早入慈辨室杭人有以私憾害
其兄者心悸問一律師答之曰殺人償命何足
爲問其人即投溺西湖欲償兄命既而悔之因
隨眾人雷峰受戒聞戒師說人造罪許懺悔其
鬼乃怨律師早知可悔必不投水日夜隨律師
索命語以修薦百方皆辭久而言曰爲我講靖
佛子施大乘戒則可脫及爲受戒法乃現形致

謝而去

二老堂雜志云壬午三日己亥晴與芮國器程泰之蔣子禮出暗門上風篁嶺酌龍井入聖壽寺拜趙清獻公蘇翰林僧辯才畫像觀乙亥二月與張德莊周孟覺同遊時題字寺有海棠一株益蘇公手植頗有元祐乾道間諸公談論自言得于其師云午飯後過長耳相院泰之讀書處也與國器奕于山亭小酌而去道傍有六通院無足觀遂由支徑叩鄧氏時思菴菴僧導至石屋嵌空可愛進尋水樂洞聲如琴筑音節天成

以路僻人罕知者捨馬上煙霞嶺國器子禮至中道憚其險予乃與泰之自往至寺亦憊矣少休秉燭入洞深十二丈上下平闊近城郭不易得也歸飲淨慈食雞甚美徵事戲爲聯句數十韻如曰膳雙口攘一之類語甚工

嘉泰四年淨慈燬濟顛自爲疏行化嚴陵以袈裟籠罩諸山山木自拔而浮江以出報寺眾云木至江頭矣將集工搬運顛曰無庸已在香積井中有六丈夫鉤之而出監寺欲酬之辭曰我六甲神豈受汝酬耶遂呼井爲神運萬厮丁未夏有數無賴子縋之而下步入數丈忽有廣室甃壁宛然有物蠕動觸胸臆間驚悸而出或以爲龍也

瀕湖居民將食螺螄已斷其尾濟顛乞以放之遂活今西溪安樂山池中尚有無尾螺螄傳爲顛手放故物也宋梵臻嚴淨毘尼說法淨慈俄而一婦迎至家忽見有持刀斫此婦如泥者師曰受前生切膾之報願濟度之乃爲懺摩受戒前相遂隱

絕照輝公坐夏淨慈東寮壁中有水墨觀音像

師每夜禮之祈懇至切忽見淨瓶水從壁湧出通身歡喜從此智鑑益明

南渡時淨慈燬而復興住持道容塑五百阿羅漢建田字殿貯之其時塑像出一僧手華梵儀容甚美徵事戲爲聯句數十俱有生氣像成而僧竟化去洪武二十四年寺遭回祿無孑遺惟二百三十一位阿逸卑尊者從烈燄中巋然兀坐不燬而相好精瑩益新賾簡菴復建殿成獨設一龕黃羅幕罩籤筒側身磨腹黑光可鑒今龕廢矣

中興以後浙右大剎如徑山淨慈靈隱天竺宮觀
如太一開元佑聖皆降勑劄差主首禪席見愧
鄉錄
濟南李芟字定國乾道中寓邑營授徒嘗詣淨慈
過長橋於竹林迷徑見青衣道人劚筍芟揖之
道人問所往曰將往淨慈禮羅漢道人曰未須
去且來同食燒筍食之甚美俄而風雨晦冥失
道人所在卽身貌輕妍不復飲食僕駭之以語
其兄莫莫至則去遊茅山旋入青城矣後莫爲
蜀提刑訪之已乘雲去數年惟存繪像耳

淳熙間後軍副將賀忠歸自吳至蔣灣柏林迷路
見大第繫馬數匹問閽者此誰之居曰呂使君
宅又問馬欲賣乎曰正訪主於是徵賂之使入
報良久娘子出見年將四十澹妝素裳翛翛然
有林下風致延坐論茗扣所欲以馬對笑曰細
事也俄而置酒張筵歌舞旣罷將就寢賀固辭
娘子歎曰吾廢居無子今夕邂逅豈非天乎遂
留館凡三宿始別贐以五花驄及白金百兩又
云家姊在淨慈西住倩寄一書握手眷眷而退
淨慈西松徑中果得其姊相見如
賀還村書至淨慈西住倩寄一書握手眷眷而退
云家姊在淨慈西住倩寄一書握手眷眷而退
痛乃睡夢女子云此蕈有毒君不害我請莫食
之驚覺眾已食訖皆嘔血死惟余存焉
姻親亦留與亂金珠幣帛梱載以歸自是每三
兩日一往驟洽經半載賀妻亡家宅之費皆出
呂氏姊妹踰三年賀亦亡又明年寒食賀子上
父塚因訪姊家於寺之西宅舍俱不知所在惟
松林內有兩古墳賀子悲異瞻敬而去
江山寺有緇童眉長尺餘來淨慈寺都人爭出視
之喧傳禁中詔給僧牒寺僧日坐山門護以行
馬士女填沓灶香施資謂之活羅漢
宋李秉紹興中領御藥院初學禪淨慈輝有省晚
閱龍舒淨土文日課佛號與其口閙長元美殿
彌陀佛以金圓光戴其首越七日又見金花滿
房乃別眾書偈端坐結印而逝
宋方家峪梯雲嶺有守龍山軍數人築茶園見一
白蛇大如栱競鋤擊之內余姓勸不殺眾不從
來旦有白衣女子攜一籃下嶺眾往奪之余亦
不隨其籃內盛一顆蕈光嫩玉色女戟手曰清
平時有盜垂淚而去軍人歸烹之將食余忽頭

淨慈毘盧閣宋理宗建入元燬舊傳其下有皇妃墓往往夜吐光怪若神火或照殿堂或旋草木似螢而大且赩煜詩云宗鏡堂前佛殿南鯢燈掩映照伽藍浮空早識金銀氣埋玉初聞父老談地下散花羞不起泥中布髮死何慚宮人斜畔珠襦冷不見秋原見古潭

寺僧清遠生平守道弗變元至正末悍兵來索金帛遠瞋目訶　曰浮屠烏有是物耶兵怒拔劒欲殺之清遠引頸就劒兵歎息而去有陳氏婦

預夢神僧臨其門及清遠至稽首作禮願爲尼受法清遠舉大法開導恍若有悟清遠去未百步婦竟別家人坐脫

虞伯生集臨川人少不偶浪遊錢塘一日偕楊仲宏范德機訪煉師於南屏山下求召仙箕忽動書曰某當境神也煉師叱曰吾不召汝復書曰欲乞虞公撰一保文申達上帝以求陞耳眾勸伯生許之翼日文成焚之湖濱逾旬再詣煉師禱召神復降曰某已授城隍謹候謁謝云云伯生由校官至奎章閣侍書學士封仁壽郡公神言始信

孫一元字太初秦人神靜膚瑩渥顏飄鬚善說時事鑿鑿副名實疑於儒置鶴田養鶴讀鶴背書學浮邱終身保持其言疑於仙操觚藻雅有超逸才摘詞悲壯奇崛澤以沖和疑于詩人爲汗漫遊倣脫一世息駕南屏混跡西茗而與劉龍吳陸四子齊名疑於放入隱士即李獻吉不測其何如人也登岱岳憩日觀觀日出奇烏駭叫狂走乃率依慧日於雷峯夕照似觀懸鼓其詩曰薰鋪參鼻觀蒲團伴法喜又曰焚香靜坐了無語山寺閉門春筍長千里投吳傍應眞而結茅廬意念深矣蓋久知眞宰無恙欲辨忘言任山之心不住物內世緣未斷要張姬若耶口非近少艾也即鄭善夫輩亦不知其何如人時王伯安以羅漢處胎先開關坐逝後紫衣乘雲入夢降生爲世名臣良知二字窺眾妙門元用夙悟默契其旨競謂講儒者性命之學然則所稱書詩失眞龍馬從象奚以詆議義孔耶殆五百尊者現高士身而說法如傳燈白傅蘇公之倫者以附法嗣信無愧云元死其所畜龜化青衣

道人

孫太初在寺時嘗蓄一龜後移隱茗雪十許年寺僧悟澄一夕夢青衣道人曰某太初伴也願師明日救某於法華嚴畔澄驚寤往探之果得大龜徑尺爲石所壓盆裂蛆蠆集矣澄憐而窆於林中越夕往視竟不知其所往

嘉靖初有長爪和尙不知何許人來止雷峰塔中俄有巨蟒繞塔數帀而入蟒其中外有雲雷隨之竟日不散蟒引首作吞噬狀長爪叱之竟遯去

壬寅屠儀部隆迎仙寺樓能以術致仙者龍城生也所設鐘鼓自鳴果核自擲於地如散花樓之下聞雲鳥往來之聲臺臺焉密緘素楮啟得龍穗奇書走坐寓中譯其書忽現圓光煜然銀手從帷幕出授篆文一軸蓋誨義云而邑何生者亦能致仙於箕葛祠部寅亮迎之預言發解事悉驗且令粥文昌閣閣粥歡喜嚴下

方家峪山民王舉輩五六人一日嘗墓發土得一石窖啟視之蓋金藏云僉計至夜掘取遂掩之良久乘月率眾荷畚鍤詣其處且以酒肴酹山之神方舉鍤風雨驟至溪山昏黑眾共竄伏灌莽間見白鴉數萬出窖中望鳳城飛去飛盡而天霽月明如故

褚堂馮養初母夢濟顛面黧黧如蝦蟇皮曰識我否世所傳濟顛小說與他小說不同皆實事也馮母後示微疾而化去來自由似與濟公有緣

閻蓬頭希言居雷峰最久冬浴冰暑坐溺缶出而暴之無穢氣勸人行陰騭每與巨公游且築巨麗宮觀一日坐逝吳中毛百戶家龕留百日顏貌如生

萬厤己丑邑有老嫗姜氏禮佛淨慈雲麓歸夢其亡婿云爲負僧債陰曹遣隨狗胎於寺債還今已三年足矣婿本姓卜行四嫗翼日偕其妻子得之寺中疾呼大慟曰四官四官何至是犬聞淚下俛首依依隨之去

虞司勳淯熙兒時侍封公舜卿上塚南屏之南麓封公忽聞人語曰有老虎有老虎司動與從祀者皆不聞也已又連呼獨封公聞之眾匿笑白晝安得有虎且煖酒餘面封公變色起眾強逐下山不數十步虎已突過塚上矣蓋山神護

之云

邑陳氏子明行從靈隱僧如迅禮羅漢覩有壞者命匠新之失點其光俄而合衆皆患赤眚一夕夢僧謂行盲人之目安得不患乎行大駭時通感夢符合因大設齋會加修飾一族眚病得愈

萬厤甲午蓮池師講經淨慈諸護法者集方丈有吳興人問六夢居士曰曇陽現毘山云居士是文殊應身果然否居士曰是大妄語已眾散過羅漢殿門婦女數十人俱向居士合掌高唱文

殊菩薩眾愕然且口前語居士曰偶然耳六根三業皆爲文殊何用取相

響佛者不知何許之人能高聲念佛者入夜從南高峰遶至北高峰或自寶石而登至雷峰其聲清亮響出霄漢上無論寒暑晦冥流響不輟其行杜一禪杖步趾琅琅一夕乘月登南屏山忽屬聲云畜生毋恣殺貪宜速避退時有寺僧登樓覩之乃見猛虎逸去

三潭護境明王相傳爲湖心寺之伽藍神也宏治年間寺燬神無所依者遂往至棲雷峰之陰據

叢爲厲且能附人自稱爲三潭護境神者土人

金華府雙林寺寧波府雪竇寺台州府國清寺福州雪峰寺建康縣靈谷寺蘇州府萬壽寺虎邱寺爲禪院十利以錢塘縣上天竺寺下天竺寺温州府能仁寺寧波府白蓮寺爲教院五山錢塘集慶寺演福寺普福寺湖州府慈感寺寧波府寶陀寺紹興府湖心寺蘇州府大善寺北寺松江府延慶寺建康瓦棺寺爲教院十剎杭州府律院則昭慶寺六通寺法相寺菩提寺內外靈芝寺不在五山十剎之列

吳越國治在鳳凰山下乃唐以前州之治者築城

自秦望山由夾城東亘之江干薄錢塘湖霍山范浦凡七十里口城門十座其西關門在雷峰塔之下嘗欲廣牙城以大公府有衛者告曰王若改舊爲新有國止及百年如墳築西湖以建府治垂祚當十倍於此繆曰豈有千年而天下尚無眞主乎遂不更營及忠懿納土於宋凡九十八年時有和尚歌于市者曰還香寂寂杳無蹤不挂征帆水陸通踏得故鄉田地穩更無南北與西東或問其說但曰明年大家都去未幾有納土事

錢塘俗諺有云江潮拍岸生妃子湖水平堤出狀元我明孝惠皇太后邵氏實誕睿宗獻皇帝憲廟登極尊崇外祖家勑建后父昌化伯塋湖南割淨寺十之三及廢法因院基爲之破帑金十餘萬兩玉垣金檻赫奕一時又吳越文穆王妃吳氏忠懿王妃孫氏宋章懿皇后李氏實誕仁宗高宗貴妃劉氏皆錢塘人故老相傳其時潮皆拍岸直至今宮巷口洋壩頭皆江也郡城李學士茅瓚兩狀元皆錢塘人屢應湖水之讖癸丑湧金水門通舟楫入城湖水建瓴直下兩湖幾

孤鶴何天不可飛耶飄然入蜀

紹興壬戌間頗稱康裕君相縱逸耽樂湖山無復新亭之淚湖南有白塔橋印賣朝京路徑士庶往臨安者必置一冊有人題一絕云白塔橋邊賣地經長亭短驛甚分明如何祇說臨安路不數中原有幾程

湖上御園南有聚景珍珠翠芳北有集芳延祥玉壺東有慶樂南園德壽光堯翠華時御一日舟從聚景園經過斷橋兒酒肆屏間書太學于國寶風入松詞末二句曰明日重攜殘酒來尋

陌上花鈿光堯笑日此詞甚好但末句不免酸
寒改攜作扶改酒作醉卽日宣命解褐光堯之
摛藻憐才皆歷代世主所少
淳熙六年三月十五日御舟臨裏湖經斷橋入南
屏山珍珠園太上命買魚籃放生宣喚湖中買
賣人等內侍用小綠旗招引各有支賜時有賣
魚羹宋五嫂東京人太上念其老宣上船賜金
錢十文銀錢百文絹十疋仍令後苑供應泛索
至申時御舟稍泊花光亭至會芳少歇太上已
醉上親扶上船都人傾城瞻歎聖孝

秦少游元豐三年秋後一日訪辨才大師於龍井
北及郭日已夕乃航湖至白蓮曾寧寺遇道人
參寥問龍井追盤輿則日以不時至去矣是夕
天宇開霽林間月明下數毫髮遂棄舟從參寥
杖策並湖而行出雷峰度南屏濯足於慧因澗
入靈石陽
南屏謙師妙於茶事自云得心應手非可以言傳
學到者東坡贈之詩云道人曉出南屏山來試
點茶三昧手忽驚午盞兎毛斑打作春甕鵝兒
酒天台亂花世不見玉川風腋今安有先生有

元祐□年十月二十六日醇老全翁元之敦夫子
瞻同游南屏寺寺僧謙出奇茗如玉雪適會三
衢蔡煕之子珀出所造墨如漆黑欲其黑茶欲
其白物轉顯倒未知孰是大眾一笑而去
淨慈寺惠崇號玉澗善畫寒汀煙渚蕭灑虛曠之
狀世謂惠崇山水但寫意小景而已畫家多喜
之故魯直詩云惠崇筆下開江面萬里晴波向
落暉林影橫斜人不見鴛鴦相對落紅衣東坡
詩云竹外桃花三兩枝春江水煖鴨先知蓑蒿
滿地蘆芽短正是河豚欲上時舒王詩云畫史

紛紛何足數惠崇晚出吾最許沙平水濶而江
浦鳧雁靜立將儔侶皆謂其工小景也劉青田
嘗爲題其圖有詩別載

淨慈大通本禪師操律高潔人非齋沐不敢登堂
蘇子瞻一日挾妓謁之師愠形于色公乃作南
歌子一首令妓歌之師亦爲解愠公曰今日參
破老禪矣其詞云師唱誰家曲宗風嗣阿誰借
君拍板與門槌我也逢場作戲莫相疑溪女方
偷眼山僧莫縛眉卻愁彌勒下生遲不見老婆
三五少年時其時有仲殊名暉姓張氏安州進

士後棄家爲僧住吳山寶月寺聞而和之云解
舞清平樂而今說向誰紅罏片雪上鉗鎚打就
金毛獅子也堪疑已信身如夢何知眼共眉蟠
桃因甚結花遲不向風前一笑待何時黃涪翁
一見大賞
馬宋溫州人至錢塘淨慈寺寫古松于壁題云磨
出一錠兩錠墨掃出千年萬年樹月明烏鵲誤
飛來踏枝不著空飛去丁大全賞其詩畫急命
索之人忌其能閟不令出卒不遇遂成詩讖云
方勺云先子既老迤邐還子偶至杭創小圃在清
波門外稍加葺治迎侍來居二年而先子捐館
後閱遺稾見先于未第時有贈吳興朱臨詩斷
句云安得斷茅環堵地漁樵終老繼清風初謂
先子慕朱早退故有是句也繼與前輩語方知
是圖乃鮑當郎中故居鮑有詩編名曰清風集
時號鮑清風蓋先子終老有繼清風之兆已見
于布衣時
紹興間柳宣教者尹臨安履任之日水月寺僧玉
通不赴庭參宣教憾之計遣妓女吳紅蓮詭以
迷道詣寺投宿誘之玉通修行五十二年矣戒

律凝重初甚拒之至夜分不勝駘蕩遂毀毘尼
已而詢知京尹所賺也慚怍而死恚曰吾必敗
汝門風宣教尋亡而遺腹產柳翠坐蓐之夕母
夢一僧入戶曰我玉通也既而家事零落流寓
臨安抱劒營柳翠色藝絕倫遂肄樂籍久之皐
亭山僧清了謂淨慈寺僧如晦曰老通墮落風
塵久矣盍往度之如晦乃以化緣詣柳翠爲陳
因果事柳翠翻然萌出家之想如晦復引見清
了了厲聲曰二十八年煙花業障豈爾本來面
目耶翠于言下大悟歸卽謝鉛華絕賓客沐浴

而化

睿宗無子選太祖之後貴和爲太子更名玹封濟
國公貴誠爲邵州防禦使嗣沂王玹好鼓琴史
彌遠買美人善鼓琴者納之使賙玹動息美人
知書慧黠玹嬖之時楊皇后專國政彌遠用事
久權勢薰灼玹心不能平書楊后及彌遠事于
几上曰彌遠決配八千里又嘗觀宮壁輿地圖
指瓊厓曰他日置史彌遠于此又嘗呼彌遠爲
新恩以他日非新州卽恩州也彌遠聞之大懼
思以處玹而玹不知一日爲其父浩飯僧淨慈

寺與國子學錄鄭清之登慧日閣屏人語曰皇
子不堪負荷聞後沂邸者甚賢今欲擇講官君
其善訓導之事成彌遠之坐卽君之坐也清之
敬諾乃以清之爲教授日教貴誠爲文又購高
宗御書俾習之清之上謁彌遠郎以貴誠詩文
翰墨呈之譽不容口彌遠曰吾聞皇姪之賢已
熟大要畢竟如何清之曰其人之賢更僕不能
數然一言以斷之曰不凡彌遠頷之再三意益
決乃日媒孽玹失言于帝竟廢玹而立貴誠更
名昀是爲理宗

周公謹齊東野語載韓侂胄南園中有蜀帥獻沉
香山高五丈立之凌風閣下南園與慶樂園一
帶在湖之南其沉香山乃枯枏耳遂賦詩云舊
事淒涼尙可尋斷碑閒臥草深深凌風閣下桂
牙樹當日人疑是水沉張叔夏過西湖慶樂園
賦高陽臺詞古木迷鴉虛堂起燕歡遊聊眼驚
心南園東窗酸風掃盡芳塵翳貂飛入平原草
最可憐渾是秋陰夜沉沉不信歸魂不到花深
吹簫踏夜幽尋去任船依斷石樹裏寒雲老桂
懸香珊瑚碎擊無聲故園已是愁如許撫殘碑
移去

南屏臨湖一帶自長橋至太子灣舊名南新路夾
路多長松落落蔭人幾五里許蒼翠與袁仁敬
所栽九里相掩映宋時有臨安趙府尹將伐他
用寺僧道濟賦詩而止其詩曰喬松百尺接天
高曾與山僧作故交幾望枝柯千載茂獨憐刀
斧一時拋窗中不見龍蛇影耳畔無聞風雨號
最苦凌晨飛去鶴晚歸已失舊棲巢宋元以來

南屏坐照山喬松嘉木矯矯千尺有參天潤雨
之勢鬱成叢林間有枯萎國初寺僧夷簡諸好
事者尚肯補植夷簡種松詩云豈爲栽松待茯
苓只圖山色四時清老僧終不將歸去留與湖
南作畫屏今則編氓錯居俗僧無致芘焉而縱
尋斤斧誦二詩堪爲太息

淸顯嘗爲陶師兒起棺有文云恭爲陶氏小娘手
攀雪淚魄散煙波飲瓊液以忘懷踏銀波而失
步易度者人情難逃者天數非宵低唱陽關今
日朗吟薤露毋老妹幼腸斷心酸高堂賦客黃

昏無復捲珠簾伴寢淚向晚不能裝繡戶化
爲水上蓮花現出泥中玉樹咦波平月朗絲陰
中莫問王郎歸甚處又爲王生供師兒下火文
云切見王生宜教陶氏秀玉原欠前世鴛鴦債
負荆棘叢中連理愛慾池間比目雙雙共墮波
心兩兩同沉沙漬今朝帶水拖泥怎免這場勞
碌王公嗚呼且住陶母聲停悲哭陡傾這些公
案山僧與你判牘咦憑此火光三昧各認本來
面目按陶師兒福點初行都角妓也與浪子王
宣教狎甚相善戀爲惡老所間不盡綱繆一日
王生拉師兒遊西湖比夜舟泊淨慈藕花深處
相抱投入水中舟人驚救不及而死都人作長
橋月短橋月以歌之其所乘舟經年無敢登者
居無何值禁煙節士女闐踏舟發如蟻有年少
者方外人也登豐樂樓目擊畫舫紛紜起夷猶
之興欲買舟一遊會日已停午雖蓮舫漁艇亦
無泊岸者止前棄舟在焉人有以王生事告者
士人笑曰大佳大佳政欲得此即具盃飲入舟
遍遊湖曲盡驩而歸自是人皆喜談爭求售之
殆無虛日其價反倍他舟

方家峪有宋忠節徐公墓公名應鑣字巨翁衢之
江山人咸淳末補太學生德祐二年伯顏次師
皋亭山少帝率三宮庶僚三學諸生皆北行應
鑣與其子鄉貢士琦曰崧女元娘誓不從具酒
殺誥告岳飛祠作詩云二男并一女酬酢乃率
子女登梯雲樓聚書四周縱火自焚一小僕不
醉閣火起驚報諸僕壞壁撲滅之鑣不得死與
子女怏怏出戶去倉卒莫知所之翼日得其尸
于祠前井中皆僵立瞪目如生諸僕殯之金牛
僧舍益王立于福州衮其節賜朝奉郎祕閣修

撰後十年其同舍生劉汝均率儒生五十餘人
收而葬之方家峪廣巖院側諡正節先生明正
德間御史高請于朝廷爲建祠賜號忠節
張伯雨嘗有春日遊南山約手書一卷詞致字法
可稱詩品約云看長安花已是丈人之行問鐵
鑪步聊從太史之觀甫及春晴可無宿諾且驚
峰猿洞郤人何莫由斯顧靈石龍泓賢者而後
樂此繼塵弗汙碧嶺長幽仰探元豹之深下笑
飛蚊之聚風篁蕭爽憩德威二老之亭蟬冕輝
煌拜元祐諸賢之像徐行後長逸興遄倫撫中

岳外史之書碑長虹貫日覓房山侍郎之題壁
白雲敞扉放浪形骸據牘寫懷抱豈沙門不得稱
高士而濁賸亦足名賢人追觴詠之風流成談
笑之故事盤飧爲具酌必眞率會中車騎後時
罰依金谷斗數儻居高遠徒費招邀
王叔明蒙其先吳興人趙文敏公之甥也隱杭之
黃鶴山號黃鶴樵工詩畫與吳興倪元鎭齊
名平仲徵題叔明畫詩云我昔見之湖上居當
門萬點翠芙蕖承平公子有故態文敏外孫多
異書間吮彩毫消日日夢騎黃鶴上清虛此圖

定倘吳山閣醉點南屏春雨餘方孝孺題叔明
墨竹詩吳下王蒙藝且文吳興文敏之外孫黃
塵飄蕩今白髮典刑遠矣風流存華亭口口稱
善畫每觀蒙畫必歎詫謂言妙處逼古人世俗
相看倍增價昔年夜到南屏山高堂素壁五月
寒壁間舉目見修竹煙雨冥漠蛟龍蟠呼童秉
燭久不寐細看醉目王蒙字固知蒙也好天趣
畫師豈解知其意分枝綴葉人所知要從知葉
求神奇天機貴足不貴似此事不可傳諸師麟
溪鄭君好奇士愛畫猶能賞其趣嗚呼世間作
者非不多鄭君甚少可奈何
莫仲興璠嘗瘧疾南屏葉文甫贈以碧霜丹服之
愈作詩以謝之云丹有碧霞者煜煜色青銅當
其修合時至理妙無窮朱元列南北龍虎環西
東煌煌勾陳主黃蟫居其中丹成祕金匱什襲
嚴緘封我衰困瘧疾鍼砭無全功一丸納元牝
百竅潛流通沉沉熱腦境澜然濯清風五行復
正氣四體還沖融夜夢青衣神化爲雙玉童揮
戈奮來往直上泥丸宮瘧鬼伏殘喘巢穴爲之
空宛如狐鼠輩膽落御史驄覺來一呵欠色澤

神亦充何當獻九重四海濟疲癘

老僧相傳藕花居左卽楊復初住處復初築室南山以村居爲號凌彦翀以漁家傲詞壽之云采芝步入南山道山深究似蓬萊島聞說村居詩思好還被惱蒼苔滿地無人掃載酒亭前松合抱客來便許樽傾倒玉兔已將靈藥搗秋意早月華長似人難老

復見心洪武間徵入京師其師淨慈訢笑隱止之曰上苑亦無頻婆果且留殘命喫酸梨復不聽後竟坐法論死臨刑而悔且道師語上命併逮訢將殺之訢曰此故僞目僞舉之非有他也上問出何經訢曰出大藏某錄某函某卷第幾葉命檢視之果然乃釋之

方希直孝孺之從學于太史宋景濂也相得甚歡嘗從景濂宿南屏寺山晨起對雪浩飲高歌意氣慷慨後數年景濂薨而鄉人有王生者偶寫南屏對雪圖索詩于希直希直閱之感歎陳跡遂題詩云昔年歲暮京國還艤舟夜宿南屏山山風吹雪天欲壓夜半大雪埋江關清晨倚樓望吳越六合玉花飄未絕恍疑江水駕山來萬傾銀濤湧城闕山僧好事喜客留置酒開筵樓上頭玉堂仙人宋夫子紅顏白髮青貂裘坐談古今如指掌共看雲收月華上寒輝素彩相蕩摩碧海琉臺迭蕭爽酒酣擊節心自開慷慨弔古思英才荒祠古柏岳王墓廢湖殘柳蘇公臺一時佳會難再得仙人上天塵世窄王子何年繪此圖正貌南屏舊遊跡吾知王也奇蛾人新詩妙筆俱絕倫偶然揮灑豈無意神授髣髴存天眞世間今古同飛電回首人家都不見空有羅山石室書夜夜虹光射霄漢蓋其時景濂已謝病還山而希直自海上來迓邂逅于南屏師生道義之情湖山增重矣其曰羅山石室乃景濂公精舍也

南屏萬峰創今雨華閣爲孫山人一元隱處山人與海昌許黃門相卿友善嘗畜一鶴甚馴黃門其爲鬻田數畝取租養鶴手製鶴田券文貽之後鶴竟飛去山人作失鶴詩六首并券歸黃門其券別載詩有敘曰余蓄一鶴一夕開籠調舞忽爾高逝長望不還時松房夜寂風月清炯獨引步顧影誦唐人想伊只在秋江上之句因用首

尾作詩六首付童子長歌以招之只在秋江上
孤音何處聞夢回千里月愁人一山雲欲賦招
難返長憐思不羣此時還憶汝書寄武夷君只
在秋江上連宵信不通忽看雲外影漫擬頂間
紅樂府音猶是山家籠已空此時還憶汝學舞
小庭中只在秋江上長吟首重搔避煙茶已熟
窺戶月初高山角聞孤笛湖陰夢小舸此時還
憶汝把酒與空豪只在秋江上高飛竟不還君
應懷遠漢吾豈戀區寰雲冷難成夢月明疑扣
關此時還憶汝何處訪蓬山只在秋江上孤蹤

竟所之花間扶杖處竹外聽泉時野客來元圃
山僧寄紫芝此時還憶汝伴我夜吟詩只在秋
江上煙霞幾萬重增前留墮羽苔面想行蹤雲
影忽傍水月明猶在松此時還憶汝跨我出樊
籠山人又嘗與張石川寰遊西湖載華陽巾被
高士服用郎官湖故事改西湖曰高士湖作詩
紀其事

王伯安守仁既擒宸濠忽傳王師已及徐淮遂乘
夜遁發至錢塘棄舟不勝憂懆作詩云靈鷲
高林暑氣清竺天石壁雨痕晴客來湖上逢雲

起僧住峰頭話月明世路久知難直道此身那
得有虛名移家早定孤山計種果誅茅卻易成
頃之王師遣人追宸濠復還江西遂謝病居淨
慈作詩三首云老屋深松覆古藤驚棲猶記昔
年曾棋聲竹裏消閒晝藥裏窗前對病僧煙艇
迎人常曉出高山望遠亦時登而今更自多羣
俗欲似當年又不能常苦人間不盡愁每拂除
是人山休若爲此夜山中宿猶自中宵口口憂
百戰江西方底定六飛南甸尙淹留何人申有
回天力諸老能無口日謀十年塵海勞魂夢此
日重來眼倍清好景恨無蘇老筆乞歸徒有賀
公情白鳧飛處青林晚翠壁明邊返照晴爛醉
湖雲宿湖寺不知山月窗江城
明夏時湖山勝槩記略云湖之中有三塔塔之下
有三潭淵淵沉沉而莫測其深澄澄湛湛而莫
盡其狀魚龍變化鷗鷺浮沉景自天開風月無
際有非廣寒水晶宮之可擬也又云由慈雲嶺
面轉則南屏山松篁交翠形如象卷狀若屏開
後周建淨慈寺今名興教居五山之列上有宗
鏡堂下有千佛閣羅漢堂居左鐘樓居前爲十

景之一外有雷峰錢氏妃建寺造塔久爲劫灰
西有藕花莊高僧聯楚芬搭院創焉
鄧林湖山飲別詩序略云循六橋而南至淨慈寺
下客已微醺不飲乃相攜入寺訪詩僧需鼎菴
啜茗清話久之
靈隱羅漢堂法像稍小于淨慈而完好過之淨慈
勉濟顚于中按秦檜遇風僧
于冷泉亭事不載乘志子于鴻書見之亦非無
因之說至今廚中檜齋僧鍋尚存有欵識雖漶
漫猶可辨提醒東窗一語奪賊臣之魄槭長舌

之魂正不可不存此跡于天地間以作回邪鑒
戒
嘉靖三十二年島夷自海鹽登陸犯杭巡撫胡公
宗憲統率軍民出城拒敵于湖墅被戮數千人
復移廣西山東湖廣及括蒼精卒萬餘屯禦臨
湖大剎而淨慈亦屯三千人皆狼兵也于時寺
宇變爲營寨僧徒竄伏林莽戎馬紛紜鉦鼓喧
雜者幾十年始獲討平南屏喬松修竹砍伐殆
盡
萬厤戊子十六年杭州大荒米價湧貴樹無完膚

乎寺復有青衣入夢自救其斃者此眞龜精也

卓晚春□名山藏晚春莆田人生嘉靖間自號無

仙于亦曰上陽子人呼爲小仙八歲善算雖累

千萬不爽言休咎皆奇中初不識字十四能詩

十六能草書唐順之作小仙草書歌有環瑀東

海黃公符蒼古太廟姬王琢藤纏老樹千尺挂

鷹攫寒厓百鳥懾之句當道召之輒與抗禮冬

月履霜雪著黑麻布裘背加青紗帕子而已雖

寒夜必露宿石上或走浴溪涘飲水十數甌曰

漂我紫金丹也後脫化于杭州淨慈寺

祝小仙見兩浙名賢外錄小仙粵人來遊西湖寓

于藕花居藕花居者高儀之別業也儀一日訪

之小仙曰汝卧此汝卧此儀未幾卒竟築其地

爲墓後尸解三聖橋復有遇諸粵者曰爲我寄

聲以謝武林諸舊好云

按祝小仙卓小仙所載事蹟顯係一人而卓

祝之姓不同閩人粵人又不同不能臆定爲

一人姑並存其說

西湖遊覽志西湖三面環山谿水縷注下有溯泉

百道潴而爲湖葢諸山之脈皆宗天目山蜿蟺

東來若翔若舞萃于錢唐而嶪崥于天竺從此

而南而東則爲龍井爲大慈爲玉岑爲積慶爲

南屏爲龍山鳳山吳山皆謂之南山

成化杭州府志西湖百餘年來居民寺觀實爲已

業六橋之西悉爲池田桑埂裏湖西岸亦然中

僅一港通酒船耳孤山路南東至城下直抵雷

峰塔迤西皆然

萬厤甲午雲棲宏師演圓覺寺中五十三日而罷

時寺僧性蓮以齋餘百斛爲供師卻之會師誕

日孫司禮隆馮司成夢禎虞司勳淳熙輩十許

人爲師贖萬工池及池魚祝師壽每月師必至

社者十許年放生之社實權輿焉乙卯師弟子

廣寔同檠公復拓池外之地二十餘畝潛通花

港吳門黃仲盡夢遊廣殿文牒山積取視之皆

申奏淨慈寺放生事也

屠儀部隆泛江卽釋檜于寺寺僧以爲太初重來

嘗作曇華記演供宏師寺聚觀數百人復演供

雪浪恩師入寺聚觀者亦數百人比于乾闥婆

之伎其遊戲如此一日見有據宗鏡堂門限操

竹箸瓦盆啗臛飯者葢朱宗伯賡也大詫以爲

高虔司動滴熙顧笑曰布被丞相耳且入揆地
無何大拜隆笑語熙吾每遊戚固當道民終身
矣

歲正月六日爲定光誕辰男女傾城出遊法相寺
炷香必取道淨慈藉地張筵笙歌雜奏多以爆
竹相對鬬放杭俗謂之賽爆竹
元夕有司張筵寺中裝放煙火架男女來觀者肩
摩踵接不下數萬人或有無賴子拉土妓扮充
貴官艮眷于人叢中肆狂闖鬧甚有喧猗踩躪
而死者往往波及寺僧至若寺臣省會官長軒

車騈集輿皁需索酒食噭嚼無厭而住持首僧
撞鐘率衆以候迎送亡論晨夕風雨寒暑晦冥
扶服道傍稍失候則襆辱及之欲止靜安禪其
可得乎末法陵遲致微俏弱如昭慶靈隱三竺
在在皆然而淨慈之累尤甚元豐七年神宗駕
幸有旨召長老宗本賜坐說法禪衆無煩出迎
豈非住持得人則精藍有光法道尊重哉噫後
之勤息可不勉旃

錢唐李時英爲南海欽州守恒誦金剛經隆慶丁
卯爲分考官於闈中病死三日初見金甲神欲
鎖見泰山府君城隍土地咸在土地以李誦金
剛經故堅不肯押字金甲神怒抽出火釘長三
尺餘從土地頂門釘入立見焚燒盡俄復本形
堅執不押如故金甲神曰當同鎖汝往泰山旋
見數鬼稱奉索命呵時英前世爲江守受賕
殺人正急怖間憶誦金剛經忽見呂祖師乘雲
而下鬼俱奔逝時英伏地乞哀呂祖曰還我老
君丹來熟視曰業重業重可惜丹俱壞盡矣汝
誦金剛可求救六祖忽然聞六祖至覩時英伏
地亦曰業重業重待與五祖商量來時英出一

手曳六祖袈裟片片飛金光少頃倏異香滿鼻
閻空中五祖六祖敕曰誦經人且放還隨見金
甲神復至堤時英一擲汗下如雨而甦時英出
場即棄官歸湖南淨慈寺焚修晨起必誦金剛
超度冤鬼無疾終

淨慈樾老人道風提唱極爲名賢推重篤行筆札
極多略舉其槩如下永舉云自公退食稍有餘
閒想及風幡揮談義諦淪未云頃遊名山信宿
寶地得瞻頂相餐沐道風欽仰無已歸途即作
記及詩稍申讚頌鄭重云仲夏始旋京馳逐蕪

市殊失本懷未識何日賦歸來得聆法誨許兆
麟云從軍嶺外音驛渺不相聞然蓮社柵相舊
遊歷歷在目也安世鼎云清修目懋徹悟菩提
恨無羽翼可假一領淨理而滌我塵襟也想見
當時企仰之懷如此
作西湖賦者有三家宋末白珽
國朝柴紹炳制府李公衛賦中敘及南山之勝如白
珽句云錢氏置千兵而設撩陳氏資眾僧而繕
治既大備于蘇公樹三塔于中流又云南有翠
芳蘭槐在焉接蓬萊于中泓賓慧日于前軒注

云翠芳蘭槐御舟名甘園有水中蓬萊堂又云
南屏列家人之象瑞龍窈奇觀之胸五百應眞
萬鈞巨釜畫廊絢日鐵塔插空惟淨慈爲南山
眾剎之宗柴絅炳句云浩焉勝覽厥稱南屏穹
窿就規迴遷有踐玉岑綠繚赤埔曼衍浴鷗名
灣藏蛟惠澗李公句云月印三潭之上下雲捲
雙峰之南北夕照明于雷就之居荷風扇于麴
氏之宅南屏晚而兩鐘動寺樓平湖秋而波澄皓
魄顯靈竺于雲林楊宗鏡于慧日
清波小志康熙六年丁未正月十六日爲先處士

勅建淨慈寺志卷二十二終

外紀一　寺東路　任持際　祥主雲纂輯

清波門

舊杭州府志在城西南內外俱屬錢塘唐末築羅城洎錢塘湖直至雷峰塔前其門名曰涵水即宋改清波門者也

孔繼祥西湖春曉詩湖岸歸來未覺遲清波門外獨行時僧廚粥鼓敲初罷又聽鐘聲打淨慈

流福水路橋

咸淳臨安志在清波門外咸淳四年建

顯應觀橋

咸淳臨安志在清波門外顯應觀前

鮑當故宅

泊宅編先子至杭州小圃清波門外有詩云安得斷茅環堵地漁樵終老繼清風蓋是圃乃鮑當郎中故居鮑有詩曰清風集故有繼清風句遠臣侍宴應無日目斷堯雲到晚回

聚景園

都城記勝舊名西湖咸淳臨安志在清波門外孝宗致養北宮拓圃西湖之東又斥浮屠之廬九以附益之清波門外爲南門湧金門外爲北門流福坊水口爲水門亭宇皆孝宗御扁寧請兩宮臨幸後光宗奉三宮盥宗奉放肅皇太后亦皆同幸歲久蕪圮今老屋僅存者堂曰攬遠亭曰花光粗見大槩兩已惟夾徑老松益婆娑每盛夏芙蓉彌望遊人艤舫遶堤外居守者皆培桑蒔果有力本之意焉武林舊事園有會芳殿瀛春堂攬遠堂芳華亭瑤津翠光桂景濯碧涼觀瓊芳彩霞寒碧柳浪橋學士橋陸游小舟過御園詩二首聖主憂民罷露臺春風側苑畫長開盡除曼衍魚龍戲不禁芻蕘雉兔來水鳥避人橫翠靄宮花經雨委蒼苔殘年自喜身强健又作清都夢一回　水殿西頭起砌臺絲楊鬧處杏花開簫韶本與人同樂羽衛纔聞雨後上苺苔問歲一來鷁首波心涵藻荇金鋪兩遠臣侍宴應無日目斷堯雲到晚回

定水院

咸淳臨安志在清波門外舊號湖光內有水鑑堂湖光堂檀香千手眼大悲像今爲聚景園移額東青門外

法喜院

咸淳臨安志在清波門外廣順元年建爲護國羅漢院宋大中祥符元年賜今額後地入聚景園移額于四板橋普賢院

方家峪

咸淳臨安志在錢湖門外路通慈雲嶺梯子嶺

淨慈寺舊志方家峪在南屏之陽六朝以前峪中林莽茂密幽煙冥緬閒無人居實南山一奧區也入五代至南渡則方氏與山民錯居梵刹與琳宮鱗次舊有永隆寺廣敎寺褒親崇壽寺西院安福禪院水月寺西林法慧院遇仙觀竝廢峪之西北有嶺曰梯雲逾嶺可出大慈山西南有嶺曰慈雲逾嶺可達松關以至浙江驛

蓮瑞相寺廣慈院寶藏院廣嚴院廣福院淨教院安福禪院水月寺西林法慧院遇仙觀竝廢生明宏治十八年賜祭文祠額正德十一年知府梁材始建祠墓前

謝翱哭正節徐先生詩淒涼攜子女冠佩赴重陰場井千年事青天此夜深哀辭山石刻卿典海舟沈里族南薰夢東都直至今

林景熙太學同舍徐應鑣誓義沈井後十年眾爲營墓立碑詩高名不與魂俱沈魚腹孤忠耿至今翠碣已書身後諡寒泉猶照死時心神遊舊日山河改夢斷疏槐風雨深埋骨誓終從武穆

鳳率諸儒收葬方家峪廣嚴院側私諡正節先生明宏治十八年賜祭文祠額正德十一年知府梁材始建祠墓前

棲霞嶺樹隔秋陰

何應桂挽太學正節先生徐應鑣詩國破君亡一死宜絕憐兒女死如飴龍池竟負嫣皇誓蛙坎空遺烈士悲洗骨不汚唐六館澀心無媿趙孤兒北行多少生還客休向梯雲讀墓碑

褒親崇壽教寺

咸淳臨安志宋紹興十八年建褒親崇壽寺在方家峪俗稱劉娘子寺宋紹興十八年建爲劉賢妃父懋功德院妃臨安人紹興十年入宮爲紅霞帔二十四年進賢妃專掌御史文字工書

畫款識用奉華堂印然恃寵驕侈嘗以盛夏用水晶飾脚踏高宗見之取以爲枕妃自此少戢

見包衡清賞錄寺有鳳凰泉瑞應泉松雲亭觀音洞筆架池偃松交枝檜山門有陳公儲畫龍甚事元燬明正統間重建

楊萬里看劉寺芙蓉詩初約山寺游端爲怪奇石那知雲水鄉化作錦繡國入門徑深深過眼秋寂寂隔竹小亭明稠紅漏疏碧山僧引幽踐絕獻恣隹陟三步綺爲障十步錦作壁爛如屏匹閣揩如帔五色滿山盡芙蓉山僧所手植秋英例臘淡此花獨腴澤卻憶補外時朝士作祖席花問萬株梅冷射千巖石舊游不可尋雪枝半荊棘

又題劉寺僧房詩曾醉山間金匜羅山應識我我懷它頓添花竹明松檜依舊菰蒲暗芰荷試問錦屏無恙不向來梅樹已無多未須看徧新亭樹勝日重來一一過

劉鑰劉寺卽事詩不到茲山二十年豈知重見舊山川煙深雖不見湖水且看長空萬里天

周密劉寺詩翟羽鸞銷事已空奉華遺寺對高松宮斜鳳去無人見且看門前粉壁龍

毛珝和詩曾住昭陽殿裏頭何年香骨掩荒邱虛傳碧落歸仙去誰見蒼梧從帝游鸞閣粉銷塵影暗蜃爐香冷石人悲風前不敢將梅折猶恐君恩寵未休

潘純題高宗二劉妃圖秋風落盡故宮槐江上芙蓉並蒂開頻得君王不歸去鳳皇山下起樓臺

觀音洞

淨慈寺舊志在方家峪鳳山之陰內有觀音石像

秦觀觀音洞詩匹馬驕嘶石路斜觀音洞口踏煙霞普陀風景差相似只欠潮音小白花

鳳皇泉

湖山便覽在褒親崇壽寺四朝聞見錄云南山慈雲嶺下地名方家峪有泉自鳳山而下注爲方池味甚甘美上揭鳳皇泉三字乃于湖張孝祥書夏執中爲后兄偶至寺中諸于湖書未工自書三字易之先是孝宗已嘗幸寺識孝祥所書心賞愛之及駕再幸見易執中書不復他語但詔左右以斧劈爲薪幸僧寺藏孝祥字故在詔仍用之泉上爲松雲亭

錢惟善九日鳳池小集分得花字寂寂禪關一徑賒殘傷心搖落異繁華錦池吹冷鳳皇影畫壁秋生苔蘚花九日江山又風雨百年臺殿自煙霞徘徊快拭登臨目更約西湖泛釣槎

按鳳皇山別無鳳池錢詩所詠似卽鳳皇泉也武林舊事紀諸色酒名有殿司之鳳泉當坐泉上亭聊以觀我影蔵人科斗滅朝寒轆轤靜徘徊不忍去勝處心已領有約待春深攜客來煮茗

西林法惠院

長興三年吳越王建其廟通祀五王前有豐碑蜻頭龜趺極高大雖經剝蝕細捫之實未嘗刻字也今在陳氏房廊之牆陰宋鑑長編云天禧四年令杭州葺故吳越錢王廟從其孫惟演之請也蓋卽此廟

施樞再觀錢廟詩荒碑五丈蘚生花飛鼠巢梁壁綴蝸華胄遙遙天下滿不知誓券落誰家

按武林舊事云此廟後改表忠觀敕蘇公碑記觀乃以龍山妙音院改臨安志亦載別表忠觀于龍山或建觀後自此廟移主有之謂卽此址改觀非也

烏龍井

湖山便覽在錢武肅廟後山其井頗大欄甃甚古

貝瓊烏龍井詩曾飲烏龍泉爲愛烏龍井不辭登降勞迢迢越南嶺石散駝馬羣樹結龍蛇瘦遂坐泉上亭聊以觀我影蔵人科斗滅朝寒轆轤靜徘徊不忍去勝處心已領有約待春深攜客來煮茗

西林法惠院

咸淳臨安志在方家峪乾德元年吳越忠懿王
建舊名與慶大中祥符中改今額
成化杭州府志舊名法慈院
西湖游覽志慶厤間禪師法言作西軒蘇于瞻見
而愛之題曰雪齋
李忠表游西林寺詩湖上秋來雨氣深買舟容易
到西林青山好處看不盡白鳥一雙穿柳陰
雪齋
武林舊事在方家峪西林法慧寺
武林雜記宋慶厤中僧法言作激水爲池疊石爲

山灑粉樹杪狀若飛雪蘇軾題曰雪齋秦觀爲
記
秦觀雪齋記雪齋者杭州法會院言師所居室之
東軒也始言師開此軒汲水以爲池累石以爲
小山又灑粉于峰巒草木之上以象飛雪之集
州倅太史蘇公過而愛之以爲事雖類兒嬉而
意趣甚妙有可以發人佳興者爲名曰雪齋而
去後四年公爲彭城復命郡從事畢君景儒篆
其名并自作詩以寄之于是雪齋之名浸有聞
于時士大夫喜幽尋而樂勝選者過杭而不至
則以爲恨焉杭大州也外帶濤江濺海之險內
抱湖山竹林之勝其俗工巧羞質朴而尚靡麗
且事佛爲最勤故佛之宮室甚布于境中者殆
千有餘區其登覽宴遊之地不可勝計然獨不
至雪齋則人以爲恨何也蓋公之才豪于天下
斥其棄餘以爲詞章字畫者亦皆絕妙一時讀
而玩之使人超然有孤峰遠擢之意是齋雖褊
小無足取稱于人而公所書詩實在其壁士大
夫過杭而不能一至其地以寓目焉是豈所謂
喜幽尋而樂勝選者哉以爲恨焉宜矣昔李約

得蕭子雲飛白大書蕭字持歸東洛遂號所寘
亭爲蕭齋余謂後之君子將有聞雪齋之風不
可得而見者矣豈特爲今日之貴耶師名法言
字無擇泊然瀟灑人也蓋能作雪齋從蘇太史
遊則不問可知其爲人
蘇軾雪齋詩君不見我喘山西雪千里北望成都
如井底春風百日吹不消五月行人如凍蟻紛
紛市人爭奪中誰信言公似贊公人間熱惱無
處洗故向西齋作雪峰我夢扁舟適吳越長廊
淨院燈如月開門不見人與牛惟見空庭滿山

雪

張昱雪齋詩萬有從妄作庸辨僞與眞假山復假
雪空色自相因東坡古維摩出語驚天人彈指
爲說法一息乃萬旬舊時言所說幾見湖水春
染習或未除示此前後身題詩齋壁庾與坡
詩鄰

西蓮瑞相院

咸淳臨安志在方家峪顯德元年吳越王建舊
名西蓮以本院堂產青蓮華又有觀音現瑞至
今尙存身不惹塵錢氏造寶幢二于殿前

西湖游覽志紹興間黃貴妃香火院

趙冀王園

西湖遊覽志園中層疊巧石爲洞曲引流泉灌
之水石奇勝花竹蕃鮮旁有仙人基臺在焉

華津洞

武林舊事本趙冀王府園水石甚奇勝有仙人
基臺

靈固石

舊杭州府志在方家峪巖戶靚深石色秀異如翠
螺蒼玉清氣沁人雖夏月登臨寒侵肌骨

西湖塵談云舊志載洞在趙冀王府園今在土神

靈固廟後頗高曠雅潔中有水泉上刻華津洞
三字字經尺餘殆宋人書其前別有洞門土人
云舊有水直通前洞因開地人置土其中遂塞

淨慈寺舊志在梯雲嶺雲二嶺間宋趙冀王府園
虞司勳涪熙隱處洞下有泉上有仙人基臺近
幾成骨場司勳爲滌除有禁火葬碑在焉

湖山便覽明季屬沈氏賃人爲厝櫬之所後歸虞
涪熙家仁和令胡發錢塘令湯沐爲之闢除虞
有重闢華津洞詩記

虞涪熙遊華津洞詩或是飛來石神驅到此難虛
傳趙王力空聚野燐寒白骨非金訣黃腸豈玉
棺長房有仙術縮地洗靈壇

梯雲嶺

湖山便覽在華津洞西逾嶺可出大悲山武林
舊事作梯子嶺石磴最高峻絕嶺下有水月池

靈固石

蘇軾梯雲嶺詩千尺長松荏蒲蘿梯雲嶺上一聲
歌湖山深秀有何處水月池中樹影多

聶大年梯雲嶺樵歌樵路曲盤雲樵歌遠近聞拾
薪行虎過得果與猿分空谷聲相答幽林日已

ノ瞿行行隨所適莫傍相君墳

水月寺

湖山便覽在梯雲嶺容齋隨筆謂水月寺石幢有寶正元年丙戌十月具位錢鏐建字刻成化府志乃云宋太平興國二年建恐非寺有寒秀軒元至正末燬

楊萬里題水月寺寒秀軒古寺深門一徑斜繞身榮面總煙霞低低簷入低低樹小小盆栽小小花經藏中間看佛畫竹林外面是人家山僧笑道知儂渴其實迎賓例淪茶

靈固石

湖山便覽臨安志云在方家峪水月寺慈雲嶺一兩路口道堂後武林舊事紀方家峪慈雲嶺一路有遇眞悟眞祟眞三道院未知何屬明人就之路復命守者給以券食既成祭以安其神又定津送之費官以給之制時祀之式使歲舉行之榜曰寧遠司成之惠甚渥也嗚呼士不幸而死又不幸而貧或遠不能以歸葬則殯於此者豈不愈於寄之僧舍乎朋友致祓祀墓可供灑掃政使有家殆不過是昔延陵季子葬其子於嬴博之間三號遂行孔子以爲合於禮然則斯

太學有義冢久弗葺司成樂聞之亟訊其頭末云昔淳熙間故待制張公宗元以所得分地七畝餘弃之學以葬遠方士子之不幸面死者名廣惠山出清波門並城而南過劉氏五六里道梯子嶺步漸高坡隴相屬至方家峪即其所也山之東爲官衙西直循王府山其南接民家方氏墓北距郎主簿山廣袤十有五丈幽靜閒寂面勢頗稱舊有守者廩稍不繼棄之去以故殯者少地益不治司成命學錄李君元白孫君瀾往視之舊殯凡九各有表識喟然歎曰朋友死無所歸於我殯是非學校之責乎乃裒金錢加修焉卽土周而甃以石循山址而繚以籬徼舊門而改築之增爲三間以備時祀之所廣出入

殯也而遂葬亦豈不可雖然庸廩不繼時祀不
修則朋友義廢而寔遠之意荒矣尙其永念之
哉嘉定元年九月日國子司業王介記國子錄
陳一新書　條目如右　每一歲清明舉錄前
期關諸齋每齋率錢三鎰有委公廚具雞黍之
屬至日舉錄一員輪請長論二員同詣義冢致
祭遇晴則行其儀用雞黍從食果子共十豆酒
各三酌墓神用雞及果子三豆酒亦三酌並備
香茶之屬祭畢以所饌給墓丁幷隨行僕從元
造長桌貳隻用畢仍寄留墓丁家　一兩學生

員有不幸身故家貧地遠合葬義家之人本齋
長諭保明申舉錄備申本監請官會貳拾千充
給砌等費委舉錄長論及其鄉人營辦非就義
冢安葬者不給葬之日請本齋集正直日送至
墓所　一墓丁陳勝口給係轉運司給到小券
一名專充看守不許本監人輒行攙請如或運
司給付不時許墓丁經監投狀本監即與施行

錢糧司嶺

夢梁錄在城西巡司前

西湖遊覽志自南屏山而南過錢糧司嶺吳越王

建司于此以徵山課

淨慈寺舊志錢王嶺舊名錢糧司嶺在寺而三里
吳越王建司其上以徵山課逾嶺有龍母井甘
溪過軍橋度橋可出進龍浦渡江

張宣公祠

湖山便覽祀宋南軒張子栻舊在尉司下扇里
明萬厤甲辰二十世孫天與移建方家峪錢唐
知縣聶心湯爲記

萬松嶺

淨慈寺舊志在寺東二里逾嶺可至兵馬司夾
道多古松虬龍天矯干霄翳日宋時密邇大內
其麓有茶坊嶺以宋設茶坊於此故名緜嶺而
北逕里許抵清波門入城

吉祥井

淨慈寺舊志在堆雲路傍嘉泰癸未尤溪僧宗
明鑿

四眼井

淨慈寺舊志在寺東半里南屏緜九曜東行崢
嶸迴繞又北折而西爲中峰爲雷峰寺當諸峰
中堪輿謂如白象卷湖之形而山門臨湖傍藕

花居左道所由出也咸淳志圖倘載自錢湖門過長橋經西關門即今雷峰塔路沿湖四五里至太子灣爲南新路父老相傳後爲賈似道以寺址靈氣所鍾刊山浚井闢爲通衢靈氣洩矣

學士港

古今圖書集成職方典杭州府志在清波門外相傳宋時有學士家此故名港屈曲深隱低蓬沿洄方出湖口古木鱗皴斜連茅屋最爲幽勝

港上有學士橋

學士橋

西湖遊覽志自清波門過流福水橋瀕湖爲學士橋當宋聚景園前益城中鐵冶嶺諸山之水若夾字然故名夾字港後人訛爲學士港但學士橋者豈即夾字橋之訛歟而宋時咸淳志夢粱錄諸書皆無夾字橋之名獨武林舊事有學士柳浪等橋而柳浪聞鶯遂爲西湖十景之一益不可謂無據也其時有文人爲學士者得于從遊應制題詠遂以名橋若李太白偕尚書郎張謂游汚州南湖遂改南湖爲郎官湖近世孫一元著高士服於西湖遂西湖爲高士湖者或此類也橋久廢唯條石

餘橫跨港口舟人以小艇入艬清波門者徧俾乃度都人王輔指貲重建之高廣倍昔題其梁曰學士橋蓋從都人稱名之便且以存舊蹟也

汝成爲記立石建亭于橋畔

錢塘縣志有裏學士橋外學士橋

西湖志謹按西湖游覽志謂城中鐵冶嶺諸山之水輸委於西湖者必經學士橋下大小岐脈若夾字然故名夾字港後人訛爲學士港但學士橋之名見於武林舊事港因橋名未可知也

姑兩存之

梁尤楠學士港泛舟詩橋邊小艇聚漁家岸柳籽回綠徑斜幾處春晴開殿閣一泓曉碧浸煙霞遺祠莫問當年樹古苑還開舊日花薄暮停橈思往事蘇公隄畔有神鴉

毛桓湖上醉歸詩餘杭名酒釅堪攜學士橋邊解纜西到處山光能入舫近來湖水欲平隄尊花細點輕輝碎翠羽雙浮斷梗齊一醉高梧深柳岸不知紅日向人低

鴈鶩春日訪紫山同坐學士橋望湖調寄少年游
詞云南屏新畫西泠小隱動卽到君家船載湖光橋分野色一鳥落雲沙　十年無恨傷春意說與小桃花結客游仙枕在風外祝蒼華

笑隱菴

清波小志學士橋側有笑隱菴又名法喜院老僧笑魯者居之予童時見其人自言從董宗伯其昌陳徵君繼儒游故其書法不落時蹊每朝夕往來橋畔眺望湖山意有所得輒賦小詩一日舉一鎚千古夢萬壑老僧寮二句示予是時

予未知詩也後歸天台山年餘復來沒于菴中繼席者爲翼菴其徒彬遠奕是俱能詩彬遠別字秋蟾詩大超縱大有青蓮風味

長橋

咸淳臨安志在淨慈寺東七修類稿一名雙投橋淨慈寺舊志長橋在寺東一里橋頗短而以長名者父老云舊本在白蓮洲橫截湖面水口甚闊橋分三門長亘里許後漸填塞爲民居故只數丈相傳宋淳熙間錢塘王生與陶女名師兒者月夜雙投橋下吳禮之賦霜天曉角弔之云蕩漾香魂何處長橋月短橋月因別呼橋曰雙投橋元馮士頤竹枝詞請看雙投橋下水新開雙朵玉芙蓉指此

又按吳禮之所云長橋短橋似無實指陳造西湖詩卽今去雁將清夢飛下長橋更短橋武衍清明湖上詩舊路人穿新路去長橋船出短橋遲洪璐湖上菩薩鬘詞回首欲魂消長橋連短橋詳其語意皆卽泛言長亭短亭例耳晉青日

札言雙投橋爲湖上逸蹟亦未以長橋傅會之也

董嗣杲長橋晚步詩南港虛名梁石梁寺樓鐘鼓幾斜陽相傳亭跨危基壯誰見橋橫古道長澄水關荒沙草碧清波門近市塵黃鳳凰山在闌于外玉林煙屏鶯一行

虞淳熙長橋詩午夜泊漁船斜陽停估舶往來不絕煙舟無朝亦無夕

又晚步長橋詩侍兒學操舟打浪驚眠鷗起步蓼花岸俯見紅葉流霞上一星出橋邊雙罟收歸

途漁火斷翳翳秋山吐水如芙蓉

徐豫貞西湖長橋泛舟至孤山放鶴亭作詩青山入雲雲入湖雲光動水水無波雲波窈窕風生處淨卷氛埃洗鷗鷺峰峰倒垂霜鏡來孤舟背指青天去南屏夏月搖暮鐘孤山吐水如芙蓉林逋一去不復返千秋梅鶴皆塵容放鶴亭邊獨回首六橋堤畔無楊柳今古風流欲待誰江山我輩還詩酒酒後閒尋蘇小墳西風芳草路無憑紅顏何與今人事醉裏銷魂卻再能魂銷湮爲民居湮塞遂不可復成化杭州府志今橋

何處埋香骨處士梅妻亦蕪沒惟餘夜半孤鶴還獨向青山叫寒月

梁文濂由鳳山麓行至長橋詩不枉尋幽此一來參差城郭夕陽催漁從港口收罟出僧自橋邊乞食回

陳景鐘長橋詩朱孃店外鶺鴒鳴野步無人小艇橫一曲雙投橋下水春風吹雨弔王生　自註云長橋側宋時有朱孃酒店水心集朱孃曲云憶昔翦茅長橋濱朱孃酒店相爲鄰自言三世充拍戶官拋萬斛嗟長貧案宋耐得翁古杭夢遊錄宋時酒店除官庫子腳店之外如花園酒

店直賣店散酒店巷酒店俱謂之拍戶

澄水閘

咸淳臨安志一作澄川閘在長橋始因錢塘門內諸山水分流爲三道南甚則泥滓浸濁西湖故于錢湖門之北城下置海子口流出省馬院後爲小渠引水直至澄水閘入湖

南閘

咸淳臨安志亦分方家峪之水至長橋入湖湖山便覽古來疏此水爲三渠皆有石橋後渠湮爲民居湮塞遂不可復成化杭州府志今橋

猶存

飛仙里

湖山便覽宋乾道中濟南李茂寓臨安嘗詣淨慈過長橋子竹徑路迷見青衣道人分與燒筍食之絕異常味俄風雨晦冥失道人所在茂惶懼伏林間少頃雨止尋徑而出覺身輕舉冉冉若乘雲洎歸舍不復飲食其顏常如桃紅遂去遊茅山尋又入蜀隱青城後人慕之名其里曰飛仙見列仙傳及容齋隨筆

柴世堂過飛仙里詩杖策南屏徑曲長深篁十里

晚蒼蒼林間燒筍人何處坐聽疏鐘遞夕陽

水南半隱

井中心史先人始居王城渡子橋湄祐丙午遷養魚莊丁未遷長橋扁其廬曰水南半隱作水南半隱記

茹蘇志鄭思肖父震字叔起號鞠山翁湄祐道學君子有鞠山詩集

鄭震卜居詩久欲謀歸力不任浮雲蹤跡漫巢林功名未入屠龍手貧賤常懷買鶴心月下開門微雨過樓頭聞笛二更深世間萬事俱陳迹空

倚西風閱古今

南園

武林舊事在長橋南光宗初賜韓侂胄名南園後復御前名慶樂理宗湄祐中賜嗣榮王易名勝景蓉塘詩話慶樂園韓平原之南園也有碑石臥荊棘中猶存古柱百餘

陸游南園記慶元二年二月丙于慈福有旨以別園賜今少師平原郡韓公其地實武林之東麓而西湖之水匯其下天造地設極湖山之美公既受命乃以祿賜之餘葺爲南園因其自然輔

以雅趣方公之始至也前瞻卻視左顧右盼而規模定因高就下通窒去蔽而物象剖奇葩美木爭列于前清泉秀石若顧若揖于是飛觀傑閣虛堂廣厦上足以陳豆核下足以奏金石者莫不畢備升而高明顯敞如蜺麾塵垢入而窈窕遂深疑子無窮既成悉取先侍中魏忠獻王之詩句而名之堂最大者曰許閒上爲親御翰墨以楬其額其射廳曰和容其臺曰寒碧其門曰藏春其閣曰凌風其積石爲山曰西湖洞天其潴水藝稻爲囷爲場爲牧羊牛畜雁鶩之地曰

歸耕之莊其他因其實而命之名堂之名曰采
芳曰豁望曰鮮霞曰矜春曰歲寒曰忘機曰眠
春曰堆錦曰清芬曰紅香亭之名則曰遠塵曰
幽翠曰多稼自紹興以來王侯將相之園林相
望莫能及南園之髣髴者然公之志豈在登臨
遊觀之美哉始曰許閒終曰歸耕是公之志也
公之爲此名皆取于忠獻王之詩則公之志忠
獻王之志也與忠獻同時功名富貴累將相者
豈無其人今百四十五年其後往往寂寥無聞
而韓氏子孫其功名足以銘彝鼎被弦歌者獨

相踵也迄至于公勤勞王家勳在社稷復如忠
獻之盛而又謙恭抑畏拳拳于忠獻之志不忘
如此公之子孫又將視公之志而不敢忘則韓
氏之昌將與宋無極雖周之齊魯尚何加哉或
曰上方倚公如濟川之舟公之欲遂其志豈可
得哉是不然上之倚公公之自處本自不侔惟
有此志然後足以當上之倚而齊忠獻之名天
下知上之倚公而不知公之自處知公之勳業
而不知公之志此南園之不可以無述游老病
謝事居山林澤中公以手書曰子爲我作南園

周密南園詩二首清芬堂下千株桂猶是韓家舊
賜園白髮老翁和淚說百年中見兩平原　舊
事淒涼尚可尋斷碑閒卧草深深凌風閣下槎
牙樹當日人疑是水沈

勝景園

杭州府志咸淳臨安志在長橋南舊名南園慈
福太后以賜韓侂胄後復歸御前理宗撥賜福
王御書勝景二字爲扁夢粱錄內有十樣亭榭
工巧無二射圃走馬廊流杯池山洞堂宏麗野
店村莊裝點時景觀者不倦內有閣名凌風閣
下香山巍然立于前非古沈即枯柈耳四朝間

見錄南園窮極幽勝凡三日而後徧掌園皆武
爵之近上者有香山十樣景之勝累奇石爲石
洞二有亭頂畫以文錦香山本獨守所獻高至
五丈出于河蝕濤激之餘玲瓏壁立更有晚節
香亭植菊二百種取其祖魏公詩句名之陸游
記中不及也宋史趙師羿傳侂胄嘗飲南園過
小莊謂師羿曰此眞田舍間氣象但欠犬吠雞
鳴耳俄聞犬嗥叢薄間視之師羿也
鄭厚勝景園詩曾役杭州幾萬家累山驅石事游
奢畫船夜醉西湖月金翦春分內苑花宗兆有

人能學犬玉津無樹可棲鴉欲驚野老談遺事
來問斜陽駐酒車
惠照寺
咸淳臨安志在錢湖門外天成三年吳越王建
紹興二年旨與昭慶俱充朝廷祭祀齋宮別于
西南隅建院內有壇殿有燎壇夏至日祭皇地
祇立夏祭熒惑立秋祭白帝旁爲致齋閣子其
別院後歸淨慈
楊萬里晚至西湖題惠照寺石橋上詩船于鏡面
入煙叢寺在湖心更柳中草色欲來吾欲去其
如南北兩高峰
昭慶寺
湖山便覽臨安志云南山昭慶寺長興三年吳
越王建南渡後充祭祀齋宮立夏祭南方嶽瀆
立秋祭西方嶽瀆兩廡爲致齋閣于二老堂雜
誌謂寺有鐘在樓上東坡寫竹尚可辨竹下題
云明夫子方明弼康道嘉甫子瞻同游南昭慶
寺庚午八月日題
陸游小昭慶院講僧舊在都下相從今沒已久見
畫像院中作詩弔之云曩歲曾陪夜講燈伏犀

插腦齒如冰假令重見應難識遺像癯然一老
僧
周紫芝夜宿淨慈明日當宿齋宮詩上方杖策記
當年髣髴天宮五百間老去新添惟白髮重來
好在只青山已憐雪意催寒急更遣泉聲喚夢
還明日郊宮禮社稷此生猶得綴朝班
按凡云小昭慶南昭慶皆此寺也李志失載
此寺及社稷壇而以齋宮鐘樓二蹟歸北山
昭慶寺非
黃雪山房

青湖詩話徐逢吉字紫山一字子窗號青蓑老漁原名昌薇字紫凝錢塘諸生少能詩毛稚黃稱其詩高逸可希古作者遠遊四方足跡半天下與葉亭獨漉蒲衣輩相倡和詩格益高晚年歸隱西湖學士港屋前古井井上銀杏樹大數抱相傳爲南宋時物當霜風初厲落葉堆堦遂名所居曰黃雪山房齋中一榻一几插架皆書老人以病足鍵戶不出未嘗輟丹黃暇即吟小詩或譜詩餘以自遣客至據榻雄談上下古今娓娓不倦

碧溪詩話紫珊先生豪遊四方交親多貴顯而貧病自甘居清波門外學士港門外鴨腳樹猶南宋舊物名所居曰黃雪山房日夕吟詠其中著清波小志多紀前言往行有蔣孝子者名宏道號雪樵交善孝子以醫自給親死廬墓其後居城中每日必省墓歲除不廢道經山房必袖之先生爲詩輩輩不倦至卧病所得醫貲周給之先生亦大韻云逸匡牀無筆墨猶以炭畫紙上先生蚤負詩名享高年上接朱王下接杭厲眞武林詩壇名宿也歿後山房易主詩卷幾數千篇散佚大半

吳輸文過徐紫珊先生舊宅詩過此易垂淚兒逢秋氣涼名花惜前度黃雪滿山房新詠誰爲序清標不可忘西冷三子者往事記漁洋自註云王漁洋詩稗畦樂府紫珊詩更有吳山絕妙詞此是西冷三子者老夫無日不相思

釋彬遠寄紫凝詩參差亭榭歲華新湖上幽居傍水濱辭賦終能爲棄物桑麻自可作閒人林光不斷飄殘雪草色無窮望好春婚嫁少完兒女事早來東郭結比鄰

厲鶚徐丈紫山今年八十三矣居清波門外湖濱

病足不出戶日事吟詠寄示近作賦此仰酬云兩年不見紫山翁聞道嬰顏尚舊紅腳疾偶然徐道度詩名誰繼鮑清風支離一榻惟觀化珍重雙鮮但餉空有約嚴城苦相限柳洲乍可繫低篷

又徐丈紫山沒三年矣聞溯上故居名黃雪山房者已析賣於人雪樵有詩弔之予亦次韻云逸氣淩霄一劒飛眼中人物似翁稀百年無地悲華屋萬古空山隕少微春雨如聞吟屐響夕陽不見釣船歸門前鴨腳青青在爲訪遺蹤淚滿

衣

柳溥夏日買舟湖濱訪徐紫凝前輩詩湖西有高士結廬水之湄龐公抱介節素心心自知閒居常病腓琴書聊自隨曛曙入十翁神明幸不衰清癯如鶴立虛靜多妙思吾願滌塵坌摳衣拂人師蜻蜓泛綠水藕花香徧吹艤舟叩柴關綠陰滿庭墀葉墮風微來六月涼颼颼晉揖北窗下苛禮願勿持蕉衫啜苦茗談言析羣疑經旬腹便便溫雅莫如詩抗懷在正始安能徇俗時聞此韶濩音憮然情已移其中有眞宰馳騁終

失宜空卷既難張寧復恣離奇泚顏悔少作寸心良自維出門訴有得歸路任舒遲高嶺夕陽沒煙湖轉渺瀰瞻彼霄漢上新蟾橫蛾眉

張暘閒居東徐紫山先生詩遍地緇塵欲染衣疏慵甘與世相違吟詩難就獨叉手遲客不來空掩扉籬菊彫殘秋意老霜楓蕭瑟夕陽微最憐徐孺貧兼病煮字無方可療饑

吳穎芳訪黃雪山房紫山徐丈詩欲問幽棲郭林芳共一門隔蘿松子墜過澗鶴兒翻養道追虛夏將書潤子孫坐來成小劫山頂日重昏

仇養正追懷徐紫珊詩卧榻閉門病更貧清波門外舊詩人黑煤塗劃字猶在黃雪山莊草不春

外紀二　寺西路　附三潭

西湖土地祠

西湖志在南屏山前

國朝雍正八年總督李衛改舊祠祀西湖土穀之神

藕花居

西湖遊覽志洪武中淨慈僧廣衍建衍以博學

徹修大典歸老于此林亭幽雅開傍湖濱長夏

荷舒清香滿室

淨慈寺舊志舊在雷峰塔下西湖之濱隆慶元

年間高文端儀建墓埏于應眞殿北內有香口

慧日軒

包節同周岐麓臺長宿藕花居詩湖畔乍逢驄馬

使維舟相狎鷺鷗羣六橋水抱珠林月三竺峰

盤寶界雲岸柳藏鶯侵座密園花隱麝隔溪分

況同佛院移蓮榻共息塵機理貝文

馬三才夏日同沈青門劉望陽李珠山遊淨慈集

藕花居二首詩南屏山擁寺卓錫自何年淨悟

歸空地慈開不二天雲流湖影亂池對塔光懸

卻怪叢林外癡癡只醉眠　風舫移林僻晴窗

憩午清交情同日永詩思共涼生雲葉繁依塔

曇花鬱傍城逢僧一偈後轉使萬緣輕

洪珠藕花居對月詩中天月色好誰看竹嶼柴門

半不關戀闕不忘依北斗思家獨立笑南冠石

林長笛橫秋浦梧葉西風下井欄一任西湖歸

恨晚木欄煙水舊漁竿

錢福舟次藕花居詩明月孤篷水一簡杯長燭短

興偏豪浮雲席捲鐘聲去此夜南山分外高

王守仁藕花居詩掩映紅妝莫漫猜隔林知是藕

陳鳳藕花居詩十里荷花過眼新水風猶是起香

塵明年還約看花伴來喚湖邊雪藕人

田藝蘅夏日藕花居詩松柏重陰晝掩扉水風涼

處鳥孤飛偶因梅雨不來久閒對山僧得所依

竹葉青青香入戔荷花井井色侵衣此時心賞

艮稱好遮莫人間萬事違

陳常夜雨藕花居二首晚山瑟瑟水磷磷慈竹千

竿隔白雲不料秋聲一夜急夢中帶雨拜荒墳

木葉經霜雁已飛家家刀尺剪殘煇藕花居

畔寒多少兒在箱中檢舊衣

按以下諸詩皆指雷峰下之舊藕花居

王公祠

錢塘縣志在藕花居卽湖山書院祀巡撫都御史王安國外有石坊題曰藕花書院

湖山便覽藕花居舊在雷峰下湖濱隆慶元年高文端儀建墓其地徙居于應眞殿北

國朝康熙二十三年巡撫王公安國重葺去後浙人卽以祀公題曰藕花書院

按應眞殿在寺內藕花書院在寺外街南祠

後瀕湖門臨大道與應眞殿隔也

張世犖春杪與周靜山步湖南小憩藕花書院內有中丞王公去思碑詩云湖南春老見花稀翠竹新梧綠影肥沙路淨便烏几島蘋風涼怯芰蘿衣松頭雨過肪流颯柳陌雲來紫蓋飛暫見藕花題額處豐碑突兀對斜暉　院門深鎖冷泉聲足軟沙隄石路生江左流風鐫柱石中丞遺愛問心旌藤花落處穿梁燕筍籜翻時墮乳鶯閒與殘僧談往事夕霞幾片水西明

王路青九日過藕花居詩湖邊訪釣磯復叩遠公

扉落葉迎仙屐黃花照客衣煙隨清磬發鳥共白雲飛興罷登蘭舫秋聲送落暉

按以上二家詩是指今之藕花書院

明大學士謚文端高儀墓

萬厤杭州府志在南屏山萬厤二年諭葬

呂調陽大學士高公墓誌公字子象別號南宇世籍錢塘舉進士授編修累陞禮部尚書乞休加太子少保歸田里逾年詔起於家日侍講於文華東序進文淵閣大學士計聞命以一品禮祭葬謚文端

徐林鴻謁高文端墓詩雷峰隱隱藕花莊湖水青蒼半夕陽墓下疏花吹燕雀城邊畫角散牛羊兩湖雨露遲仙馭三殿風雲隱御牀辛苦受遺高相國手攜丹詔出明光

按西湖南屏路名賢家墓甚多不及備載高文端墓因其地爲寺中藕花居舊址列入之

赤山

大清一統志在錢塘縣西南十二里舊杭州府志自太子灣西南有玉岑又西卽赤山與九曜山相接自西湖出江干往往取途于

此俗名赤山埠

杭州府志按赤山埠口皆平壤赤山所在莫能實指舊志以冤嶺爲赤山之陰則其陽石屋錢糧司嶺諸山皆其支也後人或謂山高不盈十丈廣不及數畝疑屬傅會攷宋建炎中金元帥宗弼兵進臨安突至赤山則赤山自宋爲通衢不當強指一山以名之矣

湖山便覽赤山在蘇隄第一橋西南與玉岑山對峙北連大麥嶺東接太子灣臨安志云厥土下種茶茶綠採芽兼採葉梅多論子不論花

赤埠故名

赤山埠

大清一統志西走富陽南出江灘

淨慈寺舊志赤埠山在九曜峰麓與赤山聯屬舟楫由湖爭渡而泊此者無虛自此南折而西逾錢王嶺出江干商旅不絕宋有牛羊滌宮今有衍天醫宮在焉

湖山便覽赤山埠在赤山下江干行旅必由道也鐵窗欞洞泉出自赤山經法雲寺前合筲箕泉入湖舊有閘名西閘廢久

國朝雍正五年復建

張輿雨過赤山埠詩急雨斜風吹客衣赤山埠頭人渡稀欲行不行徙步遲六橋新水漲平隄雲松冥冥曲徑迷采蓮舟傍綠荷歸欸乃一聲天欲暝隔花驚起鷺鷥飛

許田出清波門買舟至赤山埠詩一行斷雁叫霜天獨自扶節破曙煙高塔刺雲還勃鬱長虹卧水尚連蜷山頭殘雪光欺日湖面輕冰響觸船只有農家風景好築場滌圃興陶然

定香橋

武林梵志赤山步橋卽定香橋

李忠勇墓湖山便覽在赤山埠定香橋旁唐際盛作神道碑李名寶汴西乘氏縣人少無賴號爲潑李建炎時敗金人于渤海廟又平淮浙姦民之亂高宗書忠勇李寶四字于金纏桿上賜焉卒贈招討少保

宋造會紙局行在所錄在赤山湖濱先是造紙徽州繼又於成都乾道四年以路遠弗給詔卽臨安府置局始置九曲池尋徙今處別有安溪局

咸酒二年亦歸弁焉工徒凡一千二百人

宋赤山酒庫咸淳臨安志云清酒庫在赤山武

狀元坊口煮酒庫在左軍教場側又云城西巡

檢司寨亦在武狀元坊

武狀元坊湖山便覽在赤山南宋嘉定七年甲

戌右榜狀元劉必萬立

凝神菴

湖山便覽在赤山游覽志云道士張達道所居

宋高宗嘗賜白羽扇至元猶存

薩都剌同伯雨遊凝神菴因觀宋高宗賜蒲衣

道士張達道白羽扇詩晴日赤山湖水明湖中

山影一眉青蒲衣道士無人識羽扇年多落鳳

翎

明昌化伯邵林墓西湖游覽志在曜山獻徵錄昌

化伯邵公林暨夫人楊氏實維太皇太后之考

妣也先是公與夫人俱早逝權厝於錢塘北山

之青芝塢嘉靖乙亥詔守臣擇地於南山之麓

而改葬焉賜諭祭建祠賜額曰發祥

發祥祠萬厤杭州府志在南屏山西祀昌化伯邵

林以誕孝惠皇太后也先是林卒時權厝北山

青芝塢嘉靖十八年林孫錦衣衛指揮請於朝

詔守臣擇今地遣官營葬爲之建祠墓下給供

祀田八頃賜今祠額

湖山便覽發祥祠昌化伯邵林墓堂也邵與夫

人楊氏乃明孝惠太后考妣初厝北山青芝塢

嘉定十八年遣官擇地改葬弁賜額建祠今所

紫桃軒雜綴云邵皇親墳吳越時法因寺基也

其左側地產蠶豆顆大而味鮮杭人呼皇墳豆

桑調元明昌化伯墓詩皇陵錮三泉金鳧出上土

剜茲外戚墳蕪沒詎足數荒荒野蔬青翁仲立

暝雨螢火照煙墟獸石散秋圃蜡嶭改葬初窆

封邁堂弁等是付櫌鋤不異青芝塢誰家營巨

壙宰木更新主我心無磈礧酒亦宜澆取

吳農祥邵王墳詩防弁長蓬蒿山行徑漸高碑殘

移鼯鼠院廢咽蒲牢國楚因時改兵興叟客豪

茂陵愁帶劒泉下亦哀號　疋馬去

溪路長空山無鳥雀斯地牧牛羊立石江城徙

叢枝水柵荒獨留華表語相對泣斜陽

汪懋麟酒舍詩酒舍爭傳段七娘皇墳小豆摘新

嘗春殘花事都無了別有幽芳出院牆

丁敬贻虛禪師以王墳豆見餉詩下莢天然綠蛹形見李頎詩土膏雲液出南屏迎眸候恰同妃紫雛楊芳藥譜黃者入口柔堪笑帝青處士畫圖王紫者后妃也宣和名流倘陳王詞句悵零丁勞宣劚金陵陶穎事見畫譜大著色著重

何如雅投高僧餉巫佐承歡水一餅

施安十研齋詠蠶豆得豆字詩荷鋤隨園官學種

一頃豆暇讀月令書小摘春雨後平疇交桑陰

細塢通溪留卻趁吳蠶眠當新麥候色翠奪

筠籃土香雜蒸餾詎惟供殘牙兼可備寒糗社

僧南屏來滿把出煙岫空庖屏魚蝦一飽權童

幼風味配茶杯清芬猶可漱

黃琛新蠶豆詩入夏新枲鄉味誇也隨櫻筍說年

華邵王墳畔南屏路會看連塍水墨花

周二學蠶豆次汪積山韻詩南畝駢羅棱欲迷筠

籃壓擔出桑畦垂青忽詫花成蛹看碧眞堪色

比雞蔫共朱櫻初割蜜餐陪玉筍正掀泥邵王

墳外尤稱絕領略還能妙品題

周天度北郭聯吟詩邵墳豆莢翠眉尖塔下蓴絲

雉尾纖何似塘南梅醡好紅玫瑰糝水晶鹽邵皇

親墳出蠶豆最肥實二塔蓴菜最芳鮮

塘南出梅土人醡以供客色香迥絕

徐觀政小顛和尚乞食南沙歸以墳豆新茶分餉賦謝詩杜宇唳殘曉夢回一簾微雨溼青梅竹廊有客閒來坐煮豆煎茶聽午雷　山僧遺我山中味不是山人不敢嘗宣德磁盤盛碧豆宜興砂盌試旗槍

法因寺咸淸臨安志長興四年吳越文穆王建舊額報慈大中祥符元年改今額殿有古鐵塔

西湖志謹按紫桃軒雜綴杭州邵皇親墳吳越時法因寺基也後建發祥祠以祀昌化伯邵林雙清園淨慈寺舊志在寺左相傳宋有高僧沅祠爲經始居

皇淸賜謚忠烈明兵部尚書蒼水張公之墓

淸波小志僧問石法名超直邵縣陳氏子年二十餘有出家之志來錢塘薙髮於湖南之白蓮洲卽今留錫巷也受者虛舟付囑嘗機敏捷不待棒喝鋒鋩早露幼時未嘗讀書後得定力輒能解卷帙之蘊甲辰七月玉先生被執至武林至九月七日就義從者二人阜棣玉按仁和縣志及一姓羅一姓楊

按此所載從死者同死焉百公共收而葬之南

屏之原石公與子對湖而居刺舟來往無虛日賦詩多骫骳之氣不可以格律繩之與四明萬充宗董爽子王白民及錢塘查漢中兄弟並稱至好乙卯三月忽自經菴僧來報予急往視見其立化于卧榻之側大書案上曰斬斷葛藤斬斷葛藤八字而已僧言先一夕取平日交朋往還手札急焚之作詩云我向平湖去廿年當復來白蓮千百朵知爲阿誰開此外無他語昔宋僧仲殊居錢唐與東坡友善於崇寧間忽上堂說法隨掩方丈自經豈坐脫立亡浮屠之常不足怪耶

兩浙輶軒錄袁鈞曰萬斯大字充宗鄞人張煌言盡節棄骨荒郊與同志葬之南屏歲時致祭錢唐邵志純譔明張忠烈公墓石記

皇帝御極之四十一年

詔定勝朝殉節諸臣錄凡三千六百餘人其通諡忠烈者百十二人鄞蒼水張公名煌言者公然在其列越十六年壬子公故人萬斯大之孫福謀立石於墓之門海寧陳贇大書曰

皇清賜謚忠烈明兵部尚書蒼水張公之墓嗚呼公亡命之孤臣轉得遨　國家易名之典則今立石表墓之

預計身後之榮名而好爲其難歟乃自起義以迄于亡積十有九年之久自古亡國大夫抗命新朝未有如此之烈者洪惟我

皇帝度越天地德邁隆古發史家未有之公論植萬世忠義之大綱凡昔之爲前驅以圖功名類皆標其名於貳臣分爲甲編乙編矣如馮銓龔鼎孳輩之曾給美謚者且按名追削矣梁雲構衛周祚之會祀鄉賢者又　廷議撤出矣而十有九年抗

舉所以昭
聖度之宏廑臣道之防者甚鉅志純幸與斯役執筆以紀誠非有私於公爲之闡潛德而發幽光者比也公字元箸蒼水其號墓在西湖南屏山荔子峰下北嚮冢凡三公居中旁則葬其幕客羅子木侍者楊冠玉及舟子一人聞之長老言渴葬時以尺許端石硯刻姓氏納壙中先是諱其名爲王先生又以所著有奇零草或曰奇零先生至今識與不識皆稱忠臣墳立石爲九月二十八日前數日積雨疑晦屆期林木暶朗湖山爽

耀仁和朱文藻作文祭之同時集墓下者十有三人鱣文藻志純而外鄧萬福海鹽張柯海寧吳騫錢馥餘姚盧文弨仁和王丞錢塘張凱關洲及志純之兄志鋐子書稼又輸財而不果至者若干人墓地若干畝其輸課也向爲土人翁耀卿得附書按公配董氏子萬祺先公三日畢命鎮江士大夫或先或後亦必有推
聖天子廣大之恩以表其墓者志純尤樂得而記之也
賜進士出身奉直大夫　日講起居注官翰林院侍講
錢唐梁同書書

天子詔錄遺忠其抗命
本朝者均予易名之典尤爲度越千古而浙中士大夫尚節好義訪公之墓設祭立石其事皆可書公官或稱兵部尚書柬閣大學士或稱兵部

侍郎或稱權兵部尚書兼翰林院侍講學士今
墓碑稱兵部尚書葢以稱公之死浙江總督
曾以其尚書印上之以是稱兵部尚書云至公
之事蹟已見於黃黎洲先生墓誌全吉士祖望
神道碑銘及志純所爲記不復詳乾隆乙卯十
一月望前三日浙江分巡杭嘉湖道無錫秦瀛
書後

徐介傷舊詩逝矣張司馬孤忠誰復過空墳精衛
石莫挽魯陽戈東市煙塵合南冠歲月多荒邱
徒藁葬憑弔恨如何自注云司馬遺骸實葬於

寶所山麓余今歲始識其處爲作此詩以當野
哭吳石蒼云張司馬遺駭實葬南屏之西非實
所山吳鷗亭云張司馬葬南屏萬編修九沙識
其處每歲一展其墓余曾偕金丈江聲全君謝
山僧讓山往弔焉各賦七律一篇惜今忘其地
矣

李暾拜張大司馬墓同傅公孝作詩不過西泠已
二年三又口失邵王阡司馬墓在邵王阡左子規嘵盡楊
花落特地來燒一陌錢　赫奕于墳與岳墳誰
知司馬足三分遊人雜遝雷峰下冷落南屏一

片雲
橙軒集黃道暉湖上紀事　謂張蒼水墓事詩忠魂
昔改葬乃在癸丑春問石始卜地仲嘉實勞神
充宗與懷怙趨蹌襄事頻余凝助執紼目疾未
能親初夏甫往拜塋域一時新殷勤謝數子鄙
懷愧莫伸厥後惟巽子春秋屢薦蘋余隨同人
後肅肅祼明禋卓犖孤忠志表揚俟諸人夫何
越數載先後俱沈淪賚志竟莫慰九泉諒難泯
憮然追往事痛惜更懷嗔同心今何在長嘯呼
初夏偕高夔采陸鈔侯馬口上戴漢九李振英邵
開趾萬授一湖上野祭　係張蒼水墓詩匍匐荒
郊市濁醪一盂聊復薦溪毛爲文生祭誰炎午
擊竹登臺有謝翱林外杜鵑齊泣血草間螻蟈
亦悲號遊人若問當年事荔子峰齊華嶽高
丁敬秋九三日入南屏山拜張蒼水先生墓同王
口墀萬近蓮顧鑒沙作詩空山撮土莽朝昏誰
讓堂堂碧葬痕西市成仁天柱折南朝挺義海
波渾芃芃周粟郊疇廣歷歷殷頑信史存澆墓
幽泉偏曲折長年不斷似聲吞

傳學沆張煌言墓詩國破孤臣在長旗滿海濱難
驅唐石馬直作漢黃巾虎尾千秋志鯨波七尺
身知君留碧血長與鬼雄鄰
仇養正南屏拜張忠烈公墓詩黃葉秋風路青山
異代臣易名榮
國典拜墓哭詩人碧濺湖邊水花殘海上春英靈欣
會合于岳兩家鄰
錢馥乾隆壬子九月廿又八日同人于南屏荔子
峰下建張忠烈公墓碑詩華表何年立時方議
事豐碑此日題從教樵採者不到邵墳西

張蒼水先生墓在南屏荔子峰下俗所稱忠臣墳
也明局於公結文山後一人孤軍棲海表尺硯
葬湖濱相傳湯葬時以尺許端山色依然好秋
光幾度新太平今久矣墳尚說忠臣
朱文藻八月二十八日爲張忠烈公立石表墓同
人展謁次吳兔牀韻作詩紀之剛烈孕石兼孕
鐵青山埋骨更埋血燐火不逐霜草飛地下寸
腸千古熱明綱解紐天命移賊起荏苒亂秋雪
君臣斂手力不支地坼天傾震京闕張公甬上
一書生直欲東南補天缺散亡收拾一當百杯
水思抹車薪熱不顧天心難挽回但論大義須
昭揭爾時豪傑亦嚮義千里江淮遠連結兵氣
潛同海市消僞命枉自滇中達公歸懸磬猶待
昭昭若可爲尚非蹴鳴呼公豈不知命大忠不
敢謂命絕此身存亡關係重數盡一例委蟬蛻
天青地白賦全歸照眼秋山皆不裂買山義士
善相地歲歲王墳豆芽苗把臂呼鄰岳與千麥
飲寒泉許同醻西湖鼎峙列三忠忠武忠肅今
忠烈吾儕後學非好事往墓公忠殷飢渴醻全
展奠披荒榛樵牧稟然飛輕蝶王子八月甲子
此期勿折

辰紀年月日始立碣荔子中峰慧日西山靈守
倪稻孫謁蒼水張忠烈公墓調寄酹江月　時夕陽
衰草問南屏石磴苔痕誰剔雲際雙峰先對峙
又訪勝朝遺蹟望隴沾衣臨風酹酒歎息讀兵
客湖邊遺老謁來爲表貞石　猶記當日南田
貔貅百萬一派餘威逼鐵馬金戈緣底事無奈
陣雲迷黑故國關河誤將彈指應恨嘵猿迫淒
涼葉葬聖湖大好山色
普度親菴錢塘縣志在南屏西明少司農屺瞻葛

公住宅也爲母報恩捨宅爲菴萬厤四十八年
建卽古永陰寺舊地葛公自爲記
國朝康熙間燬僅存後殿
湖山便覽普度親菴在雨屏山西古永陰寺基
明侍郎葛寅亮就建精舍讀書談道其中尋以
爲母報恩捨爲僧菴寅亮自爲之記
桑調元普度親菴詩葛公講學人所居化佛場親

恩以是報作記垂千霜猶勝王半山捨宅普子
雩當時議祀典得崇兩廡傍秋陰移古檻午聲
送清吭高枕冷翠納翠甌苦絲嘗一雨入虛谷
叢玉鳴浪浪吾廬着處是卧吟凝草堂

大清一統志九曜山西南爲太子灣以宋莊文景獻
二太子攢園而名
太子灣
寶林寺湖山便覽在太子灣開寶六年建名總
持治平二年改額有可賦軒乾道三年充莊文
太子攢所景定間遷建于便門錢箭巷范成大
寶林寺可賦軒詩十里山行雜市聲道旁無處
濯塵纓寶林寺裏逢修竹方有詩情約略生
徐集孫可賦軒避暑詩萬个琅玕夾氣浮何妨暫
借着詩流世人奔競長爲暑心地清涼卽是秋
普供茶瓜醒眠曉自攜枕簟足書猶從今只有

山林好浮世炎氛未休

張昱陪胡中丞訪寶林寺別峰尊師有詩因次其韻傳呼載道不知遠驄馬乘風秋氣驕佛運已知當末劫專碑猶及見前朝升堂鐘鼓聞三界聽法魚龍趁兩潮不有斯文爲世重東坡何以慕參寥

廣法院咸淳臨安志近寶林院開寶七年建慶厤中重脩有清曠亭後廢淳熙四年開府鄭氏請以爲庵額嘉熙四年充王子齊王功德院

法因寺西湖志在太子灣長興四年吳越王建舊額報慈大中祥符元年改額嘉定十三年充景獻太子攢所殿前有鐵塔錢王井

修吉寺西湖志在赤山天成三年吳越王建舊名瑞龍大中祥符元年改賜今額寺內有西湖奇觀亭

湖山便覽修吉寺在太子灣西南宋安穆郭成恭夏慈懿李恭日韓四皇后攢宮皆在其地行在所錄云四后各爲上下二宮上攢宮下神御殿各爲上下二宮上攢宮下神御每歲春秋太常卿朝獻監察御史按視內人內侍各以時詣宮所凡官吏職掌兵士守衛皆如會稽攢陵之儀四后宅許春秋朝謁

浴鵠灣西湖游覽志赤山埠水曲爲浴鵠灣元張雨構水軒於此

伯雨構水軒於此

湖山便覽浴鵠灣游覽志武林梵志皆謂赤山水曲爲浴鵠灣元張雨構水軒于此額曰黃篾劉泰湖上詩有浴鵠灣頭蕩槳過句張雨浴鵠灣頭題壁狀流亂石幽棲地子美詩中蕭史家白髮羽衣元是稱風流異代不須嗟竹緣迮徑籬編筍叢礙低垣雨卧花豈少煙雲閒艇子一枝聊贈老生涯又無本秋海二上人鵠灣月夜彈琴五尺青石牀三面樹陰遮拂成黃金微露氣薄袈裟肝鬲既冷冽不可加以茶一杯殫一曲酒盡月西斜

按浴鵠灣與黃篾樓皆伯雨陽德觀幽居八咏之一也陽德觀在城內開元宮北鵠灣亦當近開元宮矣且舊志開元宮內自有浴鵠池張雨所居又自有開元靜舍劉詩及田吳兩志之誤似可不取惟姚綬定伯雨年譜謂其庚辰歸陽德觀作黃篾樓丁亥造水軒子浴鵠灣館于浴鵠又似是兩地伯雨菌閣自金菌山移傍馬塍豈此蹟亦復爾耶因仍列于

右而論之

朱文藻題三潭采蘋圖詩天放愁顏積雨收山濃如黛水如油流觴會繼重三節艤棹人騈十四儔無數綠蓴供好事一雙白鷺領遊頭百年君展煙雲等風雅惟應墨瀋留

劉邦彥浴鵠灣詩二首浴鵠灣頭春水呼猿洞口晴雲湎歌欸欸互答樵唱悠悠獨聞春水初生浴鵠灣簽樓高枕對青山鳥聲嘹足忽飛去門掩綠陰清晝閒

江蘭晚晴步浴鵠灣至花家山放舟歸南屏時藕花初放涼月印波同人各以五古紀之薰風招下山凍雨初歸樹閒經雞犬村共入桑竹路攜僧隴頭行看女湖面渡池塘足芰荷清香繞煙霧霧葉底吟涼蟬天半飛白鷺一棹任所適滿目羅奇句俄聞晚鐘鳴頓欣晴月吐歸途有餘情

拂素寫貞趣

傅王露和三首萬峰何超寥不辨雲中樹忽聞清風聲知近丹山路上有飲牛津遂乘山舫渡一篙冰雪吟玉屑霏香霧清加出浴鵠靜偪眠沙才歙源來綵筆得新句一水泝空濛微雲復吞杭世駿和泛泛仙客舟歷歷南山樹渚晚欲生波煙輕已行路觀荷引勝情直破鏡光遊又波丹房酣落日翠萼晦皆霧想見高興時豪吟驚宿鷺收歸素幰中尚有無聲句川觀不克偕雲思易由吐披卷一忻然洽我滄洲趣

孫人龍和香飯篆公房涼話憩緣樹南山如屏風笑我舊遊路消閒入花家刺船浴鵠波沿洄傍湖邊晴光破曛霧出水迴芙蓉忘機狎鷗驚才歙源來綵筆得新句一水泝空濛微雲復吞

吐此中大有人繪圖補幽趣
齊召南和病久不作詩沈吟看窗樹今晨得嘉蔬
夢入舊遊路行行浴鵠灣招招裹湖渡芙蓉初
濯秀映山迷香霧南屏鏗華鐘西泠吹朱鷺天
與涼月光人欣呈佛句清梵海潮鳴古畫雲煙
吐何時策短笻口口口口口口趣
吳穎芳和今年南山遊三撫山房樹江君天都賢
相逢開覺路桂堂已躋攀息園問津渡新詩梨
棗香青熒天檄霧鵁鶄既接翼曾不遺野鷺緊
余蓬藋姿白首死章句感君好賢甚當哺肯三

吐我厲亦勗君深求古人趣
汪應烈和淨慈寓鏡堂樹乃永明樹下栩來名流
招邀白雲路杖底瞰明湖援舟一橈渡菱灣冒
翠絲荷汀噗香霧三兩罩魚叉影動拳足鷺山
排不繪畫水寫無聲句收入小雲藍離離筆花
吐持此謁雲公何如隨仙趣
丁敬和淡泊浴鵠灣阿那哽鶯樹清曠少遊人舊
是立洲路當年獲到人不異蓬山渡晚步足徘
徊涼煙薄于霧訪古水無言但有擊拳鷺江君
足遠情于此拾佳句歸艇風吹裳波面月已吐
風月寧有私閑者領其趣
周二學和一徑入南山有人讀秋樹指點叩雲峰
是我熟遊路住復憩山舫一葉等飛渡清風一
咏來吹破山腰霧香阜足容膝閑精狎鷗鷺未
易罄詞源豈肯局章句絕珍富珠璣竟如散欵
吐況復味禪悅曾不墮惡趣
趙金簡和世鮮眞閑人林有最深樹人來深樹林
解脫火坑路聞游浴鵠灣又向花山渡南屏老
詩僧翦眉染雲霧玉女飛朱華輕風蕩清鷺天
與詩外詩心忘句中句情塵暫詠蘭俗嗜久棄

吐水月香花空一篙性靈趣
迮雲龍和人來游仙舟鳥尚宿湖樹千古南屏山
一條震旦路有腳便能行無杯亦可渡對眼心
洗塵看花眼消霧悠悠儒佛仙拍拍鷗鳧鷺山
年夢江花老手集杜句 息園 清風何穆然眞氣
乃大吐戲和晚游吟使知早涼趣
釋明中和白雲歸眾山夕陽在高樹湖水深且清
誰向南屏路先生獨往還打槳學杯渡渚蓮戰
風香生衣溼山霧涼波千頃明相親只鷗鷺茲
遊我不與妬殺驚人句在會同
盥盥珠璣

吐十回讀不厭最我無聲趣
繹篆玉和烏柏與桑麻利殖無雜樹湖邨水漾風
晚涼荷葉路招招有仙子雨後作小渡萬柏綠
接天參差匝紅霧溟濛望不迷引導藉鷗鷺我
雖無俗腸菜腹泊秀句秀句在江郎珠璣臨風
吐復過花家山一領巖壑趣
江蘭重遊浴鵠灣詩林風解餘潯遇雨在路淨卒
爾聯吟裾翛然便野性環巖互鬱蔥空雲遞掩
映重游夙所耽訪古意交併篋樓無前踪花家
失舊姓覆壑夕煙幃臨潭新月鏡一篙隨鷗羣

高談揮麈柄綵益擎復翻晚荷娟且靚披襟知
天和弭棹識浪勁平生漁父侶苦愛清暉詠誰
能羈勒閒甘此塵埃競眷言各不忘圓魄待申
請
又立秋後二日晚涼偕潘蘭垞吳寶林方外心
舟遶雷峰塔至浴鵠灣看荷詩蒼山聳出青芙
蓉明瀾半壁浮天空牽拂吟朋獲勝選打頭一
葉落梧桐寺門咫尺蓬萊島可惜南園沒荒草
壞壁盤盤截斷霓翠屏點點翻歸鳥鳥聲作歇
蟬聲聯疏松叢竹翳葱芊恰穿莎徑榮香篆認

取僧衣似水田水田莎徑山之麓嘯起清風卷
湖穀石磬柄魚在佛龕蘚垣蘿壁漁人屋重過
晚涼荷葉路招招有仙子雨後作小渡萬柏綠
外史舊幽棲荷葉荷花香滿溪幾處水軒臨極
浦無多浴鵠上平堤晚晴景物誰當賦孤嶼蒼
茫隔煙樹日腳斜開雨氣粗潭心明滅珠光吐
自咽貪閑未得閑抱經五月潛南山川上人輸
魚最樂夢中空與蝶飛還心舟開士吾益友指
點遺踪欵林藪爲言詩味愛元暉脫略何妨姑
飲酒吁嗟世態似浮雲轉眼白衣變蒼狗昨聞
蛩響爲驚秋卽令暑氣無何有歸去山中涵暮

心難將百鐉答分陰君不見奔雲石畔鬱峰下
猶有人來訪寓林黃貞父先生讀書處在雷峰下卽甘園舊址
黃篾樓名勝志赤山埠浴鵠灣張雨寓居有水軒

黃篾樓

程之章張伯雨黃篾樓詩貞居僊儔振策華陽
逸山色日夕佳樓樓傍黃篾閉門擬元晏竹粉
豁細帙築橋賣玉鉤煉汞擴丹室七十二家蒙
祕發峭嶸碣才名動臺閣埒處范楊揭金石有
錚摐雲霞互薰蔚間爲枯桐引孤韻嘯泉發闌
花護雪麋伯雨詩雪麋應護手栽自註雪麋元洲犬名杯酒吞海月

鐵崖詩句曲外史海上樂哉南山約討春誌牽來拾得海月眞奇哉拂我來浴鵠灣清氣滿杉檜想見癭牀空鶴聲飛一一

田孝子廬兩浙輶軒錄汪淮曰田世容字春升一字守廬錢塘布衣以孝聞今西湖赤山埠有田孝子坊陳鴻壽曰守廬工書法予見其千字文長卷絕佳並能以松枝蘸墨作書

碧谿詩話湖墅朱雝模字三農仁和諸生有三農外集集中有紀孝行詩題云蔣雪巢田乃庵兩先生孝行久著其先塋皆距近南高峰之麓乃巷老守墓廬雪巢於朔望必省墓兩白頭孝子嘗得盤桓酬唱古之純孝遺風宇內猶在予葬親子小黃山僅得春秋兩度拜掃因賦此以誌感愧云西人振起風猶古孺慕終身孝可師廬遂滇南圖上志乃巷繪守廬圖自滇南歸名士題贈甚夥　鄭來

月朔隴頭詩雪巢贈乃菴詩有對君添我爲人子月朔方思到白頭之句　試

思宇宙維持處維持宇宙在平　試

深愧春秋拜掃時著得殘書亦何補餘齡偷淚雨絲絲

吳穎芳田守廬先生居湖上詩得寵東風錦繡枝眼看繁甚幾何時一邱一壑自爲適獨往獨來人不知東野舊遷書籍富杜陵新起草堂卑西湖口有滄洲趣閑把漁竿詠楚辭

仇養正追懷田守廬詩欲拜墓門誰是主亂烏號處獨鞭驢春來湖上開花草生到田家孝子廬

玉岑山湖山便覽在赤山西石屋嶺北臨安志云一峰聳出眾山線繞石中有古木倒垂森碧可愛名勝志云茲山以產玉之故秀潤異常山下法雲寺門舊有玉岑二字宋理宗筆也山崖

又鐫二字乃許采書

徐集孫玉岑詩一抹斜陽莊淺林細聽山鳥說春心千年古樹多奇跡讀了豐碑又玉岑

董嗣杲玉岑詩雲掩風林萬竅號慧因橋畔息方袍秦郎閒濯溪頭足許老親揮石上毫玉出何年迷草莽教傳異域想波濤山門翠擁山巒潤一道光茫月正高

李流芳玉岑閒行口占玉岑山腳水潔洄寒日暉暉下稻堆穿過松岡尋法相滿空黃葉打頭來

玉岑詩社錢塘縣志明祝時泰卜居西湖與郡人沈仕輩結玉岑詩社

西湖八社帖玉岑社十洲主之凡高麗法相石
屋煙霞洞水樂洞龍井棋盤山九溪十八澗諸
勝屬焉
孔天允寄懷玉岑詩社詩蓮社千年變詩社江山
文藻別爲春卷中珠玉傳高咏圖裏衣冠見偉
人望極瑤華樹若薺夢回瓊圃草如茵游魚亦
有音聲口欲往從之溯廣釣
南岑別業湖山便覽在玉岑山見陶堂摘稿
許應元題吳汝瑩大參南岑別業詩西湖仍選勝
對此玉山岑旦暮白雲色冬春芳樹林巖花鮮

水色徑竹翠城陰漁父來相過羊裘自可尋謝
安棋暫對公理釣虛沈詎許煙霞癖應諧薈蔚
心一尊聊暇日四海望爲霖他日平泉石來聽
醉後吟
法雲寺湖山便覽赤山面玉岑舊名慧因院一
作惠因後唐天成二年吳越王建宋元豐八年
高麗國王子僧統義天入貢因請從院僧淨源
學賢首教詔許之遣楊傑伴送以來竟其學歸
元祐二年乃口金書晉譯華嚴經五百卷唐則
天時譯八十卷德宗朝四十卷共三部幷建經

皇上賜題法雲寺額

國朝乾隆二十二年

閣之資附貢船捨院時俗遂呼院爲高麗寺迨
淨源入滅義天以祭奠爲名遣使者壽介等五
人並貢金塔二座仍令其人尋師學法時蘇文
忠公守杭連上三疏謂外國假此嘗深中國寺
僧得利面館待錫予公私告病深爲未可朝議
是之止令祭奠不得受塔亦不容其尋師游覽
發遣其人還國三疏今在集中元延祐四年高
麗駙馬瀋王璋又嘗進香幡院中趙孟頫有碑
書其事至元末兵燬十遺二三明正德間興復
思或以塵累奪何當淡相從長年席不割
作惠因澗夢梁鍊在高麗惠因寺側秦少游游龍井
會濯足于此題名記之云並湖而行出雷峰度
南屏濯足于惠因澗

華嚴閣湖山便覽義天以華嚴金經捨院元符二年建閣奉之中爲大層龕一柱八面實以諸佛推行不碍爲之輪藏呂惠卿作閣記南渡後寧宗御書華嚴經閣四字

廣果寺湖山便覽在惠因寺北開寶八年吳越王建額曰香龕大中祥符中改今額紹聖二年于寺內造虛悅軒栖鳳軒山龕羅漢後并入惠因寺毛翊宿廣果寺詩寺門初掩夜沈沈風逼寒燈檜影深滿屋夜香僧入懺一甌新茗客搜吟雲歸古殿聞龍氣月照空池見佛心坐久卻眠眠未穩屋頭鐘起鵲驚林

宋試院臨安志云紹興間分省試于兩浙以赤山惠因院爲大試院廣果院爲別試院

鐵窗櫺成化杭州府志在赤山殿司左軍塞內有洞高數尺舊有蛟龍出入因鑄鐵爲窗櫺嵌石槽以栖之水自槽以栘之

龍出入人畏焉鑄鐵窗櫺嵌石槽以栘之水自窗櫺出盛夏如秋水過惠因寺前折入西湖

筍箕泉西湖志出赤山之陰流合于惠因澗輳于湖中立塔以爲標表著令塔以內不許侵爲菱灣舊有石塔三土人呼爲三塔基名勝志云舊湖心寺外三塔鼎立相傳湖中有三潭深不可測故建浮屠以鎮之南宋舊圖從南數湖中對第三橋之左爲一塔第四橋之左爲一塔第五橋之右爲一塔塔形如瓶浮漾水中所謂三塔亭亭引碧流是也宏治間毀萬厤間濬取葑

活稻棚高與屋山齊

附三潭

三潭印月西湖志圖說東坡留意西湖極力濬復

泥繞潭作埂爲放生池池外湖心仍置三塔以
復三潭舊名月分映潭分塔爲三故有三潭印
月之目池上構亭恭懸
御書扁額復建小亭於池北以奉
御碑內置高軒傑閣波平橋三折而入空明窅映儼然
湖中之湖夜涼人寂孤艇沿洄誠可濯魄醒心
頓遣塵慮也

王洎三潭印月詩塔邊分占宿湖船寶鑑開奩水
接天橫笛吹雲何處起波心驚覺老龍眠

尹廷高三潭印月詩坡仙立塔據平湖天影清涵

水墨圖夜靜老龍鱗甲冷冰壺深處浴明珠

萬達夫三潭印月詩青山如髻月華濃塔影浮沈
映水空只恐清風生雨腋夜深飛入蕊珠宮

聶大年三潭印月詩纖雲掃迹浪花收塔影亭亭
引碧流半夜冰輪初出海一湖金水欲鎔秋龍
宮獻璧神光吐鮫室遺珠瑞氣浮浪說影娥池
上景不知此地有仙舟

張寧三潭印月詩片月生滄海三潭處處明夜船
歌舞處人在鏡中行

湯煥三潭印月詩露冷菰蒲海月懸靜涵塔影倒
深淵入河漸欲沈星斗隔浦同看照管絃鏡水
紋銷天一色玉田煙斂界三千游人倚棹還相
語分得驪珠處處圓

方士頴三潭印月詩空潭百尺遶蘆洲一片冰輪
浸碧流波定光從三塔斂浪移影傍六橋浮香
臺夜啟清如畫畫舫春搖澹似秋遙想寒簫吹
徹處孤山縹緲鶴橫舟　百尺寒潭露盡銷空
明水貯月清寥紅蕖弄影環三塔碧樹移光上
六橋照入僧樓飄晚磬浮來客舫渡寒簫溶溶
一片寒池色咫尺仙都未覺遙

方桑如三潭印月詩如鉤如鏡照澄潭塔影低圓
月影含邀月徘徊來對影人兼塔影各成三
戴彥銘三潭印月詩別尋幽勝在湖南水闊天低
襯蔚藍風靜桂輪開七寶夜涼蟾魄映三潭鷺
魚濺沫光無定宿鷺翻波影半含醉倚蓬窗玲
未得數聲清磬出花龕

許惟植三潭印月詩冰輪清夜迥皎潔映三潭塔
影參差動珠光遠近含蚌津沙擁雪龍窟水浮
藍畫舫牽風荇鄉鳴遶竹庵

陳允平三潭印月詩波江雲詞三神山路杳六鰲駕

浪幻境出西湖水連天四遠翠臺如鼎簇簇小
浮屠煙沈霧迴怪蜃樓飛入清虛秋夜長一輪
蟾素漸漸出雲衢遙看寒光金鏡皓彩明瑞正
人間三五總輸與鷗眠葑蓼鷺立菰蒲笙歌喚
醒魚龍睡向貝闕爭取明珠清夢斷西風醉宿
冰壺

周密三潭印月木蘭花慢詞游船人散後正蟾影
印寒湫看冷沁餃眠清宜免浴皓彩輕浮扁舟
蕩搖鏡裏溯洸光澄碧浸明眸棲鷺空驚碧草
素鱗遠避金鉤臨流萬象涵秋懷渺渺思悠悠
宵醉也任顛倒綸巾淋漓官錦休放碧瑤聲

馬洪三潭印月南鄉子詞潭水碧涵天冷浸中宵
皓月圓寫出嫦娥眞面目嬋娟絕勝瑤臺跨鳳
仙潭底是龍淵翠戶珠宮玉作田神物也躭良
夜景蜿蜒抱得明珠喜不眠

夏敘典三潭印月醉蓬萊詞愛西湖南畔風息秋
潭鏡平無浪冷叩疏鐘報冰輪初上小樣浮圖
峭峰鼎峙荷氣吹清爽淨浣綸塵醉贅瓊瀧消
磨凡想　玉兔虛懸翠虬潛躍景色堪誇更移
蘭槳訴澈愁心苦壓寒蛩響桑海乾坤浮雲身
世恁滿懷惆悵片月多情謾將圓缺指人消長

江立三潭印月木蘭花慢詞鴈玉輪碾處光激灩
滿深湫約泛夜佳人弄花低照倒侵天浮停舟
纔看掬起又雙九斜走混明眸記得前番偷看
與儂多了眉鉤　臨流一夜閏三秋口口思
悠悠是孤憤嫦娥重重寫影攜出同遊俄收輕
風暗度掩晶晶雲色下汀洲睡醒驪龍不見三
更驚起蒼虬
厲鶚三潭印月清江引詞魚王國中看月上三塔
遙相望浮珠白一九沈璧寒千丈夜深老禪心
一樣

三潭詳見西湖圖說
卓發之中元遊三潭同王孝先王去賢賦詩不知
三塔裏此夜月偏明淺草水同色微雲山更清
孤舟搖綠雪遠語亂春鶯似是煙憤外猶餘歌
吹聲
褚形南屏晚興詩秋湖淼淼遠空含老鐵來遊興
頗酣一笛破雲天在水醉看涼月吐三潭
郎壁金三潭聽落雁詩重潭空景碧魚靜韜纖跡
蘆雪點寒容天高鄰旅翩紛紜斂其羣迢遞萬
里役悲號振雲旅趨暄復爾瘠不以稻粱謀蹙

蹙嗟僑客哀哉汀渚間其究焉安宅
李濤三潭懷古舊址在放生池北湖心亭南今湖心亭乃最北一潭之遺址也詩
湖心平壤平如坻此是三潭一遺址放生池北
草離離兩潭汨沒荒煙裏空傳映月有三潭月
明如故三潭圯蘆荻蕭蕭一望齊沙鷗相共野
鳧棲冰輪乍湧寒流急皓魄初沈宿霧迷憑臨
想像空陳迹安得撩兵復是役疏濬葑泥還舊
觀潭影搖波秋月白
厲鶚二月十五夜泛月三潭同穆門柳漁竹田恆
公作三潭人靜煙冲融茲游絕奇我輩同千金
不買湖月白一杯獨吸春山空柳邊花外有今
夕銀燭清歌如此風贊公房裏續前夢黃雞莫
漫嗾惛惛
盧存心舟泛三潭詩瓜皮艇子泛波中夜久遙疑
碧落宮三塔寒光分古月滿湖秋氣欲浮空平
鋪白潔澄心紙淨漾微茫水面英直待曉來波
一色槿桑日出照烏篷
馮武京遊三潭和臧嚬亭先生韻詩何必濠梁問
始悟觀魚樂一身觀古今蒙莊宛如昨葉繁花
已零石出湖水落雲子香可餐溪泉煖可沐熏

風徐徐來潭影蕩虛閣把酒對芳蘭擷羹烹野
藿淡泊吾所安甘脆久屏卻相對欲忘言栖心
在冥漠

三潭放生池

淨慈寺舊志湖中舊有三潭三塔及湖心寺塔
寺既廢潭址遂湮葑田幾半湖內萬厤三十五
年錢塘縣令聶心湯請於水利道王道顯申呈
撫按牒行本縣查復三潭用蘇長公濬湖法捲
取葑泥繞潭築埂環插水柳又於舊中塔基重
建德生堂專爲放生之所擇僧守之禁絕漁人
越界捕捉董之者縣丞雷文龍也三十九年縣
令楊萬里繼築外埂至四十二年湖水涸而潭
以濬故得不復涸乃知湖源實在此鹽臺楊鶴
撤增濬之復以沙增築潭埂數百丈而中潭成
董之者閩人謝兆申也四十三年湖水溢撫臺
劉一焜按臺李邦華鹽臺口口進撤增中潭沙
埂三尺弁捲葑濬南北西潭於是三潭舊蹟盡
復杭郡守楊聯芳復拓德生堂址建閣三楹中
供西方接引三聖飛踴蓮臺製極妙麗董之者
延坐傳杯未到酣明朝重有約再過不嫌貪

湯寓西湖漁歌放生池小水鋪銀月映三潭舟作

停撤網更須敲木槳船頭還聽響丁丁

水心保寧寺西湖志在南屏山前湖中今名放生池咸淳臨安志天福中建名水心寺大中祥符賜今額舊有思白堂好生亭陸蓮菴錢塘縣志云有德生堂　秦觀送僧歸保寧寺詩西湖環岸皆招提樓閣晦明如卧披保寧復在最佳處

水光四合無端倪車塵不來馬足斷時有海月相因依上人弱齡已棄此心目所證惟瑰奇白玉芙蓉出清沼天然不受紅塵擾生客一語不入意目如明星視飛鳥冠切雲兮三佩難上人

願之其等閒因緣卻入人間世興盡卻歸湖上山伊余久欲窺禹穴矧今仲父官東越行挽秋風入剡溪爲君先醉西湖月

蘇軾陸蓮菴詩何妨紅粉唱迎仙來伴山僧到處禪陸地生花何足怪而今更有火中蓮

吳穎芳泛湖至水心寺詩縹緲東風柱棧移水心柳簇放生池交蘆密葉鳴螻蟈折葦枝低宿鷺鷥

鷺赤足野公沙外釣白鬚道士竹間棋最憐佳日長多事難辦看山雇直貲

按三潭印月舊志所收雖與南屏晚鐘雷峰夕照同爲西湖名勝究遠隔湖面不聯屬于寺境因附於外紀之末

勅建淨慈寺志卷二十四終

藝文二　南屏詩一

蘇軾游南屏山詩南屏一尺雪雪盡山蒼然澗谷深自暖梅花應已繁使君厭騎從車馬留山前行歌招野叟共步青林間長松得高蔭盤石堪醉眠祇樂聽山鳥攜琴寫幽泉愛之欲忘返但苦世俗牽歸來始覺遠明月高峰巔　繇新堤過南屏詩六橋橫截天漢上北山始與南屏通忽驚二十五萬丈老封席捲蒼煙空

周邠游南屏呈蘇子瞻詩并序曰竊聞子瞻學士昨日飄然單乘獨出南屏旋至北山窮山覽勝眞得物外自適之趣邠嘗誦歐陽公詩云使君厭騎從車馬留山前行歌招野叟共步青林間明公今日之樂正得於此因成詩上寄放歸騶騎獨尋山直入青蘿翠藹問謝客杖蔡方自適阮公蠟屐許誰攀何愁白髮能添老須信黃金不買閒應向林泉得眞趣契嵩還南屏山即事詩歲晚歸來石室寒松蘿岑寂自盤桓但知林下一年過不見人間萬事難招隱有詩題石記解嘲無說與時看此心已共空身合身似浮雲不必觀

蔡襄奉答孫推官南屏舊遊詩已憐叢翠在湖邊最勝濃嵐返照前未有工夫能刻飾祇因山骨自清堅巖端下溜添春潤穴底來風送野煙欲仗何人安展齒更尋幽境一攀緣

蘇頌次韻蔣穎叔同游南屏見惠長篇詩青山橫莽蒼萬石出南麓古刹表嘗閣高峰聳羣玉居惟擇岡巒近靡數松竹郡郭路非遙游人春不宿陟巇極躋攀層崖勞傴伏架筒引流泉跨嶺叢林終朝走郊牧相期方外游頓忘河上曲夷路喜忽賸高閣暫予來更聽名理言俯愜心中欲況已證眞常詎止齊寵辱願言挹清風可用警浮俗

楊蟠南屏山詩日落游人散山寒鳥起樹聲玲瓏石上穴處處有雲生

釋圓信吳巽之讀書南屏詩以懷之經臺留虎跡清冷石頭斑風細鐘生韻霞燒塔自閒君方一

閉芸閣我欲掩松關朝夕皆相似何須問徑山

釋道濟臨安趙府尹見訪南屏詩白石磷磷積翠嵐翠嵐深處結茅菴煮茶迎客月當戶採藥出門雲滿籃琴挂葛絃鳴素志窗開風拂罷清談今朝偶識東坡老四大皆空不用參

又湖中夕泛歸南屏二絕幾度西湖獨上船篙師曾識不論錢一聲嘹鳥破幽寂正是山橫落照邊　滿岸桃花紅錦英夾堤楊柳綠絲輕遙看白鷺窺魚處衝破平湖一點青

邱道源游南屏詩南屏高瞰帝城西畫舸千艘共醉迷四柱臺邊煙是幕百花橋畔葑連堤龍檀咽路迎輿集綺繡登山汙粉題暮色沈沈郭郭閉寶燈輝映梵天低

吳人龍南屏詩芙蓉一片浸平蕪蕩槳相從欲采無青錦障煙朝閃玉翠蛾寫月夜涵珠高臺龍象歸談麈半嶺塗歌咽故都古寺廢興今幾代

依然巉壁影全湖

劉儼南屏別墅圖詩竹裏深藏聽雪齋花邊小築傍天迴蒲葦有聲山雨來內史幽情殢詠樂右丞別業畫圖開何時許我游

眞境野色橋邊踏紫苔

張翥閏九月游南屏山詩山僧領客興何長慧日峰前俯大荒舊俗尚存三令節人生難遇兩重陽丹楓換葉隨秋老黃菊留花過閏香更欲摩崖訪陳迹西風吹冷薜蘿裳

張羽寄南屏惠長老詩輔室傳心第一宗老尋古刹寄行踪貫花偈就人爭寫壞色衣穿自懶縫案上梵經皆貝葉手中談麈是青松何年惠遠重開社來聽東林寺裏鐘

高啟望南屏詩出浦平波忽遠開隔湖煙樹有樓臺歸舟未得尋僧去空聽鐘聲寺裏來

徐賁南屏詩二首亂峰幽石遶周迴竹閣蕭然對澗開不與青山有緣者誰能着屐此中來　居隘局遐心騁望得崇險巖巒麗參差煙雲分掩冉藍林識蘭氣繞岸炫桃蹊啟鳥歌欲求和春波不加染延賞合良儔摘辭愧余乖

釋永舜南屏詩五月雨聲連六月南屏雲氣擁柴扉林巒有穴山精出逕洞無人石燕飛詩句偶從行處得家鄉都在夢中歸朝來杖策瀕湖路

新水溶溶沒釣磯

張寧南屏詩爲愛南屏第一山尋春遠自六橋灣
峰巒影落空青裏樓閣香生暖翠間乍到只疑
又南屏散步尋僧散幽躅景勝隔區寰風竹亂不
整水禽飛自閒樹迴偶聞磬雲起欲無山殘日
漁樵盡柴門影獨還

姚綬南屏詩第一橋頭歸日晡天風吹酒已全無
人家只隔東西崦煙水平分裏外湖自解金魚
又南屏歸艇遇雨望裏南宮潑墨山小窗殘燭放
舟還從容畢竟輸漁父藕葉菱花泊淺灣

楊杜甫誰招白鶴弔林逋西峰勝槩山僧得好
又南屏歌屏之山兮高且閒雲冥冥兮水潺潺山
中人兮古心顏坐白石兮檛翠菅雙鳥忽兮翻
飛念塵世兮多違夕陽下兮千里眇悵望兮不

歸

為南屏寫一圖

藍仁望南屏山詩遊目南屏山逍遙稅塵鞅清溪
亂流涉疊巘緣雲上輝輝瀑泉落隱隱天籟響
荒途理通塞虛室靜宏敞中有餐霞人長聆御
風想不乘緱嶺鶴還顧漁郎舫芝草甘若飴雕
胡大盈掌雖爲頹齡駐亦忘流光往永懷山中
游觀化歷清賞

孫一元秋夜同紫峽逸士雪江老僧輩十人宿南
屏山中誦逋仙夕寒山翠重秋淨鳥行高分韻
賦詩余得夕字荒煙散不收殘山帶遙碧林鴉
晚依依草雉時嗝嗝斜光明不定居人掩荆柵
遏來喜盍簪林下語幽賾崖屋燈火青野籠旋

塵清隔市寰約齋湖虛雲盡入太初天遠意俱閑約齋
潦倒復漁艇慧巖盤桓憐晚山約齋相看成一笑醉
和棹歌還太初日薄雲光淨太初舟虛水氣涼約齋
聞鐘僧立渡慧巖返棹月催觴約齋天亦憐疏野太初
詩還任笑狂約齋山林與鐘鼎樂處與俱長太初

釋明秀同錢緒山王龍溪集南屏詩嘉會不易得
兩峰幽興催秋山迴寺下曉雨過湖來風葉吟
詩落巖花把酒開對牀談永夜星斗動香臺
又宿南屏大雲東院松花作餅粉含香青蔓垂煙
竹過牆堂上粥魚朝未晏簷前燕語日初長藥

苗培土蘭重整茶樹開園草欲荒卻愛吾師眞
了道石林趺坐歲都忘

蔣山卿春日攜兒登南屏山詩下馬逢僧少看山
出寺遲登臨仍未了去住本無期疊嶂春雲合
平湖細浪吹詩成眞酌和歌詠有吾兒

王守仁南屏詩溪風漠漠南屏路春服初成病眼
開花竹日新僧已老湖山如舊我重來層樓雨
急青林迥古殿雲晴碧嶂迴獨有幽禽解相笑

程嘉燧宿南屏東城中明舊詩南屏雲木晚蒼蒼
雙飛時下讀書臺

淨慈寺志卷二十五　八

遼倒交情未可忘藥裹春攜停楚檝山經秋寫
屬吳裝寒燈正是風驅葉輕篷斜題雨漏牀林
日池塘廿年地肯來隨意宿僧房
風大井蓮

李維楨送印慈上人歸南屏詩憶卻西湖已十年
殷勤問汝六橋邊孤山有鶴頻冲漢花港無魚
不躍淵杯渡了知明日遠衣成莫向此時傳寥

釋斯學答黃白仲結夏南屏見寄休夏青林白石
邊題詩遙問病中禪懸知一片清涼夜上竺松

李攀龍杪秋同許右史南山眺遠二首青尊何處
不蹉跎白髮相看一醉歌坐久鏡中懸片月望
來城上出雙河杉松半壁浮雲滿砧杵千家落
照多縱使平臺秋更好故人猶恐未同過　回
首飛鴻碣石標清霜處處錦林凋層巖倒映平
湖淨積翠斜連粉堞遙四海交游空老大一時

賓客更蕭條病來苦愛觀濤賦不分梁園此見招

王世貞人南屏山路詩一入南屏路悠然與世疏遊人柳枝曲禪客藕花居暖氣催鳴蛤泉深跳伏魚雙壺挂藍筍佳處莫教虛

田汝成同黃勉之循宗鏡堂左登南屏山頂披險西討詩聊浪已浹辰次第極奧賞潛棲神鬱伊高篴性陶朗磴棧絕賓緣匪館忽躋仰萬壑遞雲迤雙峰對霽上妙覽匝四隅偉覩集西壤餘霞散浮綃高颺驟清響陽阜挹春暄陰谷參秋

爽已訝樵逕迷時睇鹿町往景觸咸內任情融非外獎藉此淑營魂冲襟庶殊曩

黃省曾詩迴山省郭郭佳秀蕩游心兆棲懣不足南峭引遐尋摛雲生新彩響鳥變蘭音潛澗出霄瞰表裏盡高臨情來暢無際奇轅領不任攀崇復希峻在窕重懷深前探後麗掩左越右瑋沈湖狀改遵嶺煙華異觀林樵人時諗溪仙陬屢憩陰但可寄冲想聊復弄邱琴

駱文盛詩湖上風煙淨可憐一尊開傍菊花天丹梯颺沓仍隨嶠白鳥翻飛故近船踪跡乾坤元

不礙襟懷山水自相便兩峰南北猶奇勝杜杖還須躡翠巔

田藝蘅避暑南屏山詩閒客尋閒便得閒藕花一逕入南山好詩日積三千首廣殿風清五百間宗鏡堂深香靄散翠芳園廢蘚痕斑炎蒸不到空門裏水石居然且閉關

屠隆南屏詩四首西湖盡處是南山長日幽人盡掩關寶界門通霄漢外香臺路接水雲間不聞朝市風塵急自愛僧寮歲月閒參得三明詮四諦茶煙初斷鶴飛還　學道心猶蕩梵天精修聽頻伽鳥迷迭初消石鼎煙林晚來山鬼哭幽陰虎經門外行應遍僧入雲中住更深貝葉眞言翻自昔蓮花定水注於今感君結侶能相過空谷登然聽足音　玲瓏怪石踞經臺大士身依繡壁苔竹色侵衣涼雨過鐘聲出樹暮僧回閒尋鬼谷幽溪上共躡仙人紫邏隈此去西鄰虞荔宅萬年松下幾追陪

楊子庭南屏詩自識南屏勝何妨冒雨凭湖迷三

竺寺山隱六朝僧精舍開新繚懸崖覆古藤君
平如可學長憩白雲層

王在晉南屏詩二首湖上山青水又澄晴空新爽
氣高淩秋來有興頻思酒花發無名卻問僧雲
向岫中窺色相鳥從天外脫羅罥休將吏事常
供案竹杖芒鞋捫葛藤　蓮花幾朵湧峰頭佛

國湖南第一邱點翠碧湖全夜月催黃銀杏滿
林秋愛山支遁猶存塔覽勝蘇公又泛舟野鶴
閒雲觀不盡草青蘆白得淹留

又湖南看芙蓉詩出郭欲何往湖上採芙蓉青冥
浮雲氣淡蕩開秋容相將貴游侶而有車徒從

行過淨慈寺爲訪蓮花峰攀巖且捫葛躡岌還
扶筇北岸縱歸艇南山聞初鐘俄然滌塵鄙昌
有煩憂憧登高發遐想涉世憐孤蹤遠公已埋
塔前代無荒墉閒亭任歸鶴衰草棲鳴蛩時憐
馬足倦駕知雞肋濃情堪自爲適道亦人所宗
憂瘼苦桔槔治人勞飧饔何時一播首日夕哦
蒼松

又南屏邀承菴先生冲宇丈飲詩南屏萬山碧
雷峰半空起塔高叢樹林天落平湖水綠柳暗
成陰流鶯哦不止深居學沈淪曲檻待徙倚翻
經註餖飣杜門御車軌同人口在野獨行是素
履清曠既殊俗煩喧遠避市一樽敘友情二老
讓年齒杭葦渡浩茫捫蘿越峨嵋初來日未午
坐久晝移晷行攜倣幽襟談言中名理湖光澹
豁眸溪聲沸盈耳魚鳥時近人漁樵夜歸里忘
機未栝寂得道悟太始俯仰孰與儔浮雲何足
擬於以勘世塵當場看傀儡

秦舜友晚過南屏訪僧不值詩懷君湖上山日晴
猶出城出城月未起放舟煙中行蘿戶夜不掩

月色蘿上生無人獨來往清露滴深更
又同張西江集南屏和韻詩剔藤如雪復如霜詞
賦爲歡佐日長黃憲不言心自遠張顯霑醉興
尤狂同人適至朋簪雅禪悅清分蓮芡香殿角
陰陰松翠落無風衣袂自生涼

程可中元魯檣酒過南屏秦仲虛館詩客來旋啟
竹間房興劇催飛水面觴山嵐寺雲深鳥道波
腥荷雨撼魚牀高題蘿壁訓僧偈靜對珠林禮
佛光玉椀傳冰思雪藕輕絺猶覺汗如漿

虞淳貞南屏詩四首光孝虛傳歲已遒無金布地

草還嬌妙香不散毘盧頂花雨難沾大士腰座
倚南屏開覺路門臨西渚見飛橋雲棲演法迴
龍象慧日重標又一朝　萬峰深處可逍遥千
樹桃花望裏嬌豔曲依微聞浦口疏鐘縹緲度
山腰頹陽倒射黃如塔春色平分學士橋片石
苔封書記影宗風難覩想前朝　琴臺春暖望
春遥花鳥無情空自嬌行道青蓮偏遶足游仙
綠髮矣齊腰朱欄夾道排雙樹碧殿連雲帶六
橋香積千年餘巨釜一時遺跡見梁朝　雙樹
聽經路不遥堂開宗鏡雨花嬌飯僧千里來行

腳醉客三春挾舞腰浪說白蛇沈古塔笑看青
雀度長橋萬峰似是逢支遁合我風流想六朝
喻均三月三日讌集南屏詩燕坐寰塵務整轡
所適況乃逢佳辰緬懷往賢跡張筵俯珠宮置
驛召眾客流連媚觴酌交錯紛履舄談諧匪一
鄉雨過僧堂鐘磬寂頓令心地得清涼
周叔宗吳太宰集南屏詩仲冬似春氣改服渡湖
端麗澤觀三益愛好不知疲
丞相墳纍纍蔭松柏當其生存時鬱爲國耆碩
來樹暖稀殘柳花香見早梅僧儲蔬入供客薦
年命有終盡遺骸委荒陌感此重徘徊喟然歎
酒行盃歸路昏嵐外羣峰接水濱
駒隙所以竹林人長酬謝拘迫促呼秉燭遊勿
吳夢陽訪潘景升於南屏詩書來知爾健再覩好
容顏何福分僧供隨緣任客還清秋林薄遠落
訝山已夕

日野塘閒爲問南屏下誰家門上關

潘之恒虔長孺邀過南屏同如公蓮公定公會齋

令弟僧孺自靈隱赴詩中伏熱深初伏熱南山

涼勝北山涼美人近隔西湖水兄弟同登選佛

場好雨乍來愁易散名花雖落逗餘香卻從結

社成佳會贏得蕭閒是故狂

王思任南屏詩南屏鐘罷黑稜層二十亭亭月二

更畫舸香車都不見西泠橋下數漁燈

劉侗贈南屏同谷禪宿詩淹雅侔潛子清寒儗懶

殘松根晴坐石城巷雨尋歡萬厮已卯上元夜

偕同谷看燈遇雨

吳大山南屏讀書詩四首重重山翠鎖煙霞春暮

攜琴問落花借得僧寮盈十笏窺來法寶有三

車窗涵遠水平湖曲地接高峰慧日斜自是晚

鐘增勝處夜深偏傍讀書家　宗鏡堂前爽氣

多長松落落障巖阿迎眸翠色榮蘿薜拂面香

風滿芰荷午倦老僧來論茗晚涼樵侶遞朝歌

相看六月清無暑銷夏灣頭較若何　雨過空

山景倍幽蒼茫千頃坐來收羣峰秀出清如洗

多登慧日峰頂左逕飯于雨華閣詩寒山絕遊蹤

霜毳墮林屋招提遲開士薄借蠹屋層麓澄湖練

見浮漚斜陽忽送林端霧鼓吹初回水上舟

永明葬骨幾星霜日落雙林樹色蒼曾向函中

瞻舍利還於塔頂見毫光華臺尚紀幽人迹竹

閣初開慧士房我欲因詩常乞法先依勝地作

津梁

釋受瑜初冬同沈大匡登南屏看紅葉詩家在南

屏半翠微秋深楓色照柴扉霞光百道穿林杪

如斯領略愧不悉安得小龍眠寫向雞毛筆

閻啟祥晚泊南屏懷李長蘅詩我愛南山頭雲影

幻奇質高天落澄湖古塔捲殘日須臾虹雙垂

四山驀然失雨歇煙湖平微茫素月出清景紛

又喜陳世海寓南屏詩風雅推君第一倫高懷瀟

洒步林邨溪燈翠鎖陳蕃榻湖月清分庾亮樓

閒挂詩瓢情自遠好攜酒盞與偏幽春來黃鳥

枝頭囀雅集西園樂事稠

吳本泰乙卯冬日同鄭孔肩元津師控南屏諸勝

霜毳墮林屋招提遲開士薄借蠹屋層麓澄湖練

痕皚翦石蓮華瀛側弁規洽研捫蘚奪彳亍蘚

壁漫蝸書塵臺印麝躅松吹吟笙竽泉水澹膏
玉峰迴象鼻捲磴仄羊腸曲竦身凌青雲杭首
肆遐矚大海澹不流連岡犇且伏寥寥淪翠華
凹嶮通樵牧飛折鳳凰翎冬青杜鵑哭慧日于
劫輝滄田如轉燭嵓爲巢褫鷇蒙薰定香足
陟鬼復降深頹陽靡鳥次松嵎極峭蒨篁蹊轉
翳薈石甃香嚴約苔牋雨華偈阿閣枕山坳徼
窗吸嵐翠風鈴乾闥音霜菌優曇瑞合十拜影
堂羅千悅禪味鼎淪露芽鮮匙挑雲子膩流盼
渺湖柳佇思俯巖桂高士榻猶懸鶴飛人亦逝

爾日卬山盟多生圓澤契團蒲閱小劫指月銓
三昧焉知塵毛奮不有天葩墜百城紈南詢此
中盍歸憩

汪汝謙雪後過南山訪璧公詩南屏山寺遶湖波
及暮相尋一放歌施食臺邊飢鳥集棲禪窗外
卧雲多蓮峰竹逕通獅窟雪竇煙巒冒女蘿結
伴欲來登慧日衝寒折屐屢經過

江元禧南屏山詩碧峙蒼懸迥自奇演欵疊嶂瞰
湖湄連雲抱影閣樓閣高木吟風老歲時佛日
中天全現慧淨因初地獨標慈晚鐘不斷醒塵

夢月落千門誰得知

釋聖行過南屏訪元津師詩欲問青蓮偈因被白
雪吟湖光煙水足山色樹雲深宗鏡開心照清
鐘響法音登壇華正雨密義許參尋

又晚泊盤門因懷南屏詩郭次霜啼岸或青迷徑松應
時忽驚冬至早始恨客歸遲苔戍
翠過池離亭彫盡柳誰縶遠人思

釋等筌徐野君社長過南屏以詩見贈次韻奉答
詩豔藹隄邊補綠空蘇家錦意與江通媿非鳥
佛敲詩句喜見王郎過竹叢石丈夜深長待月

桐君春老便招風人情蟻向床頭鬬何止遼陽
及楚中

釋正宗題贈南屏同谷法師詩兩後聞過玉立泉
一條飛瀑下青天自從悟道人來看千古堪稱
悟道泉

吳偉業過南屏訪無生上人詩謂此一公住偶來
問午鐘山容參雪嶠佛火隱雷峰路細因留竹
雲深好護松精廬人不到相對話南宗

宋琬湖上詩山色南屏好空濛半有無曲塘容雅
飈衰柳卧鵝鵾雲起千峰亂天晴一塔孤興來

思遠眺羌笛滿西湖

陸光旭登南屏山頂望西湖詩放眺秋山碧蒼煙
島嶼紛魚歸寒浦月僧渡夕陽雲小閣黃柑醉
輕歌白苧聞尋幽饒健力忍與翌微分

施閏章湖上秋懷詩住爲中秋月連朝雨聲寒侵
高枕溼日擁亂峰平遠寺幾時到斷橋惟獨行
南屏桂花發搖落正關情

毛奇齡從南屏入南高峰憩新菴淨室詩停舸還
中峰徐步出北林蓮洞接幽眇藕花長升沈輒
更西路高頃入南屏深黃槁披道隅梧秋列崇

岑寒風動絺衣白日移廣襟朗衍見石屋窈窕
來君濤煙霞識前題滿覺還舊吟殘桂芬樹倚
孤花曜藥陰拾磴折蔥薤杖策扶蕭森羊腸若
襟帶象鼻同并簪高峰上難量石塔杳不任仙
掌擘律帆儻鉢纏嶼嵌巖幽結茅修壁峭留坐
暗下當空清潭前有飛鳴禽愀愴乍驚颸惻惻
離我心

朱彝尊二月十日周上舍崧招飲晨過昭慶僧舍
雨霽偕諸君登舟循孤山沿蘇公隄至定香橋
尋牡策歷大小南屏觀摩崖家人卦舟回席上

賦詩六十韻山行有前期晨起風雨惡周郎衙
泥過促赴開沽約車從酒庵來航近寺門泊同
調六七人畢來踐宿諾俄頃溼雲收遍遊蹊巖
粵統如津鼓動解我青絲絆隄綠水仙祠柁轉
巢居巳枯宅邊梅何況墓上鶴舍之度西泠
椒壁乍圻堊長廊面積水華構織新箔云何丹
粉外團蕉用綯索得毋法堯階茅茨翦削循
此湖上洄尋復步蘅薄雙樹繚檐楹層樓敞櫨
檣倒影碧重巒殘英紅一萼抽梭白魚跳拂鏡
翠羽棕十亭此爲最奇豈落棧壑同游興未闌

我心亦有託思訪摩崖書剔蘚試摹拓篙師檥
舟誤失道隕蘭薹俄聞南屏鐘扶杖强趨趍到
院風滿林松栝雜楊柞客過僧不迎去疾走嬰
嬰此聾廢耕倉安坐享齋餞何不勒歸翼驅使
荷銚鎛夕曛斷塔明仰見飛鳥罷起行十畝間
柔桑已沃若修修綠筠籜粉脫鮮蟬曲木橫
爲橋中以石填廓苔磴側未安頗有藤蔓絡顛
齒苦足繭十步九引卻費勇始一登履險漸寬
綽石經早淪亡餘者日銷鑠家人卦六爻何年
此塹鑿曩借鋤菜翁舊傳郎溶相攜共躭磚彈指四

十春重過感今昔流傳迂叟題所喜未闕落威
鳳臆騰霧乖龍爪拏攫亟宜響揭回悔失攜竹
膜字仿婁機箋手學蔡邕摸坐久瞑色催出谷
下危矸平湖水悠悠遠岫山漠漠喚渡無緩聲
舉醻有逸爵廚勅江庖烹盤飣海物錯紛綸算
觥籌稠疊進羹臛吾衰僅兩齒笑比牛軟嚼於
禮去煩苛既醉忘喧嗥邇來數近遊今日樂上
樂雖殊梓澤敘合繼蘭渚作於焉迭觴詠詩排
硬語各且當柅我車入市趁櫻酪主人洵好奇
語客君且莫茲遊縱可娛所朕但塗蘿詎足契

眞情要必遠城郭須爲裹飯交選勝窮寂寞兩
峰蹲晨梯九鎖開夜鑰行逢鹿銜花卧聽禽擣
藥暇看樵子棋雄對仙人博子言我獨哂其奈
筋力弱後遊倘可陪閉戸養腰腳
毛際可南屏睨泊詩倚棹南屏曲疏籬繞寺煙秋
聲何處聽暝色此中傳寂歷篁千个蕭疏屋一
椽遥遥歸屐亂霜雁未遑眠

張丹湖上訪陳其年不遇過南屏於浦口相值詩

遊南屏詩直道違時輩衰年戀故交高人不出
綠蘿生西風涼露降清泱侵曉過湖濱言訪陳
氏子秀色已在眼恨不搴蘭芷素琴時與彈可

以聽流水浦口忽邂逅把袂且色喜人行煙寺
深鳥響芰荷裏欲去復回顧三歎不能止落日
南屏峰鐘鳴徒徙倚

又南屏訪沈聲佘不遇詩薄遊南澗外訪友少人
蹤入戸泉聲細迎門竹色重嶺煙迷一徑山日
背孤峰吟嘯還何處歸來聽晚鐘

吳煇文游南屏山詩白雲迴合處覓徑入林巒野
鳥噦生客長虹障急湍冒藤詩笠小蓱酒盃
寬帆影臨溪外蒼茫夕照寒

徐張珠秋日錢它石璜沈方舟用濟過草堂小飲

遂偕紫山弟重遊南屏詩孤雲飛不去二客自
何來衣染煙霞色人皆黃綺才蔭檐松樹老繞
砌菊花開試與論今古陶然醉一杯　山翠溟
濛處南屏近可遊池光銜落照天氣入高秋寶
樹何年伐空王劫火留豁公遺骨化幢影一燈
幽

錢璜暮秋偕沈方舟過黃雪山房即同映川紫山
遊南屏詩直道違時輩衰年戀故交高人不出
戸好鳥定歸巢時映川自禾中歸　水白涵隄外霜紅上
樹梢吾將事幽賞未許暝鐘敲　共指南屏路

香臺試一登松杉非舊物龍象是重興隔岸三
潭月空廊幾處燈長橋歸去近不用問山僧

龔翔麟南屏精舍詩東風西子湖鱗鱗綠於釀吳
儂刺釣船挐煙闊肥浪樹杪見孤塔移船埠頭
傍蠟屐縛兩腳扶篙雁齒上蹉步到寺門花宇
十層壯我尋南渡蹟圓照井無恙井南有細路
黃犬吠深巷沈沈松插雲戛戛竹鳴嶂蹣跚未
半里丈室牖南向背不繚粉垣依山作屏嶂米
囊花滿街春殘萼未放書幌借地停吟飲兩無
妨鄉僧亦解事汲泉挑筍餉指點憩日峰引我

試畫杖側眺錦軍城紅堞卷蹁輔何如事幽探
寄情得遐曠

袁啟旭泛自玉雷峰步登南屏絕頂下憩淨慈寺
詩輕煙泉素波花明見微磴檥棹柳港陰遂跻
層巒勝浮圖積古色石竹隱凌競山風何飄颻
吹袂上蘿徑苔蘚重逾膩松柏森猶勁峰迴萬
象開水迴孤霞映紺宇嵌青冥精藍額深靚一
叩蒼扃幽至理誰復證安排在嚴棲朝昏永游
泳

王式丹湖山漫興詩康樂遊山興未孤尋詩今更
到明湖西泠橋畔天如水留得一枝如蓋無
六年湖上詠西泠橋古松云一枝如蓋碧天清南屏春暮好閒行徙倚
斜陽見落英樹底一方春水綠塔顛千丈晚霞
赬

吳農祥同王于一沈橫槎南屏山房詩草長鴉聲
散汀回馬迹深鐘鳴遙曉色塔影度春陰僧老
譚初劫人孤起道心衡門多牧騎未可僻登臨

積磴龍鱗滑層臺雁齒齊稍知江岸闊平望
海峰低紅樹違新賞蒼崖鎖舊題太初山館廢
指點客心迷

又入榮國塔院登南屏絕頂詩千載論吳越高峰
飲碧流我來登絕頂長嘯見滄洲海氣飄龍藏
雲霞湍蜃樓踏時早昏黑策杖記同游

又松月居詩南屏秋色好八月月輪孤半嶺銜金
鏡清泉映玉壺松濤傾聽靜桐露入看無塵尾
雄談倦留君仗酒壚

孫宏遊南屏諸勝詩自昔愛湖山未得湖山妙勝
境屬南屏穹窿森嶺嶠徑窄倒委蛇嚴幽殊窈
窕秀列翡翠濃峻削芙蓉峭怪石鬱玲瓏一壁
開萬竅綿延數里餘慈雲達九曜我來攀援上

披襟恣遠眺雙鏡俯清波匹練橫空口蒼虬蟠
野松白虹挂長瀑陰崖〃鬼泣古木野狐嘯凜
乎不敢留欲去情復鈞徘徊延佇間峰頭催夕
照何當逢遠師溪邊同一笑

劉遵調端陽後一日重遊南屏山詩欲揩昨日靈
均淚且洗今朝康樂腸步到岡頭忽散朗拾來
柏子自清香一羣野馬穿林迴數箇山樵引路
長此處未知高幾許恍疑身在白雲鄉

吳尊尹懷西湖舊遊處詩花落春山鳥倦啼浪游
曾記到湖西清波門外南屏寺夜半鐘聲月滿
堤

毛宗文秋杪登南屏山詩蕭瑟悲風十月初憑高
極目自躊躇江流寂寂魚龍卧山色蒼蒼草木
疏古寺雲歸還有塔故園秋老漸成墟試看鶴
峯當年處士廬

白梅紅處是否當年處士廬詩積葉不記山中
宗誼登南屏憶與予霖遊眺處詩積葉不記山中
路卻向崖頭扳藤樹曉露初消苔蘚寒北山雲
屯若雨澍此中遊人無賢愚問我佳否心躊躇
浮鷗在湖楓在渚手弄白雲誰與俱故人苔水
多名蹟太初流風近咫尺明月孤舟夢或逢應
又南屏漫興詩小築書齋坐翠微遠遊人到澹忘
歸閉門山自牆頭出開牖雲從石上飛鵲噪穿

惟驚曉夢花香隔水透春衣將身入畫心常醉
不酌村醪醒自稀

藝文三　南屏詩二

梁文濂遊聖因寺放生池及南屏諸勝和雪崖韻

詩不問山隈問水隈扁舟容與見雲開死生公
案空留石是否神仙但畫灰荷沼豔牽雙蝶下
松巒煙裏一鐘來秋初伏末餘清潤芥子堂均
免覆杯

許大綸南屏山看紅葉詩一度來游一偶然晴湖
似鏡寺門前嵐光澹蕩含幽翠樹色紅黃暮曉

煙野外停車應有客林邊結屋是何年老謙住
此酣清福挈我同參畫裏禪

范肇新立冬日陸雲軒招同南屏山看紅葉詩輕
舟小泊藕花南步轉霜林石徑斑寺角遠掀紅
影外吟身直上錦屏間寒聲策策鳴幽壑霞綃
層層散晚山衝憶楓香十年醉又驚搖落在鄉
關

江源南屏山看紅葉詩霜葉斕斑編人望眼樓高不
畏有山遮西風吹作一林雨老樹晴添未夕霞
隔岸涼波移遠棹到窗疏影集歸鴉更看相子

梢頭白疑似江梅小著花
許丞祖立冬日同人南屏山看紅葉詩素節初更
日漸寒僧窗禪榻足盤桓菰蒲未改空中綠楓
相常先野木丹欲畫卻愁難畫得似花仍不作
花看天公有意新人日點染斜陽照遠巒
戈守智新晴南屏山中看梅詩曲徑崎嶇入苔痕
上竹扉山空憑眼闊梅老著花稀人擬畫中住
鳥翻雲外飛忘年俏勝侶吟趁夕陽歸
梁啟心春暮集南屏山房看湖上新綠詩南山喜
初霽發興有扁舟水樹忽開色雲峰相與稠春
情散鳴渚碧意入僧樓燒筍年時會凭欄尚憶

不
又秋日南屏山坐雨至晚晴霽喜賦詩殷雷聲向
定中聞上界涼生已十分湖面忽陰飛遠翠松
梢微重墮層雲長空雨過風仍好半壁秋多日
夜嚥記取黃妃塔邊路竹風蘿月晚紛紛
桑調元題畹香明經南屏消夏詩天上文星輝奎
壁睢渙之水粼粼碧江郎年少才豈盡耳畔傳
聞名嘖嘖文社騷壇各擅奇況際
聖主右文時五色雲光籠兩袖擲我黃絹幼婦詞南屏
之地指未的竹垞按攷殊歷歷地有眞景才有
眞洛陽紙貴消夏集
杭世駿同作詩藤刺鉤衣石有棱旋螺山路記來
曾貪涼客喜因秋健無礙天眞似水澄竹裏煮
茶清響發樹頭安榻午風增孤懷欲寄東林社
不見虛堂覓句僧時讓公住桐鄉

江蘭同人集南屏詩小雨濛濛不見山舫齋坐我
水雲間阿師相對有閒意笑問故鄉何日還
又南屏秋禊詩秋光多說在南屏爲訪殘荷權乍
停閒鷺請盟沙際竹孤僧留話水中亭涼風欲
莫將常語涸山靈
又雨後望南屏諸山同人以八月湖水平涵虛混
太清十字分韻得湖字極目青何了南屏勝畫
圖雲頭開疊嶂雨腳散層湖吟侶非寥落秋光
在有無因知邱壑意此際屬吾徒
厲鶚立冬日陸雲軒招集南屏讓公房看紅葉分
韻詩閑隨漁艇泊煙汀絳葉招人此再經十日
晴光連樹醉數峰寒影上樓青雁來已是新霜
後僧定還同夜雨聽最好湖心放歸櫂斜陽有

意畫南屏

又曉發南屏渡湖歸舟中寫望詩乍解輕舟曉已
交僧房回首小於巢一湖春水窺山影十里初
陽上柳梢爛漫狂名幽鳥識參差老態野人嘲
游蹤未逐香塵動遠聽漁榔隔浦敲

又新晴探梅南屏山中同江聲龍泓讓公作詩爲
問梅花信高僧領客探笛聲吹不到鳥語靜相
參春竹孤香抱晴湖一碧涵翻思前夜雪無路

向山南

又八月一日讓山上人招集南屏山樓看雨分韻

詩俯視僧樓但雲氣滿林飛雨攪秋懷平沈遠
岫墨初潑淨洗明湖鏡乍揩涼向松窗分白衲
涇愁雜徑阻青�submitted黃妃塔畔空濛裏記取炊香
共午齋

又三月十八日同麐徵瑤圃石階蘇門游南屏山
詩南山三月暮幽暎此林阿僧寂房猶在潭空
客再過洗松看塔小坐石見口多卦剔屏顏字
吾今悟刹那昔訪亦諧上人於此已二
南壬午夏杪湖上看荷歌次和椒園先生詩上人化去久矣
湖荷花詎十里前日偶到亭子灣濂溪祠連

表忠觀百頃香霧籠風鬢翠蓋紅妝紛滿眼居
人笑祇豹一斑尚有北西南三面無數池館花
閒閒今朝快共東陽沈淺港棹放南屏山先從
漪園酌苦茗次步浴鵠沿隄還北從金沙過曲
院繞孤山背水雲開忠貞院卽句留處拍拍鷗
驚驚人覰徑坐前軒憑闌數手珠默轉幾循環
安得淨友如此眾近在几席皆可扳久病止詩
幷止酒對茲舊約能無刪況有東陽擅題詠天
然雕飾兼謝顏成連審音操和寡使我諷誦開
天關回舟戲折碧筒飲聽歌緩緩行珊珊涼風

吹衣繼煩暑細葛猶荷

八月桂花盛遲君雞黍當破慳
釋篆玉初冬貶虛鐸港兩上人泛舟至南山看紅
葉詩山深頻作冷客至話霜紅屋瓦響落葉裏
湖明夕楓合忻塵境外俱入畫圖中不易閒消
受留詩報化工

又杭編修世駿陳太史柵魏屯田夢龍重過南屏
詩寺門花妥漲晴煙岸柳飲餘絲蔽天多謝故
人重見訪不忘泉石舊因緣

又秋日會合金副使志章吳司馬廷華許廣文大綸梁太史啟心詩半年踪跡兩相違高士湖頭話見稀涼意快人期共泛秋聲先我在柴扉因眈山好忘深坐未竟其詩逋且漫歸更有木犀香可問疏陰添樹著煙微

又寢中天看紅葉同杜孝廉乘時王舍人昶詩山好在日夕霜葉烘煙嵐紅黃展畫屏一幅秋同探悠然有冷趣又與寂寞參俯瞰裏外湖一碧天光涵心地超諸有曠懷誰爲諳是境固不僻卻在南屏南造化不我責移晷戒我躭策杖下

翠微修竹綠蔽菴一燈記所歷歸坐青蘿龕

又朱秀才彭南屏探梅東我長句卽同吳孝廉徵和之詩階前一樹梅與我並年臘精神淨冰雪瘦影壓橫榻有客善訓對領悟在無答蒼苔一徑深空香正堪踏徘徊漫云去暗門尙未闔少鳥自窺檐不孤擁禪衲

又丁敬偶拾得拳石于南屏山中儼似太華一峰爲巨靈初下其掌者狂喜懷歸屬余七律詠之詩片石疑從劈巨靈擎來云拾自南屏峻嶒形似老僧瘦俯仰峰齊太華青置案必須顚下拜

綺語癡

又楊杞縣過南屏恆公招同泛湖詩風日佳如此
高人無俗歡買舟來曲渚招我下重巒紅葉中
閒坐斜陽以外看閒鷗如有待飛去立前灘
楊潮觀同作詩獨上前峰更後峰偏山紅葉寺門
封嬾殘許我能分芋不管來遲飯後鐘　一艇
隨風狎野鷗湖光蘸影滑于油回頭不覺南屏
晚拾得寒山片片秋
顧之珽秋日南屏坐雨詩迎眸秋景入山窗冷翠
涼颸近佛幢插漢浮屠破煙靄倚天石骨寫崆

峒游蹤杖底何能徧詩思人閒未肯降試聽疏
鐘流響處雨餘空澗答淙淙
江防陳春渠招游湖上詩理策南屏倦眼舒磨崖
細看米顛書桃花紅襯湖邊寺不見當年孫太
初
又湖上絕句詩垂楊留客斜臨岸野鳥窺人立遠
汀誰送鐘聲風裏度開軒日日對南屏
施學濂雜述絕句詩陌上花開春可憐曲闌幽榭
俯晴川游人不爲看山至猥籍松風到酒邊
施學韓曉登南屏坐雨詩乍看飛雨破湖光萬柄

荷花颺曉涼風挾樹聲喧下上山隨雲影入微
茫攜瓢待向清泉汲煮茗應須我輩嘗只有魚
鐘能引客好詩題遍贊公房
馮武京秋晚過南屏詩九月天風急山城爽氣高
幽篁團翠野深澗下飛濤日暮牛羊返秋聲鴻
雁號行行歸米得狂飲興偏豪
馮法唐調士美侯邀飲南屏酒樓詩偶攜斗酒醉
南屏四面春山壓座青除卻蓬萊吾不識人間
樂地是西泠
陳常南屏凝碧樓詩列岫環如障潮聲天外聞樓
高秋帶雨山老夜生雲空翠溼難掃清秋香澹不
分機心久忘卻來往任鷗羣
周崧讀書南屏雜詠詩寂居空萬念恍似入枯禪
昏曉藏陰雨行吟寄小年音遙雲外磬色隱樹
中天高士如相訪城南古塔邊　杖錫來何處
林中見惠休煙飛千嶂雨葉落萬山秋物性閒
能得眞機靜自優白衣如可待與爾醉高樓
師歸賦贈
又南屏遲馮柳門不至詩日影蹉跎竟惘然餘寒
香樹亂嘶蟬空山早設談經座此夕應憕問字

緣壁上青銅惟我看杯中白墮向誰傳秋風乘興如相訪兩岸蘆花好泊船

汪惟憲五月十四日早起過湖南詩路入湖南只一灣曉雲開處露煙鬟舟移荇蓴菱盤上人雜游魚宿鷺間俗客尚貪朝夢穩吟情偏愛水波閒芙蓉面面臨妝鏡似逞風流鬪盛顏

厲鶚送春日同沈樂城趙功千游南屏四首過雨山煙薄似紗截湖小艇遠聞蛙綠陰誰見春歸路借問僧家與釣家　竹雞苔磴摘青梅倒影風潭四面開不見故人汪十六　青渠倚闌無興試

茶杯　邵家高冢窴香貍阜莢花中石獸危一種滄桑山鬼泣奉香猶記永陵詩　短長橋外去恩恩瘦盡鶯花莫惱公明日重來看楊柳煙條萬一惊東風

按趙昱小山乙稿標題同游者尚有吳蘂林

趙昱同作綢繆孤緒別湖南際此年年百不堪心事銷沈惟冷坐空餘柳影綠鬖鬖　行行牽挽賦將離廿四番風已斷吹一點闌干愁不斷並憐燕子苦相思　憶誦清吟白太傅春風春水兩茫茫起看蜂蜨多情思猶抱林花一縷香

不禁寂寞赴冥沈彈指將成破夏吟愁向夕陽煙水外好憑殘夢去相尋

丁敬秋日南屏僧舍茗譚分韻詩晴光掃斷雨霽景物僧堂遠近兼客爽颸香通竹外人憐鐘韻落風尖蓮欹午渚紅初退樹入秋原翠轉添祇惜坐中吟侶減下河船已去支謙

又下南屏山作詩款漫風前杖誰知客意聞蟬聲疏樹徑湖彰夕陽山

又題秀州沈石弦秀才南屏讀書圖詩操觚力奮青雲客散帙來依白足僧結想已超無朕外置身合在最高層石間泉咽蟲鳴檻松際窗虛月替燈課暇秋聲知有賦歐陽健筆繼騰凌

王曾祥南屏山訪觀音泉詩昔聞山有泉共上一亭護亭已廢來久泉應未易故我緣愛泉茗低徊莫能去疑自般若分或從阿耨注得覩湛然滿且永象趣外洗心謝囚流淨眼宏六度平生契水月似渴仰甘露願藉大慈悲默示澄源處

王德溥南屏寓暑分韻得一東詩山深暑氣薄吟伴賞心同樹茂全翳日窗虛任受風茶瓜情頗

洽詩筆愧難工向晚荷香淨還思整短篷

張世犖南屏秋禊幷有序云劉楨魯都賦云素秋二七天漢指隅民胥祓禊口于水游是魏時用七月十四日也又漢書禮儀志八月禊于灞水又在八月但不知何日耳詩云蘭渚春風悵渺然秋高猶得集羣賢屏開翠嶂鐘聲動寺倚丹崖塔影懸迢遞碧雲翻白雁澄鮮秋水漾紅蓮駸懷游目兼觴詠不羨山陰勝地偏

又南屏坐雨和友人詩北岸雲拖墨南屏雨覆盆游山空蠟屐禁足坐祇洹塔級漸無次檐牀時

送喧繁聲知落處貶眼證無言

姜宸熙南屏訪讓上人詩輕舟載一鶴來訪老僧家古磴溼寒翠曉峰明亂霞水蔬供荇菜仙飯煮藤花便就蒲團坐聊以慰相思

蔡燿同分虎過南屏山房訪蒭圖不值詩南屏疊翠雲堆一片山煙鏁不開問訊東垞吟屐在醉鄉何處滯無功辜負危

滿船風雨渡湖來　酸檣一日風咫尺孤山曾有例還應放鶴覓山翁

林齊鉉湖山秋興詩尊酒臨風小泛船水浮遠翠接長天吟來得句追蘇子醉後逃禪謁濟顛

語初從雲外落砧聲半向月中傳依稀十載南屏夢鼓枻雷峰塔影前

胡文蔚詩乘興出湖濱相扉訪開士謂荃上人滿地疏篁陰洽洽履齒

釋悟壽題南屏詩一峰環遶若雲屏橫列湖山萬古青傍晚漁樵歸去後疏鐘隱隱隔林聽

錢琦游南屏山詩湖光麗華薄微風漾澄波相與踐宿約緩步凌巖阿仄徑何盤屈老樹紛婆娑飛泉漱石齒寒翠沈煙蘿倪聽寺鐘起側見山雲過卽事已可悅賞心良獨多毋爲羈塵網白日空蹉跎

諸彤南屏晚興詩塔影蒼茫日又斜尋幽閒叩野人家寒山獨對渾忘暮一帶楓林映落霞　絳殿巍峩面碧峰漫空煙靄正重重不知山月來何處閒坐松陰聽晚鐘

金檯登南屏山詩清吟坐幽壑斜陽閣西嶺嶺畔多喬松松色亂山影幽懷謝塵氛眷此蕭閒境

詩成復徘徊暮色寫寒景濤聲落秋衣一片蒼

雲冷

皇甫檳南屏詩大小南屏路憑高隔世氛紅看六

橋葉白攲雨峰雲塔影迷歸鳥林霏滑夕曛何
年償夙願小築杭湖濱
周京秋日南屏坐雨得東字詩雨腳西馳雲腳東
半空飛灑翠玲瓏雙峰陰起下塘逕台澗泉來
滿樹風丈室涼生蘋葉綠寺門香入藕花紅南
屏有客留詩去望盡闌干畫遠公
吳城夏日同穆門顧月田厲樊榭丁敬身汪復園
杭堇浦施竹田張南漪諸詞宿南屏精舍避暑
分得歸字詩山靈有宿約曳杖投僧扉南屏一
境寂愛此銷炎暉雨餘涼氣足佛香上生衣湖

光入窗隙塔影穿林霏蔬筍作供養亦足飽我
饑清淨離諸有閒吟澹忘歸延緣託孤榜回首
橫翠微
汪亹秋日南屏坐雨詩石壁峻峰手可捫午鐘寂
慮靜無喧軒窗坐久宜聽雨松竹行窮始到門
雲氣半遮山下路秋光早入水邊村清虛此腹
便蔬筍更欲從師契妙言
張湄秋日南屏坐雨詩白日虛櫺秋水環黃皮舊
塔野雲關湖聲冷帶跳珠雨鐸語遙飛潑墨山
鳥逐漁舟投港外人依禪榻嘯篁間締袍無復

京塵涴廿載重來鬢就斑
張賜丙子閏重九同人游南屏復登雲居訪讓山
雲巢二僧皆不值杏門留飲分韻得十藥詩霜
晴天宇曠直踐登高約晨興湖上行迎爽出西
郭望中南屏山遠樹微巖髻緩步到寺門風鈴
簷際落孤塔劫灰餘秋聲健林壑欲繼慈恩游
意往足先卻放曠別幽尋紆迴即蘭若入門松
路永竹徑日光薄黃花待新吟秋盡纔破萼提
壺憶當年撫景宛如昨丁卯閏重九曾游於此又逢兩重
陽擬和蛻菴作張仲舉有閏九日游南屏詩何期方外蹤復

口城中樂同是悲一秋悵然游興各選勝訪雲
居皎鏡境誰拓荒鐘斷續鳴壞佛霜苔著詩僧
闕蘿徑延眺上高閣殘霞翠微斂返景青紅錯
款客煮清泉摘蔬佐杯酌柳君風塵還世事付
寂賞（謂柳黎夫）龍山對孟嘉何殊此酬酢長廊各又
手遙望雙白鶴寒月皎風林亂葉待抽腳
又初冬同吟社諸君自錢王祠晚泛至滴園晚憩
南屏歸途留飲近雲山舍分賦詩冬晴霜信嚴
敗葉聲槭槭心朋湖上行佳境豈暇擇延緣錢
王祠小喚郭門楫飛飛雨黃鵠向我若舊識西

湖關水利六井載圖籍蓄洩救上塘百里潤禾
麥細民便宵腴隱佔等陳迹兼之封田淤圖鏡
半殘蝕葭修屢爬梳撈淺不逾尺望中裹六橋
長隄薇蘆荻
省方悉民隱耕鑿預籌畫開濟西南隅募夫乃農隙欣
看復舊觀一眼盡空碧時方濬湖停橈叩僧扉曲折
穿籬入俯檻問沙鷗臨流數金鯽山浮濃澹彭
樹著淺深色招邀過南屏日射林杪赤襲衣煙
靄輕迎面峰巒集幽鳥小參禪高樓閱過客笑
人羨勝游曾穿幾兩屐路歸踏松陰緩步入城

黑支節楓嶺西再訪丁卯宅一弦月破曛草露
芒鞋溼主人剔寒燈拈韻限險仄劇談臨泛樂
可惜暗門隔更闌萬籟靜風落一聲笛
吳穎芳南屏焚虛上人丈室詩習嬾憐我衰眠早
起恆晏梧楸生意微永靖知物變南屏踏秋去
門草綠於線華鯨一音揚金鴨五雲散嘗懲遠
越郭曠歲口幽亂及茲餐法言指的超二見清
淨花及竹方略到筆硯籌室懸不留歸休免貪
嘆
陳嘏和丁文龍泓南屏得石之作詩一朵芙蓉九
華齊玉蟾蜍小研山低南屏忽向窗中列東海
誰知袖裏攜不厭摩娑吟秀句爲憐磊落伴誰
棲抱雲已逐煙飛散甲乙從知懶品題先生所
得石
魏杕南屏回舟至斷橋作詩湖波澹生煙山氣靄
微白游船歸已盡蒼茫水天夕涼花搖晚風遠
樹帶秋色白鶴乍飛來一片雪初積移舟忽驚
起川光淨如拭漾漾不逢人渺然滄洲客回頭
新月上對影如相識沿緣過橋西燈火林外隔

孫庭蘭三月十八日游南屏山詩杖履陪清暇憑
高上翠微崖碑隨徑轉樵語出林稀眾綠接湖
巖罷南屏鐘煙中起漁笛
水殘陰帶夕暉休嗟春事晚流亂竟忘歸
魏之橋南屏秋懷詩紅藕花邊艇子開白鷗陪我
過湖來好山好水竹枝曲涼露涼風荷葉杯令
節招攜宜選勝清秋騁望試登臺翠屏他日題
名在合讓羣公擅賦才
孫霽南屏詩昔人復何在寺鐘鳴不歇斜陽滿翠
屏蠟屐轉清絕
又春日游南屏同讓山上人步湖堤看桃花各賦

五言分得一字詩南屏我舊游天然靈境出高
僧棲一龕了義百憂失茗話清眾緣相對劇眞
率招邀入湖邊看花漫小述或紅如蒸霞或白
如烘日映水搖波紋繞隄遮草茁錦散疑張帟
芳含待結實精神醒釀深往往態非一卓午嬌
姿迎好伴維摩詰晴煙暖遥空春陰半蒙密渲
染胭脂痕倚闌任點筆悟道雨契如行逢漁翁
逸獨有花片多皋亭迴難匹雲端正蒼茫放眼

金波溢

又同茅丈湘客湖上泛舟至南屏訪吳倬雲江畹
香於嶺雲山舫詩炎氛滿人寰徐步出西郭訪
友一刺船衝波燕影掠茅君疏眉龐闢健更矍
鍊骨異札衰開老秉唐昌鐸吳兄唾成珠相對
劇沖謨雄文壓羣流清如雲中鶴江弟美少年
墨妙愛煙墅結友盡時賢遠風灑蘭若讓師繼
北磵禪韻惟澹泊話墮無聲聞蓮花供吟嚼遥
遥五詩人共有山水樂小雨送晚涼好撰新秋
約

又暑雨初霽入南屏納涼同吳西林諸東皋魏玉
衡吳倬雲錢春木江長川江畹香澤讓山心舟

分韻得十三覃詩愛閒躭一壑霽後約同探曲
徑浮晴翠生衣帶涇嵐追涼添素侶清暑愜幽
談好結南屏社重來認舊諳

張晉祺侵曉過南屏詩詰朝攜友到南村路辨微
茫帶月痕離宿鳥幾移樹杪吠行犬只在籬門
青山轉眼晴嵐出綠草霑衣曉露繁遥聽鐘聲
如夢覺喚醒人世幾多魂

又秋日南屏精舍訪讓公詩一徑南屏路秋林隔
幾重來尋方外友遥聽寺樓鐘殿古雲常舍堦
閒蘚自封遠公棲遊處溪上數株松　小構依
巖出湖光傍檻浮碧看洲樹冷清愛晚山秋詩
以澹逾妙道因開更幽應知龐處士垂老喜追
遊

汪孟錦南屏山詩南屏眞如屏遠視乃得面蒲牢
供清音曉晚皆所擅孤僧出導我寺後拾級便
但看慧日峰豈知慧日院當年山下路偏起空
王殿劫火獨留斯紺碧遂一變淨慈寺側舊有善慶寺
香刹寺毀瑞寺毀幻夢慰千年緬爾宗風善秋
林日叢深足使吾生戀因憶兹江人頌書此盤
旋

范炳訪南屏讓公不值詩兩月不入山綠暗溪邊
樹曲徑窈而深山花香滿路精舍靜無塵坐久
鎖幽趣門外白雲多山僧何處去
程之章舟遊南屏詩波光帖帖天鏡沈南山倒插
綠玉簪沙鷗掠渚飛上下湖雲滃樹移晴陰松
閒僧擁貝多葉天外風吼蒲牢音斜陽一抹掩
層碧塔影送客催清吟
方薰陳燦招同鮑涤飲泛湖至南山而還作詩明
湖一櫂溯清虛蒼侶同遊慰索居酒半放眠宜
病客飯餘投粒試馴魚摩崖徧讀家人卦貝葉

閒緇梵夾書日午掀簾空翠裏四山倒影雨暗
初　隨意遊船泊水隈滿園深處水煙開人從
荷氣蘋香去鳥向山光樹影來抱杖尚遲蒼蘚
路晚鐘催下夕陽臺琉璃萬頃浮歸艇此樂平
生第幾回
又西湖嬉春詞千頃琉璃鏡裏行誰家平舫坐吹
笙南屏暝色催鐘起新月銜山一抹明　劫火
頻嗟緇塔非拈花猶自示禪機雷峰塔頂有桃花枝春陰
欲散人扶屐貪看斜陽挂翠微　竹院尋僧偈
句傳游方之外老坡仙風騷尚有緇流在讓山大悟

皆一時詩僧　同是參寥一井泉
毛郁青三月十九日與大兄泛舟湖上游南屏諸
處詩愁過春風八十日揚來湖畔春已闌紅殘
綠暗吁寂寞鶯嘵燕語空閒關嬉春士女杳難
遇孤舟放棹尋漪園水光雲影滄容與心遠欲
共沙鷗閒竹軒小憩殊不俗醽醁醑晚留春妍
筍輿何處倘喧集一徑爭入小有天踏青樂事
憶前日道旁幾許遺花鈿五年塵土走梁虢歸
夢時到南屏山春來佳景曾過眼賦命窮薄堪
長歎何時卻踐卜築約北莊南墅茅三間隄邊

日日飽春色乘興即往倦復還懸知此願終莫
遂琴臺西壁聊遷延翁然四望雲樹合催歸忽
聽林中鵑清風片刻滌煩慮出山自覺心胸寬
臨岐欲去重回首遥看喬木猶蒼煙
張廷謨南山歸途口占詩支笻來勝境巖壑鬱重
重高士猶名塢飛仙已絕踪飛仙里近長橋林深唳鳥
靜雨過雜花穠歸路扶殘醉經聲落慧峰
張廷俊和家若垞兄自南屏迴還至陶莊飯訖詣
龍井原韻詩經年未入山念念劇含梗遠客忽
惠然請成都何雲峰四明李岂舟孫對洞聯襼不待請老我凭筍

興諸君愛馳騁連騎踏磬岑迟飛箭鋒鋌青山
露髻鬢譬諸曉妝靚得得南山躋上上琴臺頂
摩崖讀家人俯睨嵐潭影迤逦浴鵠灣泉色類
清穎謂潁川泉盤紆日漸佳閒愁覺都屏嶇嶔石骨
張橫梁靚奇境陶莊奇石如橫梁貫崖隙盤虬龍臃腫松
抱癭垂蘿鼠天紳掃墀葉煮香茗游情同謝公詩
思協鄭縈探奇興愈豪意行動躅等徑穿綠玉
幽夾路皆叢篁衣惹白雲冷梅花開繞溪香樸酒人
醒蓊鬱忘多歧問徑樵頗肯導我入茶坡茶坡在龍
非酉不覺已到嶺忽驚塵界身已在青雲迥插漢

攢岑崮懸崖歌鐻郢石上鐫詩極多老僧笑過溪遺迹
傳龍井天台景縱奇而此愈秀整兩美不易合
一人遂已併小憩入花宮坐受妙香永緬惟玉
局翁靈境歸管領吾儕此徘徊一笑祇俄頃何
當結茅居鵝鋤手自秉輿丁苦催歸漠漠林蘿
暝

又分花字詩修篁夾徑寂無譁社日初過燕影斜
勝引乍聯情自劇新詩歌就手頻又偶憑山閣
聽疏雨閒憩僧廊數落花瞥眼年光春又老舊
游棲觸思無涯

又次原韻詩雨踪萍迹賸閒身十日湖頭唱和頻
半榻共分蕭寺夢一尊重對倦遊人茶瓜味薄
情偏厚鴻雁緣疏意轉親曾憶留題峰頂日好

攜香茗話前因
沈鵬南屏訪讓公喜晤厲樊榭先生詩爲憶禪棲
好支笻到上方新篁低拂屋舊路曲迴牆喜遇
文章伯同餐筍蕨香綠陰吟坐穩心地得清涼
吳爲金秋日南屏坐而詩重陰漠漠渡長橋曉過
僧廬肯待招颯沓雨聲穿樹腹模糊雲氣失山
腰一涼到骨秋衣薄半偈明心午磬消水墨屏
風誰畫得清游應不厭連朝
陳燧寒食登南屏同兢廬先生心舟上人分韻詩
簷兒松雲上千峰展畫屏湖光過雨白野色夾
城青冷節襟偏豁餘酣眼乍醒支公能愛客下
界即禪扃
陳謝騏南屏山限韻詩煙盡遙山半碧娟此行端
的入壺天摩崖路抱蕭蕭竹剡木橋橫細細泉
高落濃陰飛磴上遠收清妙一亭前三生石畔
琴臺字試檢舊嵐認米顛
李鵬遠與張芙田游南屏望湖亭納涼次原韻詩

南屏山寺偶迎涼行到迴廊引興長過雨苔添
分砌綠趁風荷送入簾香新蟬遠遠鳴隄樹倦
蝶遲遲過粉牆更向望湖亭上望萬峰攢處景
殊常

江蘭冬雨欲雪懷南屏諸上人詩羣峰晝暝雨濛
濛萬木都彫釀雪風只有老梅僵凍骨一枝先
綻板橋東　水窗風冷入衣稜忽憶空山兩壁
僧我亦前生曾入定寂寥黃葉一龕燈

又山中與嶺雲上人晚囑詩幽人與山鳥得趣每
在獨輕颸引孤磬清響出萬竹春隨半壑凝鳥

赴遙林宿卽事笑談餘品花散芳馥
江蘭秋日南屏僧舍茗讌看湖詩滄滄青山日正
銜重煩諸老到幽巖半湖秋水陰晴任一片吟
情今古窗烏語因風清凡席茶煙帶雨翠松杉
鄰鐘初動南屏晚歸路新涼透薄衫　新秋獨
見嶺雲銜試茗幽人坐綠巖活火自應揮羽扇
徹風先已發瓊函清芬影寫三潭水長嘯聲搖
萬木杉持杓品泉應羨我仙隨雨腋整吟衫

釋冢玉和韻詩燒筍招看彼雨山茆檐綠暗竹中
問遙知衡弟清無伴修禊江村賦獨還

汪大斋和韻詩文字禪中說讓山山
問何時玉版同參處曳杖南屏日往還

齊召南原作六月十三日南屏恆公讓公同吳竹
雲江畹香招看荷卽景集杜得十絕句三伏炎
蒸定有無幾回書札待潛夫幽棲地僻經過少
山鳥山花吾友于　水荇牽風翠帶長疏林隔
水奏笙簧老大不知其所往雨裏紅蕖冉冉香
小徑升堂舊不斜鵁鶄鵝濰滿晴沙扁舟繫纜
沙邊久多是紅花映白花　麗藻初逢休上人
柴門空閉鎖松筠諸天合在藤蘿外戶牖憑高
軒數散愁杖藜徐步立芳洲雷聲忽送千峰雨
天人滄浪一釣舟　數篇今見古人詩仙侶同
舟晚更移菱葉荷花淨如許松風澗水合聲時
草閣柴扉星散居草茅荒徑欲教鋤致身福
地何滿爽年少今開萬卷餘　招相親相近水中
鷗遠害朝看麋鹿游獨在幽崖結茅屋對君疑
是泛虛舟　滄雲疏雨過高城湖月松風相與
清有客有客字子美花枝照眼句還成

徐觀政秋日訪桂南屏山喜晤小顯即贈詩高天
漸瀏汰一杖探幽渺入山喜未深茅菴嵌空島
排闥聞天香鼻參殊了了清心試苦茶披卷讀
新稿假使無詩僧何以捐煩惱松窗竹隔間一
線湖光皎　鵑雞晝啁嘶叢薄棲早秋曠掖淨
餘熱高談風一樓坐石對玲瓏翠蘚晨光浮三
片若蓮萼奇嶽無匹儔恨不逢米顛擎笏過其
頭　顯公云未也請看獨秀峰導我踏亂石行
行蔓草中劈面見石丈挽拜如三公雲縹乍舒
捲浩氣凝虛空凸凹成雷文摹琢憑神工應知

混沌初造化爲陶鎔世少謝康樂展齒安能從

住持際祥主雲纂輯

雜記一

周世宗顯德元年吳越國錢忠懿王諱宏俶字文德天性誠厚
夙知敬佛若天台韶國師永明道潛延壽師皆待以師禮嘗造七寶塔八萬四千及金字
法華諸經布散部內以爲鎮寶兩浙叢林若淨
慈靈隱五山諸剎所謂南朝四百八十寺者推
原其自皆忠懿中　奉詔創建本寺額曰慧日永
興創建之功也
明命衢州道潛禪師入寺開壇說菩薩戒署師
號曰慈化定慧并賜紫僧伽黎爲開山祖二

年黃妃塔下　即雷峰塔先所鑄金銅羅漢像一十六
尊各長數丈師欲請過新寺供養王驚對曰善
矣寧昨夢十六尊者乞隨師入寺何昭應之若
是遂如其請又於師號仍加應眞二字斯有羅
漢殿之始也　佛祖通載
宋太祖建隆二年忠懿王奏請靈隱延壽禪師主
永明寺賜號智覺爲本寺第一代住持眾常二
千日課一百八事夜往別峰行道念佛忠懿聞
空中天樂之聲感其專切別爲建香嚴殿於赤
山居師爲淨業處　高僧傳　開寶三年壽禪師奉
勅開錢塘月輪山建六和塔以鎮潮自是潮習

故道瀕江居民德之六和塔碑　六年高麗國王遣使同三十六僧賫書通弟子禮於永明壽奉金線袈裟紫水晶數珠金澡瓶等各一件來傳道法於是法眼一宗盛行海外云佛祖統紀　九年正月六日錢王給幣爲壽禪師建塔於大慈山樹亭志焉師嘗集宗鏡錄王爲之序　序曰詳夫域中之教者三正君臣親父子厚人倫儒吾之師也寂兮寥兮視聽無得自微妙升虛無以止乎乘風馭景君得之則善建不拔人得之則延貺無窮道儒之師也四諦十二因緣三明八解

脫時習不忘日修以得一證果地永達眞常釋道之宗也惟此三教並自心修宗鏡錄者智覺禪師所撰也總乎百卷包盡微言我佛金口所宣盈於海藏蓋亦提誘後學師之慧智辨才演暢萬法明了一心禪際河游慧間雲布數而稱之莫能盡紀聊爲小序以頌宣行云爾　師進安養賦奉制文王答書曰進呈奉制具悉嘗聞安養國中彌陀淨土萬化將息一念不迷託彼聖胎易於反掌信及非及俱是眞如予踐康莊坦然明白師提四眾綱紀一乘勸我以白月之因助我以青蓮之果人天善友非師而誰媿恩之懷早暮斯在故茲獎諭想宜知悉遺書指不多及

太宗太平興國丁丑詔改慧日永明額曰壽寧禪院仍加營葬追諡智覺延壽曰宗照大師佛祖統紀　九年正三年戊寅三月錢王奉智覺遺囑上表歸宋入朝盡獻十三州之地陳忠肅瓘智覺像讚曰錢氏重民輕土捨別歸總用師之勸諭也大明統志　眞宗天禧二年勅賜壽寧禪師院銅迦毘羅神像深沙神像二尊咸淳臨安志

神宗熙寧庚戌杭州守陳襄奏請瑞光宗本禪師主壽寧蘇人擁道遮留襄移文諭道俗曰借師三年爲此邦植福不敢久占本嘖嘖曰誰不欲作福蘇人識其意聽赴之既而蘇人以萬壽龍華二剎請擇居之迎者千餘人曰始借我師三年今九載矣義當見還欲奪以歸杭州守使縣尉持卒徒謢之乃不敢奪僧寶傳　五年梵臻法師被旨居南屏通守蘇軾以師敬事之教苑遺事　元豐元年雷峰才法師爲靈芝元照等授菩薩戒見觀音像放光事聞於朝勅法眞守一撰證戒

光記米帶書辨才元淨立石寺中靈芝塔名五年驛
召壽寧禪師宗本住慧林爲第一祖既至上遣
使問勞三日詔演法於寺之門萬衆拜瞻法會
殊勝以爲彌勒從天而降也翌日召入延和殿
有司使習儀而復引既對山呼罷登殿賜坐卽
就坐盤足跏趺侍衛驚相顧師自若也賜茶至
舉盞長吸又蕩滌之上問受業何寺對曰承天
永安上喜其眞喻以方興禪宗宜善開導之旨
辭退上目送之謂左右曰眞福慧僧也及上元
日車駕幸相國寺止禪衆出迎師奉承睿奬闡

揚佛事都邑四方人以大信傳寶　七年善本禪
師奉詔繼住壽寧賜通大號時所謂大小本也
未逾年被詔復遷上都法雲寺五燈會元
哲宗當神宗上仙宣宗本就神御前說法賜號圓
照禪師皇叔荆王親賚勅授之元祐元年師以
老求歸朝廷從其請勅任便雲游所至不得抑
令住持師因欣然陞坐辭衆曰本是無家客那
堪任便游順風加艣棹船子下揚州僧寶傳
徽宗崇寧元年赦書節文應天下舊來有名德僧
爲衆師法未曾謚名仰所屬勘會奏聞賜謚給

師號三年夏四月追謚南屏梵臻法師號曰寶
相中興小歷
高宗建炎二年勅改壽寧額曰淨慈未幾寺燬
紹興十九年翠華巡幸命湖州佛智道容住持
仍賜藏經全部加額報恩光孝禪寺咸淳臨安志
孝宗乾道七年水菴師一奉旨住淨慈朝廷位春
宮時素挹師道德及受禪召對選德殿數賜金
帛師固辭上歎曰眞道人也天寧萬壽五燈會元　淳熙三年
召雪竇自得慧暉禪師遷補淨慈五年
水菴師奉旨還主皇都寺將退西湖淨慈有偈
曰六年灑埽皇都寺瓦礫翻成釋梵宮今日功

成歸去也杖頭八面起清風禪林寶訓　十四年朝
廷起退谷義雲說法淨慈兼領寺事恩光赫奕
都邑聳動一夕寺焚無遺宇獨三門巍然在瓦
礫中師不動容曰成壞相尋亦豈有常今日之
壞安知不爲四衆作福之地哉天子聞之出內
庫金以賜其期年廣殿窣廡崇閣傑閣益愈於
前日矣於是上臨幸御書慧日閣三大字賜之
陸游塔銘
光宗紹熙甲寅五年肯堂彥克禪師奉勅住淨慈

寧宗慶元六年詔賜淨慈寺石橋可宣號曰佛日

嘉泰四年寺又燬奏聞於朝仍給錢重建咸淳

臨安志 嘉定庚午三年少林妙崧以尚書省四

牒奉勅住山凡十二年寺宇始成閎勝甲湖山

十四年以千秋節召妙崧說法內庭賜紫衣號

曰佛行復有旨賜田若干曰泰寧莊程珌寺記 十

五年節齋趙公慕滅翁禮禪師高行徹服過訪

西邱師不問其姓名與語終日而去明日奏請

師住淨慈佛祖統紀

理宗寶慶二年北磵居簡禪師奉旨主淨慈道化

大行 紹定二年淨慈虛席廟堂以鍾山石田

法薰禪師表達朝廷詔遷本寺 端平二年復

命法薰陞主靈隱禪寺增集錄 嘉熙三年淨慈

詔下命笑翁妙堪住持明年荊湖總臣奏令僧

道買紫衣師號俾以師號住持師謂如是則千

金之子皆可主法吾道殆矣上書廟堂其議遂

寢釋氏稽古略 淳祐八年甲申再詔笑翁補淨慈不

赴九年乙酉淨慈無準師範召見於修政殿奏

對詳明上爲之動色賜金襴衣明日仍宣詣慈

明殿陞座說法上垂簾而聽以師法要示陳參

政貴誼奏云簡明直截有補聖治乃賜佛鑒禪

師號幷繡帛金銀等物續燈錄 十年賜金若干勅

建毘盧千佛兩閣御書華嚴法界正偏知閣八

大字以賜咸淳府志 景定五年虛堂至愚入院日

忽天使踵門傳旨問趙州因甚八十行腳虛堂

因甚八十住山師舉趙州行腳到臨濟須曰趙

州八十方行腳虛堂八十再住山別有一機恢

佛祖九重城裏動龍顏使以須回奏上大悅特

賜米五百石絹一百縑禮部度僧空牒若干以

元世祖至元中朝廷有旨取育王舍利進供命淨

慈晦機元熙記述始末因欲召師同入京師以

毋病不赴虞集塔銘

成宗大德戊申年平章張公領行宣政院事以淨

慈瀕翁善慶行業奏聞上賜金襴衣徽號慧光

普照文明通辨禪師仍以璽書褒護人以爲榮

師無矜色□□塔銘

武宗至大元年命晦機熙禪師住持至日行中書

省行宣政之長各率其屬拜伏迎請發揚宗旨

中國學者及高麗雲南日本諸僧皆爭見之以
千百計虞集
塔銘

順帝至元己卯年詔平山處林主淨慈學徒雲集
動以萬指高麗國王遣使及僧輩十貲香幣航
海而來迎師至其國乃以師年老爲辭語其使
曰吾四會語有錄此卽吾道所在錄之還國足
矣其使錄而去徐一
藥銘

明太祖洪武四年辛亥詔有道浮屠十人集天界
寺而淨慈愚菴智及實居其首以老病不能召
對迨乙卯賜還吳之穹窿山終焉　五年壬子

春卽蔣山寺建廣薦法會命西方名德沙門先
點校藏經命淨慈宗泐撰獻佛文章旣成進呈
御署曲名曰善世曰昭信曰慈延曰法喜曰禪
悅曰偏應曰妙濟曰善成凡八章勅太常諧協
詞舞之節用之著爲定制欽錄　三月會儀曹奉
詔設無遮大會於鍾山兩浙名僧咸集清遠懷
渭一至京遂乞歸杭之淨慈時逆川智順亦應
詔赴會陞座說法駕親臨幸慰問備至竣事還
杭會淨慈清遠退院有旨以師爲代寺當兵後
彫落殊甚師卽召匠計傭竭其筐篋欲大有施

設而諸僧以監寺智愷負官逋者係累盈庭師
爲之出涕悉代償之　潛溪集
住淨慈會朝廷設善世院總統天下釋教事命
師領檄主名山師笑而不應高風眞可想也七
年甲寅之秋有旨以普仁德隱相繼淨慈法席
入院日黑白環聽者萬人　宋濂
塔銘

巷夷簡主淨慈葺殿治鐘栽植松竹不數年寺
爲一新尋奉旨欽除僧錄司左善世譽徹九重
方袍之士倚以爲重二十五年壬申五月初四
日僧錄司左善世淨慈寺主夷簡等同本部官

於奉天門欽奉聖旨各處差去清理佛教僧多
又不停當恁僧錄司好生省會與他若要將寺
宇完全有僧去處折毀了的著他改正了體察
出來不饒欽此　十二月初六日僧錄左善世
夷簡等於奉天門欽奉聖旨各處有通佛法性
理高僧訪問得幾人取將來善世寺住欽此二
十六年癸酉七月二十二日僧錄司官左善世
夷簡等於奉天門欽奉聖旨各處寺院原設砧
基道人本著他寺家管事當門戶如今多有人
來告他好生無禮戴帽穿圓領衣行坐要在僧

人之上淩壓眾僧悩害寺家僧錄司行文書去
今後各處砧基道人敢有仍前無禮淩壓眾僧
惱宮寺家拿來杖一百發邊遠充軍欽此九月
二十六日本司左善世夷簡等睨朝於奉天門
題奏在京善世天禧能仁靈谷雞鳴五寺欽蒙
撥與蘆柴薯僧錄司出批文與各寺去砍斫奉
聖旨是欽此欽錄二十九年淨慈住持德祥奉
聖旨陞在京右僧錄司右善世壬申閏十二月
寺燬祖芳道聯以德化宏敷不數年間殿宇堂
室金碧交輝蜀王聞而賢之遣使賚以衲衣盂

鉢爲贄求法甚厚
成祖永樂四年丙戌朝廷纂修大典徵淨慈祖芳
道聯爲釋教總裁以師博通經典纂集有方求
沐恩寵四月以禪師希古師顒徵修大典總持
有聲上知其能命乘驛海內求古名物歸進所
得上大悅賜衣幣甚厚後以校讐藏典竣
事復賜佛像經袂衣帽寵賚有加五年丁亥禮
部尚書趙撝以祖芳名奏聞驛召至京上加慰
勞存問至再奏對稱旨勅住五臺太祐國寺師
骨回杭之雷峰藕花居建塔樹碑焉　諭祭文
未及陞忽語左右曰吾世緣殆盡三日後趺坐

而化事聞於朝上驚愕嗟悼勅工部備龕命僧
錄奉闍維靈骨歸塋南屏藕花居建塔焉　胡濙塔銘
十六年辛丑淨慈法席虛曠所司以師隨名奏
聞上可其請師遂開堂闡法四方學者以爲靈山再
會歷六年寺宇多藉恢宏　楊溥復塔銘
英宗正統十年乙丑十二月十五日僧錄善世以
淨慈起照菴宗靜闡揚宗旨朝廷勅賜大藏金
經以寵異之　護藏勅曰皇帝聖旨朕體天地
保民之心恭成皇曾祖考之志刊印大藏經典
頒行天下用廣流傳茲以一藏安置浙江杭州

府淨慈禪寺永充供養聽所在僧官僧徒看誦
讚揚上爲國家祝釐下與生民祈福務須敬奉
守護不許縱容閑雜之人私借翫玩輕慢褻瀆
致有損壞遺失敢有違者必究治之故諭　勅有大
天順元年九月十四日淨慈南宗廣衍奉旨
欽除僧錄司右覺義七年正月初四日廣衍在
任坐逝二月初四日荷蒙欽賜諭祭事畢奉靈
骨回杭之雷峰藕花居建塔樹碑焉　諭祭文
曰維天順七年歲次癸未二月庚申朔初四日
癸亥皇帝遣禮部郎中何穫賜祭於僧錄司右

像一軸（上有御讚）　御製讚曰惟我聖母慈仁格天
感斯嘉兆闕產瑞蓮加大士像圖寫流傳延國
福民霑壤同堅仍賜帑金二十兩修齋安供像存
方丈十八年勑太監劉鎮潮寶賜寶幡二首帑金
六十兩修砌正殿階陛庚子二十八年九月初
三日內監孫隆以淨慈爲五山首刹奏請佛大
藏經典奉旨頒賜在寺安供仍賜護藏勑一道
并御製經首兩敘以加護焉　藏經護勑曰勑
諭杭州府淨慈寺住持性蓮及僧眾人等朕發
心印造佛大藏經典頒賜在京及天下名山寺
院供奉經首護勑已諭其由爾住持及僧眾人
等務要虔潔安供朝夕禮誦保安眇躬康泰宮
壺肅清懺已往愆尤所無疆壽福民安國泰天
下太平俾四海八方同歸慈仁善教朕成恭已
無爲之治道焉今准欽差蘇杭等提督織造兼
理蘇松常鎮稅務司禮監太監孫隆奏請前去
彼處供安各宜仰體欽哉故諭勑寺
方丈　御製聖
母印施佛藏經序曰朕聞儒術之外釋氏有作
以虛無爲宗旨以濟度爲妙用其眞詮密微其
法派闕演貞觀而後代譯歲增兼總羣言苞裹

八極具葉有所不盡龍藏有所難窮惟茲藏經
緒始於永樂庚子梓成於正統庚申由大乘般
若以下計六百三十七函我聖母慈聖宣文明
肅皇太后又益以華嚴元談以下四十一函而
釋典大備一心生萬法萬法歸一心諸佛心印
八人具足勸善覺迷諸苦解脫一覺一善皆資
勝因是以闓其風者億兆爲之翕習而篤其教者
賢愚靡不歸依則知刑賞所及權衡之刑賞
所不及善法牖之蓋生成之表別有陶冶矣先
師素王亦云聖人神道以設教善世而博化諦

觀象敎詎不信然惟聖母濬發宏願普濟羣
倫遂託忠誠誘善勤侍傳宣廣修眾因乃印禪
經布施淨土兼立梵宇齋施僧倫成脩寶塔立
豎於虛空繪塑金容散捨於大地濟貧拔苦召
赦孤幽無善不作無德不備證三身於此世今
生明四智於六通十地普惠雲興普賢瓶瀉大
垂元澤甘露霑灑於三千徧覆慈雲法雨滋培
於百億無微無鉅咸受益而蒙榮有性有生盡
飡和而飲惠俾福利之田與人同樂仁壽之域
舉世咸登如是功德一切善言之讚歎一切善

氣之導凝我聖母延齡如天永永我　國家保
泰隆福穰穰矣於乎盛哉大覺之敎宜其超九
流而處尊階三五以傳遠也　御製新刊續入
藏經序曰續入藏經四十一函起華嚴元談會
元記至第一希有大功德經記四百一十卷此
我聖母慈聖宣文明肅皇太后所命刻也朕惟
釋敎東流經典遞譯函卷繁富極矣我聖母躬
體聖善坐撫昇平密契心乘力脩聖果因復假
筏迷津施航覺海續增茲典聿廣義宗德意甚
盛載惟經世出世厥用夐殊然其立敎以明心

見性爲宗以慈悲喜捨爲用以嗔愛淫殺爲戒
以戒定禪寂爲門大都使人破塵妄之迷以印
妙圓之體惕罪報之由以脩慈善之根悟未來
之因以滅現在之業此其覺人濟物勝殘去殺
之功於吾聖治不爲無助故經綸莊嚴施捨周
於沙界不若一經一偈流布之功然則聖母慈
命眞可謂續慧燄於昏衢普慈雲於陰界延佈
宗社種福人天不可思議者矣若乃梁魏隋唐
之主傾國資以崇像飾瘠齊民以奉緇流殊戾
釋氏本旨朕所不取亦非我聖母流布是經之
意是爲序三十五年丁未勅太監党禮賫賜護
藏諸經二十四部四十一年壬子勅太監張其
賫賜幣金二十兩飯僧二千眾

勅建淨慈寺志卷二十七終

雜記　賢蹟

宋錢惟治吳越忠懿王第三子也開寶初以節度使領郡事嘗爲永明壽禪師序心賦序曰粤戒定慧强名務三之學釋道儒總攝歸一之理不達則壁立萬仞或悟則洞開一門故有一宿而通故有累劫而惑雖口色無二乃覩相有差生民以來非無達士能恢宏道鍵領袖法門者非師而誰新著心賦撮盡元樞乃指引一心坦然

明白命予小序因得抽毫所謂持爝火而引天光耳

楊傑字次公無爲人也號無爲子官至尚書主客郎中提點兩浙刑獄事徧歷禪林參諸名宿晚從天衣懷禪師遊懷每引龐居士機語令研究深造後奉祠泰山一日聞雞鳴覩日如盤涌忽大悟繪丈六阿彌陀佛隨身觀念元祐六年公與永明法涌法眞諸耆宿爲方外交法涌校梓壽禪師宗鏡錄流通公爲之序序曰諸佛眞語以心爲宗衆生信道以宗爲鑑衆生界卽諸佛界因迷而爲衆生諸佛心是衆生心因悟而成諸佛心如明鑑萬象歷然佛與衆生其猶影像涅槃生死俱是强名鑑體寂而常照鑑光照而常寂心佛衆生三無差別國初吳越永明智覺禪師證最上乘了第一義洞究教典深達禪宗稟奉律儀廣行利益因讀楞伽經云佛語心爲宗乃製宗鏡錄於無疑中起疑非問處設問爲不請友眞大導師鄉龍宮之寶均施羣生徹祖門之關普容來學舉目而覩有欲皆充信手而拈有疾皆愈蕩滌邪見指歸妙源所謂舉一心

爲宗照萬法如鑑矣若人以佛爲鑑則知戒定慧爲諸善之宗人天聲聞緣覺菩薩如來由此而出一切善類莫不信受以衆生爲鑑則知貪嗔癡爲諸惡之宗脩羅旁生地獄鬼趣由此而出一切惡類莫不畏憚善惡雖異其宗則同返鑑其心則知靈明湛寂廣大融通無爲無住無脩無證無塵可染無垢可磨爲一切諸法之宗矣初吳越忠懿王寶之祕於教藏至元豐中皇弟魏端獻王鏤板分施名藍四方學者罕遇其本元祐六年夏游東都法雲道場始見錢塘

新本尤爲精詳乃吳人徐思恭請法涌禪師同
永樂法眞二三耆宿徧取諸錄用三乘典籍聖
賢教語校讀成就以廣流布其益甚博法涌知
余喜閱是錄因請爲序云
趙抃字閱道衢州西安人自號知非子官侍御史
至參知政事謚清獻熙寧初從北京天鉢重元
問心要元曰立朝論政崇化明倫奚假刻意於
此公曰聞別傳之旨人人本有之事豈他能西
抃不能耶願究明之元乃令看狗子無佛性話
及知青州隱几公堂聞雷聲豁然大省有偈曰

默坐公堂虛隱几心源不動湛如水一聲霹靂
頂門開喚起從前自家底舉頭蒼蒼喜復喜剎
刹塵塵無不是中下之人不得聞妙用神通而
已矣後從雷峰慧才交最密公鎮越時寄以詩
及師逝後公復至寺題詩畫像曰白鶴叢林古
梵宮壁間留像見眞風憶師去歲雷峰別只似
南柯一夢中元豐初公告老退居衢州常與山
僧野老游七年某月有大星隕於庭公與子帆
語如平時忽趺坐而逝
王隨字子正河陽人相仁宗封章惠公慕裴休之
爲人以御史中丞出鎮錢塘至南屏謁小壽禪
師未及寺去騶從獨步登寢室壽方負暄毳衣
自若忽見之問曰官人何姓公曰隨姓王卽拜
之壽推蒲團藉地而坐語笑終日而去門人見
壽讓之曰彼王臣來柰何不爲禮此一衆所係
非細事也壽唯唯他日王公復至寺衆橫撞大
鐘萬指出迎而壽前趨立於松下王公望見出
輿握其手曰何不如前日相見而遽爲此禮數
耶壽顧左右且行且言曰中丞卽得柰知事嗔
何公機語契合自是踐履益深竟明大法與楊

大年皆號參禪有得者先是大年編次傳燈錄
三十卷公去其繁爲十五卷名玉英集臨終偈
曰晝堂燈已滅彈指向誰說去住本尋常春風
掃殘雪
蘇軾字子瞻號東坡居士謚文忠宿東林與照覺
論無情話有省遂呈偈曰溪聲便是廣長舌山
色豈非清淨身夜來八萬四千偈他日如何舉
似人又曰橫看成嶺側成峰到處看山了不同
不識此山眞面目只緣身在此山中公守杭時
訪參寥辨才諸禪侶題詞徧武林以至屬邑幽

僻最深處無不到潛湖度僧俱救荒善策遂爲
萬世之利嘗與淨慈圓照大通楚明法涌臻謙
諸師參請最契其請圓照大通法涌諸老俱有
疏東坡志林云杭州圓照禪師志行若卓教法
通洽晝夜行道二十餘年矣無一念須有作相
自辨才歸寂道俗皆宗之又云淨慈楚明長老
自越州來始有旨召小本禪師住法雲寺杭人
憂之曰本去則淨慈眾散矣余乃以明嗣事眾
不散加多益千人又與明老云法涌始者甚不
欲赴法雲而張尉之請既堅遂不能違亦云緣

契在彼非力之可免法涌既不得免則吾師今
者亦必無緣辭避幸便赴眾心毋煩再三欽企
欽企紹聖初公謫儋耳嘗曰永明壽禪師應以
市曹得度故菩薩乃現市曹以度之學出死入
生法得向死地走一遭抵三千年修行軌自竄
逐海上去死地稍近心頗憂之願學壽師放生
以證阿羅漢果敬以亡母蜀郡太君程氏遺留
謹珥盡買放生以薦父母冥福建中靖國元年
七月卒於毘陵病革時聞根先離徑山老惟琳
屬耳大呼云端明無忘西方公曰西方不無箇

裏著力不得龍井梵天慧因祀公爲護伽藍神
孤山祠幷鄴侯香山與公爲四今建專祠於寶
成寺云
呂蒙正字聖功舉進士第一累官參知政事封許
國公少時寄食僧房得以安意書史後執政十
年郊祀俸給皆不請帝問其故對以私恩未報
帝詰之以實對帝曰僧中有若人耶賜紫袍加
號以旌之於是恩俸悉推之寺僧以酬夙德公
嘗晨興禮佛祝曰不信三寶者願勿生我家願
我子孫世世食祿護持佛法從子夷簡申國公

道爲日已久常恨不遇明眼人開發蒙陋維久
聞盛德而無由瞻謁昨幸出守亳社與潁州接
境因里人張比部景山請得容師下訪相聚幾
一月以慈悲方便之力令有悟處會結夏偪日
四月初遽且歸潁其於楷模淘汰則殊未有功
衰病相仍昏鈍難入昔古靈師所謂不期臨老
得聞極則事見之於弼今日矣天幸天幸弼雖
得法於容師然本源由老和尚而來宗派甚的
必須亦欲成就更望垂慈攝受遠賜接引未至
令至則爲南嶽下龐蘊百丈下裴休也

黃庭堅字魯直號山谷蘇子瞻見其詩文歎其獨
立萬物之表舉進士爲著作郎紹聖間爲章惇
蔡京所嫉謫涪州別駕嘗參黃龍死心新禪師
有省在黔時止酒絕慾讀大藏經三年嘗曰利
衰毀譽稱譏苦樂此八風於四威儀中未嘗相
離雖古之元聖大智有立於八風之外者乎公
與淨慈廣閣黎善嘗與閣黎書曰承示諭欲刻
藏記小字舊文拙惡何煩特地但且留舊本示
人可也今別寫永明智覺禪師示眾語一本請
令善工刻之乞守倅銜已自有書道達佛法淡
薄魔事熾然有力道人正當出手扶救想必欣
然成就此緣也又爲大通禪師作讚

陳瓘字瑩中號了翁又號華嚴居士南劍州沙縣
人少年登上第性閑雅與物無競見人之短未
嘗面折但微示意警之而已嘗爲右司諫極論
蔡京蔡卞連謫通台楚三州立朝骨鯁有古人
風烈謚忠肅公初尚雜口頗有所詣及謁靈源
清公執聞見以求解會師曰執解何宗何曰偶
諧離卻心意識而參絕卻凡聖路而學然後可
也公從是開悟因呈偈曰書堂兀坐萬機休日
晴頭親亡之日廬墓三年天降甘露芝草生於
塚上公爲壽禪師嘗作塔銘又爲之贊有云宋
之興也錢氏重民輕上捨別歸總用師之勤諭
也又曰佛法之要不在文字而亦不離於文字
不在多讀只金剛經一卷足矣年過五十宜當
留意勿復因循此與日用事百不相妨病在心
不忘耳但日讀一徧讀之千徧其旨自明早知
則早得力也

米芾字元章吳人號海嶽居士由臨光尉累官禮

部員外郎常爲文奇險不剽前人一語特妙於翰墨沉著飛翥得獻之筆意蘇子瞻自海外歸嘗與元章書云嶺外八年親友曠絕亦未嘗閑念但念吾元章邁往凌雲之氣清雄絕俗之文超妙入神之字何時見之以洗我積年癘毒耶及得寶月菴賦琅然一誦恨二十年相從知元章不盡元章答云更有知不盡處修楊許之業爲帝宸碧落之游異時相見乃知也元豐初慧才律師授菩薩戒於南屏之雷峰方碣摩觀音像騰寶燄映奪日燈法眞守一撰證戒光記乞

公手書勒石寺中公於幽居洞之左巖壁摩崖書琴臺二字後知淮陽軍未卒前一月作親朋別書盡焚其所好書畫奇物造香楠棺即其中坐臥飲食書判前七日不茹葷更衣沐浴焚香清坐而已及期偏邀郡僚舉拂示眾曰眾香國中來眾香國中去擲拂合掌而逝

呂吉甫太尉惠鄉嘗注華嚴法界觀暇日游五臺山見一衣蒲童子披髮而來手執梵筴問太尉曰官人何求而得至此太尉曰願見大士嘗覽華嚴夫教欲望如來發啟妙解庶幾踐釋流行世間童子曰諸佛妙法意簡明白十地一品釋文不過數紙今時枝蔓注近百卷而聖意愈遠眞所謂破碎大道太尉曰童子貌若此而敢呵前輩乎童子笑曰官人謬矣此間一草一木無非文殊境界在汝日用觸事不迷此眞文殊耳言已忽不見先是吉甫帥杭淨慈大通禪師口退居龍山吉甫入山從容論道大通嘗有語曰我不勸你出家學佛只勸你惜福修行我只勸你生處放教熟熟處放教生

司馬光字君實夏縣人累官端明殿學士贈太師

封溫國公謚文正嘗游南屏山手書隸字家人卦及中庸樂記二篇鐫於琴臺之下摩崖至今存焉又嘗作解禪六偈行世

蔡襄字君謨莆陽人官觀文殿大學士慶曆間游南屏楷書紀游數十字刻於琴臺上之絕壁

徐炳字立之錢塘人舉進士不第遂隱於西湖之上自號回峰先生回峰卽雷峰也部官員外郎豹與孤雲俱乎爲甚敬其言爲之立傳云

程珌新安汊口人官內翰學士太子少師紹興初
與住持少林妙崧禪師爲方外交師時重建淨
慈殿宇落成公爲之記
張九成字子韶號無垢居士杭州鹽官人紹興二
年公復請淨慈滅翁文禮禪師相繼闡法今有
專祠於慧雲寺
鄭清之字德源相理宗封魏國公湛祐初石田法
薰禪師於佛殿前地鑿雙井復建二亭請記於
公公辭曰孤山六一泉實歐蘇惠勤之勝迹故
以泉名於湖茲泉也固非偶然者若重以記無
嫌自詭於先賢乎薰曰天一生水而地以六成
之蓋未始無配吾將進雙井反六一則孤山之

曹勛字松隱官太尉昭信軍節度使封譙國公建
炎初淨慈寺燬紹興間高宗臨幸詔湖州佛智
道容重建五百阿羅漢殿金碧相鮮時謂行都
道場之冠容乞公爲之記
張鎡字功甫官直祕閣學士嘗聞鐘聲悟道偈曰
鐘一擊耳根塞赤肉團邊去箇賊有人問我解
何宗舜若多神面目黑後捨宅建寺曰慧雲請
破菴先禪師開山疏云捨林居爲阿蘭若大豈
小緣請宗師據曲彔牀只因大事幾度徧參遭
密菴打失鼻孔一朝拈出向冷泉拂下面皮不

泉不孤矣否則歐蘇笑人寂寂於記乎何有遜
公乃識其顛末而繫之銘復有雙井詩
林希逸字肅翁福清人紹定間進士號鬳齋嘗撫
淨慈斷橋倫禪師塔銘曰昔富鄭公於容華厭
范文正於古薦福張紫巖於杲大慧皆以元勳
大老敬向其人今師之得魏公又何遜哉乃爲
銘曰斷橋之學不以言句傳所可傳竹溪已序
師於叢林末法砥柱我覩其初信有異趣麻矢
何疑楞伽何悟無準室中不契何故返所聞何聲
始得汗去師今何故板鴨不住見聲何如必有

落處我爲此銘來者轉注

潛說友咸淳四年以朝散郎直文華閣兩浙運副

除司農少卿兼知臨安府至七年罷說友在官

嘗修咸淳臨安志淨慈名勝多經採輯焉

周密字公謹寶祐間爲義烏令入元不仕自號四

水潛夫詩極典雅善書得意輒自題其上公游

南屏小蓬萊詩有園林幾換東風主之句

陸游字務觀仕至文華閣待制封渭南伯孝宗朝

南臺劾其恃酒頹放因自號放翁嘗問松源嶽

禪師云心傳之法可得聞乎師曰既是心傳豈

從聞得公領解呈偈曰幾度驢車入帝京逢僧

一例眼雙青今朝始解禪家別說有談空要眼

聽淨慈退谷義雲禪師重建寺咸屬公記之而

師忽逝於是其徒處約等以師之狀求公爲銘

別見前

林逋字君復少孤刻志爲學景德中放浪江淮歸

隱西湖之孤山眞宗賜號和靖處士詔長吏歲

時勞問逋善行草書爲孤峭澄淡居西湖二十

年未嘗入城市嘗蓄兩鶴縱之則干霄久之復

入樊中時泛小艇游南屏客至則一童應門延

坐開籠縱鶴必棹船而歸蓋以鶴爲候也逋登

雷峰望北山俱有詩

元鄧文原字善之綿州人父璋徙居錢塘十五通

春秋至元中辟爲杭州學正累遷提舉待制擢

浙僉憲決疑獄人以爲神終國子祭酒謚康莊

工詩文善行草性嚴而恕澄心澹泊屢拜清華

多以疾辭延祐初淨慈東嶼海以石林鞏禪師

茶毘靈骨瘞於南屏之陰謁公請銘公慨然曰

前修遺則日就彫謝如師者可無銘哉援筆立

爲之銘

虞集字伯生宋丞相允文五世孫其先蜀人宋亡

僑居臨川大德初至京以大臣薦自將仕郎十

二轉爲通奉大夫封仁壽郡公謚文靖嘗閱石

室書鄧堯夫詩題曰鄧巷故世稱鄧巷先生接

方外士必抑擊其說嘗曰佛說因果法折服得

天下人心無智愚賢不肖總出不得這兩箇字

至正間公於淨慈往來最久其撰述爲平山林

有寺記天巖吉有序晦機熙有塔銘又有題詠

俱存

趙孟頫字子昂號松雪宋宗室母邱夫人夢一僧

入寢室覺而生公年十二卽好寫金剛經與僧語親若眷屬皈重天目中峰本禪師每受書必焚香望拜公後提舉浙江儒學過淨慈時元菴會藏主居蒙堂公與雅善嘗爲寫其所作詩成巨軸復題其後公又手繪觀佛及中峰祖像貽寺後入翰林遣問中峰金剛般若大意師答以略義一卷

楊維禎字廉夫諸暨人泰定間進士爲赤城令會四海兵亂棄官浪跡山水間而居杭甚久始卜宅吳山鐵冶嶺故號鐵崖纔得鍊笛更號鍊笛道人後隱南屏之陰與寺僧大椿倡和最契大椿訪公有竹枝詞云楊雄隱處好修竹黃妃塔前多翠微自愛高文每相見莫怪短笻來叩扉

黃溍字晉卿義烏人自幼篤學博極羣書發爲文章如澄湖不波一碧萬傾與柳貫虞集揭奚斯游人號爲儒林四傑延祐初進士官至侍講學士謚文獻公於佛典橫祿考究天厤初詔天下善書僧儒會杭州淨慈寺泥金書大藏尊經公與僧共若別爲治具則愀然不樂有時怒罵不食而去嘗爲僧題懸崖畫壁蘭

果符所言其時淨慈僧號玉澗名惠崇善山水有歌舞留歡娛重樓峻閣貯鉛黛媚柳嬌花使人愛我僧不善兒女情故作狀亭見眞態想此泚筆欲畫時高視畫工如小兒千巖萬壑吾意匠夸娥巨靈我指麾卻憶往年秋雨多晝舫衝煙訪禪客蒼茫不辨雲與山但覺微風響蘆荻須臾冷月逝深霧時見松杉半昏黑開樽命客

彈絲桐扣舷大笑驚海童鮫人唱歌魚鱉應水底影動雙高峰只今倏忽成老翁可鄰此樂再難逢愁來看畫欲自適誰知感生愁轉劇又寄住持清遠湄公有詩見著述

宋濂字景濂金華人爲國初佐命功臣仕翰林學士毋旌時夢異僧手持華嚴來謂母曰吾乃永明延壽願假一室以終此卷覺而生公因名壽後更名濂始見太祖卽勸不嗜殺人授太子諸王春秋尚書大學衍義每對太祖語漢武梁武好仙好佛之失天下旣定凡郊廟山川祠祀諸

大政大令皆所裁定後得法於千巖長公寓淨慈最久其自構有蘿山石室嘗爲智覺禪師題像贊幷序云禪師韓延壽字冲元餘杭王氏子也得法於天臺韶國師大宏法眼正宗華夏尊慕座下弟子至二千人淨慈禪寺藏其遺像雖多歷年所儼若生存會濂過錢塘其住持同菴簡公以像求贊濂因造之而請同菴緒書其上贊曰我問智覺大導師進修精明無與等誦經中辯論佛法如瓶瀉水撰護教記娓娓萬言皆羣羊來跪聽習定鳥巢衣禪中一旦機開光明藏際天蟠地悉開顯如揭日月照羣迷無有樾

埴索塗者諸法盡從緣生滅此是佛語非我語人知生滅總由緣底幾不爲識神惑因病發藥此爲最何翅藥王奪命丹四性寂然本不生三知廣喻益親切有如慈母於赤子煦嫗護持不少亡性相三宗互矛盾有礙如來正法輪更相執難辨同異折以一心歸覺路譬猶欲適長安者道塗紛紜走車馬或南或北或西東及至其處見不別呼爲宗鏡名實稱萬別千差咸照了道高非特被眞丹海外之邦猶企艷金絲伽黎及遠貽遣使來施不復吝我與導師有宿因般若光中無去來今觀遺像重作禮忽悟三世了如幻靈山一會猶儼然願證如如大圓智又嘗爲無旨授竹菴潤逆川順德隱仁公輩撰塔銘鐫銘公有集八十三卷撰塔銘凡三十餘篇其中辯論佛法如瓶瀉水撰護教記娓娓萬言皆宗鏡之餘光也

徐一夔字大章天台人洪武六年以儒士薦授浙江州府學教授搏雅通經教法嚴整爲文法度士林服之召入纂脩元史賜蟒衣復任壽爲省臣在任凡九年所著有始豐稿湖上勒石之文

多其手筆與淨慈同卷簡止菴祥結方外之好
二公嘗以平山林禪師之行業屬公爲銘同菴
重治鐘樓聚銅二萬餘斤復鑄巨鐘落成公因
作鐘偈序海內名公俱以詩偈和云
莫惟賢浚雲翰莫隱君墓誌字景行少穎悟知爲
學長益俊邁知克家九世以宗遠澤斬思振家
聲大治第河西扁其堂曰有政合家族以居之
受敎山村仇先生兼通詩傳延祐賓興時年十
九一試不售則曰吾寧藏璞勿再刖翰林侍制
楊剛中舉辟授以右職亦不起有別業在南山

下作屋介兩山間命曰兩山始有隱念交日厭
學日富尤通佛老之說遂以廣莫子自號後口
瓊館口蟾師授以內外丹訣遂有得焉以別業
稍近市喧復卜居於下瀨亭扁曰蜑暉用和靖
詩也後復徙居南屏別業其處頗多景物勝槩
因人而成若輞川之南堂遂爲二十一題多賦
之者洪武三年始建學立師爲英才首君以詩
經爲杭州府學訓導敎成一鄉之俊士後以疾
辭訂平昔所爲詩詞等號廣莫子稿又和陶集
纂名物抄若干篇藏於家

高啟字季迪長洲人洪武初以徵聘起家爲戶部
侍郎翰林國史院編修嘗泛舟西湖望南屏山
井和來復簡淨慈洲公俱有詩
姚廣孝自號逃虛老人吳郡相城人年十四出家
妙智菴名道衍遊學湖海刻意詩文追古作者
後以成祖靖難功官太子少師賜王封榮國公
文皇勸之蓄髮不從詔之居官不就納衣僧帽
往來蕭寺無改其初洪永間與淨慈止菴祥祖
芳聯一源純希古頤及勉略諸公俱爲同參友
公有贈止菴祥老草書歌云嶧山碑焚石鼓刓
年伯英更傑出坐使東帛來芰菱後來顚旭斗
酒醉禿髮濡墨池枯乾揮霍欻忽鬼物泣變怪
辟易心毛寒江南屏障盡一掃胡有祁岳圖青
□桑門懷素慕旭技刻苦攻習飢忘食渴種蕉萬
本繞茆室綠葉剪汙株無完書成千文世莫識
但見秋蚓春蛇蟠年當英妙誠可尚白也歌頌
人咸懽高閑猶能踵其武追逐未肯行踳跰但
言潰敗不收拾爲文規贈昌黎韓祥師只今爲

壁窠上與顛素爭巉屼錢塘山水甲天下秀氣毓子爲楩楠十年不出筆成塚山中老兎愁難安公孫劍器諒莫狀郢人斲堊曾無瘢大書特書提人俊欲磐越楮幷齊紈晴軒小試烏玉玦雙龍隨手掀波瀾援毫跌宕縮萬騎陣勢詎獨驚傍觀熒惑振迅不可控中途驟馬回金鞍常時展玩苦無厭藏弆何翅如圭瓚我欲山中使不移尋石爲倩良工刋願師勿置鏡門限從他須索來千官縉紳相與歎莫及便欲奪去加巾冠厥聲已播不知息箱篋盛貯光爛爛雪霜載道歲云暮能使冥頑來借看又過南屏竹院聽清遠渭公彈琴與勉略二公登天鏡樓俱有詩楊復淮南人大理寺卿宣德初簡菴賾與爲方外友賾以徵修大典賜賚甚厚及歸南屏鼎新像設賾歸寂後七年公因其徒如意千里乞銘遂爲師銘其塔

朱鏞字廷用仁和人仕參政成化間與淨慈古淵智源相善源以住持倡新寺字開堂說法四方禪衲奔集參請常數百人公謂師實有功宗鏡錄者矣遂爲作重修寺記及師化後復銘其塔

嘗壽師有詩云梧碧楓丹映曉霞秋聲一夜起

名奏聞上命驛召至京加慰勞顧問至再奏對稱旨勅住大佑國云

木訥字近仁錢塘人永樂辛卯解元戊戌進士官至河南道御史以文學名墓在清波門外湖濱

瞿佑歸田詩話及天目山獅子正宗禪碑皆訥所撰

胡濙武進人其父夢僧持花一枝相遣孕而生數日有僧至家索觀父抱示之濙見僧即笑其家問故僧曰此吾師大地高僧後身也濙後仕至禮部尚書正統五年八月淨慈照菴宗靜以祖

芳聯禪師塔銘屬公公慨然遂爲之銘

楊復淮南人大理寺卿宣德初簡菴賾與爲方外友賾以徵修大典賜賚甚厚及歸南屏鼎新像設賾歸寂後七年公因其徒如意千里乞銘遂爲師銘其塔

朱鏞字廷用仁和人仕參政成化間與淨慈古淵智源相善源以住持倡新寺字開堂說法四方禪衲奔集參請常數百人公謂師實有功宗鏡錄者矣遂爲作重修寺記及師化後復銘其塔

嘗壽師有詩云梧碧楓丹映曉霞秋聲一夜起

諭五臺公與聯有道交之親公時在任遂以聯

兼葭身隨孤鶴凌霄遠心亦空江片月賒自喜
神龍潛咒缽莫嫌怖鴿繞袈裟年來透徹無生
話壽量應知諲法華

孫一元字太初秦人也善詩有逸才意態超逸往
來杭湖間居南山淨慈寺最久太學費宏南歸
訪一元於南屏一元卧不起久之出見曰海上
碧雲起直接天台赤城大奇大奇絶不交一語
宏益嘆重之口餘漫錄云孫太初寓武林南屏
山常畜一鶴自隨與許給諫杞泉子相卿善許
爲置田三畝歲輸粟於萬峰深處以充鶴糧而

作券與之曰太白山人鶴田在九杞山書院之
西倚山面湖左林右泉廣徑百步計歲入粟三
石有奇以其奇爲道里費西歸其成數於杭之
西湖南屏山歉歲則沐其半以主人潤筆金取一
盈焉佃之者主人之鄰某輸之者主人之僕某
董之者主人之弟某主人爲誰山人之友杞泉
子許台仲甫也後太初開籠調鶴飛去乃用唐
人想伊只在秋江上之句首尾作詩六律兩人
風趣雖林君復亦當欣讓矣西湖遊覽志西湖
之改名高士湖也孫太白自序云正德乙亥孟
春與石川子泛舟西湖石川子曰昔青蓮居士
李白與尚書郎張謂泛汚川南湖因改爲郎官
湖今日子與子游頗追踪前事西湖固可爲高
士湖矣大笑酬酒於湖命予詩紀之

李昂仁和人官都察院右副都御史宏治四年至
南屏嘗題古淵智源禪師遺像讚曰此淨慈大
主山古淵智源公之遺像也少從至人於千佛
寺中晚悟大道於羣仙會裏其行已直而無他
也澹乎不自謀而雍雍乎其有以坦乎不自異
而要要乎其中止其立心正而無他也大乎無

不涵而恪恪乎其無倚凜乎無所容而溫溫乎
其容與建佛國於子佛寺中初不見其有爲表
經按於珍珠寺裏略無動乎容止中天竺爲諸
山之統宗而殿宇諸廊煥然於領住之初大淨
慈爲諸刹之領袖而殿廡廊粲然於經理之
始已而歎曰吾道初行吾功畢矣曷歸乎來於
是卽南山之傍結團瓢之口口身而居恬然以
處樂乎哉此源公之所以爲終始也

王守仁字伯安號陽明餘姚人七歲時一胡僧相
其西曰此兒跨龍阿翁海日笑曰老夫狀元及

第名位非薄這竈未可易跨胡僧曰不然跨凡
竈者終是凡兒若君家兒能跨君竈所以爲佳
其後陽明第進士仕至江西巡撫平宸濠晉位
尚書封新建伯世襲謚文成且從祀於是乃信
胡僧之言非妄公自鄉舉時讀書南屏後樾宸
濠忽傳王師已及徐淮遂乘舟亟至錢塘謝病
居淨慈成詩六首南屏之陽有洞以公名嘗建
天眞精舍於龍山之陽卽今勳賢祠也
田汝成字叔禾性穎敏博學强記流覽百家言覃
心作述爲文沈涵穠郁有東漢齊梁風尤善爲

記事書纚纚多雅致兩爲督學使者盛有文譽
嘉靖初同黃省曾五岳理棹尋南山下淨慈寺
循宗鏡堂左登絕頂披險西討各賦五言古風
二首著西湖游覽志行世杭士自宏德來揚聲
藝苑者汝成爲最
黃省曾字勉之吳郡人博雅工文詞嘉靖初同田
叔禾遊南屏遂僦居焉自稱五岳山人瘦骨輕
軀涉險不假筇策湖山之勝足迹幾遍談說形
勝窮狀奧妙歌咏隨之著述數百卷有寓林集
行世

王世貞字元美號鳳洲晚號弇州山人太倉人嘉
靖丁未進士官至刑部尚書公任本省按察使
時嘗游淨慈有詩公嘗作壽禪師心賦序曰心
賦者何永明禪師壽老所著也梵語爲賀多耶
又爲波茶震丹語爲心佛之所謂覺覺此而已
眞心之外皆妄心也天竺古先生說法四十九
年至竟無一法可說未覺則萬語不爲多覺則
一字不爲少嗚呼是何壽老之言之多也夫亦
爲學人地也當四十九年之說法一法而諸經
異名諸學人者尋名而徇之則益遠矣壽老之

爲此賦欲使古先生之所說無法而非心學人
能覺此心則無心而非法其采聞若博而爲辭
若詳然以反說約耳文而以韻者何古先生之
爲教也多以梵音作哀慈響俾人從聞根而入
道中國之爲學也始託文字爲傳焉夫聞根之
易於見根也壽老益知之矣故一切而攝之韻
俾聽者精於聞入而誦者有味乎言之也夫此
賦傳而學人指妄爲眞者吾知免矣其以識爲
覺者則不能無隱憂云天下求佛於心而復破

之日非心非佛夫非心非佛之教大行而卽心卽佛者爲眞得也嗚呼悟此而後可以讀壽老賦哉苟悟此而何所讀壽老賦哉昔宣律師註楞嚴使那咤入兜率卽證之慈氏而後成書余無可印證者證之心而已　公又書宋學士集後日問與僧無心有閱永明壽禪師日行百八事毋論精神疲於應接卽自子至亥盡廢食寢盥漱之暑而爲之亦有所不能遍後又偶檢宋學士洪武以後集十二年中得文千四百篇永明神僧也固無論也學士握文柄特自耳順而

蹤從心縱游刃斲輪不礙方寸亦寧無毫髮累而優然自如吾三載來五更起焚誦不過佛道經數卷應酬文字不盡卻然亦不能學士五之一而日來心氣損耗成疾爲子弟所苦禁亦自種種覺之乃知吳門白馬之喻誠非妄也因題數語於學士集後不勝貧子之歎

陸樹聲字與吉號平泉又號解空居士華亭人官少保禮部尚書究心宗門年九十七談笑而逝

嘗爲壽禪師贊曰稽首智覺稱大雄靈根卓穎超神童諸佛海藏固無極法華經藏猶難窮師當能言義已竟誦感羣羊時跪聽長爲監守靡國儲捐生贖生奚憚誅臨市悅豫如登假人主感悟釋其械不獨刑逃世亦逃放生猶覺口生高如來所有一切法唯師一身爲總括彌陀爲塔願無疆一一塔放無量光佐彼慈尊白玉相能令堪忍知而向師於別峰稱佛名螺貝天樂空中生宗鏡開函照異域高麗王者遙屬目金線伽黎紫晶珠黃金澡瓶執贄殊異國冥都兩傾注十方皈敬想如是

馮夢禎字開之萬厤丁丑會試第一人自秀水移家武林以高曠絕俗不容於時爲祭酒時有厄之者遂飄然歸隱西湖築快雪堂孤山上嘯咏其中公精人倫鑒海內名士無不望門投贄爲祭酒引拔後進皆成名士世比之郭有道詩類謝康樂文類蘇長公制舉業有剩技二卷與錢鶴灘唐荆川共傳其超妙入神獨開宗傳則前人所未有也晚製桂舟貯書載歌姬春花秋月遨遊西湖竟月不返公精心內教宏護法門性嘗延接僧伽無賢不肖率欣然相見賞至淨慈與寺僧大壑輩登慧日峰憩蓮花洞語話終日

亦時與雲棲老人虞長孺僧孺兄弟黃貞父葛
水鑑諸公結放生社流風餘韻照映千載知者
皆目公爲白太傅蘇長公云是時司理徐桂字
茂吳餘杭人博雅工詩尤長咏物喜畜楢彝書
畫稱賞鑒家祠部屠隆字長卿四明人歲歲來
湖上入放生社賦咏甚富皆夢禎同年一歲俱
卒公有重建永明塔疏曰瀕湖諸梵刹淨慈最
勝淨慈諸精舍萬峰最勝萬峰南枕慧日東連

宗鏡堂迤而羣峰羅列環洞峪峭峙未易名狀相
傳永明壽師課法華其處近世□華亭以識舊
迹而本朝高士孫太初舊隱亦在焉今脩竹塢
即是元津壑上人者幼珉五字擅雕龍之技長
登講座有義虎之稱既而廻駕家山乃心堂搆
念南湖佛法啟自壽師況家傳宗鏡此爲結習
之所而畏壘邱墟尸祝靡託其何以酬法乳隆
孝思自昔釋尊舍利阿育王碎七寶爲塔流布
無方漫令吾祖全身竟爾湮沒以是因緣遂得
之於夢寐而無心道者將無同罔象之獲元珠
歟噫壽師化於七百載之先末後全身爲夜壑
之舟又不知爲其幾春秋而壑公稱雲孫重揭

慧日於方丈如優曇現若見若聞靡不快然寧
堵波當是檀那施心湧出又安使居士臚傳諸
方哉定知金錯誤餘則壽師影堂屹然太初舊
隱之地使吾儕往來禪藻有寄從此湖南萬峰
之勝又增數倍壑公之功大矣哉

虞淳熙黃汝亨撰墓誌司勳虞公長孺舉省試第
四人成進士時萬厤癸未也授兵部職方司主
事遷主客員外郎踰月改司勳又踰月引疾歸
公愛惜名勝兩峰六橋三埠間松石花鳥蟲魚
之屬咸加愛護公故貧儒子力不能購書獲有

奇秘與弟閉門抄寫晝夜不盡不止以涵育浸
灌汪洋奧衍有武庫行秘書之目詩文宏深微
妙應念而作風生雨集排古濫今作者人人自
廢去官歸隱南山回峰古梁藥行樂嘯咏惟適
臺府大吏及四方之客游武林者懷刺造廬欲
一識其面悉戒閽以絕天下知與不知語及虞
司勳輒曰異人云

黃汝亨字貞父仁和人萬厤二十六年進士授進
賢知縣遷南京工部主事陞禮部郎詩遷江西
提學僉事進布政參議備兵湖西踰年以祝釐

便道還浙遂謝病不復出結廬南屏小蓬萊題曰寓林以著作自娛持縑素碑版造請者相望於道每避客六橋之陰輕舟軟輿蹤跡既至則啟窗一笑酒茗交行揮翰如飛有寓林文集三十卷詩六卷行世

李贄字卓吾閩中人仕雲南姚安太守致政不欲歸閩僑寓楚之麻城自度爲僧其學無所不窺識見高邁頗近於放而尤精於禪學公有題壽禪師勸後語曰禪師自爲餘杭小吏時即已勤修淨業矣以勤修故愛惜一切生命而不忍殺

此尙爲尊佛教誠然也乃以不忍殺故遂充之以致放生又以放生故遂充之以買生放生又以買生放生故復又充之以至於監守自盜買生放生犯極刑亦甘之夫始之以不忍殺而極之於自殺蓋自殺以成就吾不忍殺之初心此所志矣雖於理有所不宜勢有所不可然觀其志不可謂之不深信淨業者矣夫不殺者特佛一念耳修行中一事耳猶尙如此餘可知也如此而修則又何事之不可爲何功之不可就何佛之不可成何彌陀之不可見乎上品上生

聞君致禮固其宜矣修淨業者元有折攝二門唯厭此身釋迦爲折彌陀爲攝又有欣厭二門唯欣彼生故自然見佛而故唯恐之而不得捨唯欣彼生故自然見佛而不疑若余者謂其不知厭惡此生不可也謂其不知感激諸佛折攝之恩亦不可也但以禪師之心觀之余尙爲貪戀而不捨者耳師生上品余又不知何品矣幸而致止有九品設使卻有百千萬億品余不將爲百千萬億品最下之佛乎是可戒也然則修淨業者斷斷乎不可不以壽禪師爲法而以余李卓吾老子爲鑑而自戒矣柳余唯不能自戒是以敬錄勸修之語以時觀省仍奉事禪師與天台智者於上方庶幾雖不能比於二師之萬一或可比於閭君之敬禮拜皈依也余又願人人皆宜如閭君之敬禮拜皈依也余又願人人皆宜如閭君之設像焚香於晨夕而讀其書也

陶望齡字周望號石簣別號歇菴居士會稽人萬厤己丑會試第一人丁未夏寓南屏時大壑得永明壽禪師舍利於檽葬力謀建塔緝集永明道蹟一卷公爲之序曰眾生之情處處執著菩薩教化處處破除如嬰兒疾病爲乳所傷良醫

審證止乳與藥疾則旋已又病久困爲藥所傷
智人知之遣醫罷藥患亦隨愈然不妨乳有哺
養之益棄有療治之功止乳是權而棄奪則餒
死者相藉矣遣醫是暫而例遣則沈痼者必無
幸矣三乘對治者療煩惱之妙藥也眾善齊臻
者養法身之乳湩也滯之則礙正知見故菩提
達摩而降皆絕言思以止遣之廢之則乖圓融
門故永明大師嗣興渾事理而以身範焉大師
法眼之嫡孫韶師之眞子妙契單傳親蒙記莂
然禪宗不立文字而師樂說無礙百卷河懸禪

宗呵斥坐禪而師踴趺九旬鷇巢衣械禪宗指
決唯心無他淨土而師經行持念角虎示人禪
宗但貴眼正不貴行履而師萬善同歸勤行百
八所以抑虛濫示之隄防導因地趨於極果眞
金出冶盛作莊嚴大海吞流不離涓滴眞祖大
成之勝法王大輪之尊者也大師示寂後塔於
大慈山院曰壽寧圮廢湮泯址歸俗士淨慈堅
公者夙懷遺蹟號慕詢求於蓁莽中竟得舍利
緇白瞻禮如重罹餘慧日再見僉謀於法堂之
背建窣堵波用嚴供養併彙緝遺事附以圖贊

目曰永明道蹟傳布四眾於戲洪波白浪靈骨
具存潭北湘南塔樣無改育王七寶古佛一錐
於末添香前共著眼已

袁宏道字中郎號石公公安人壬辰進士官吏部
考功員外郎公冥心曠懷度越塵世深於禪學
善談名理欸吐戲謔皆寓機鋒庚子嘗寓南屏
之淨居時筠泉蓮公房最幽僻路迂而奧由寺
門至房中可里許夾路多古木雜卉正面與藕

莊相值背法華臺余弟小修曾與蔣蘭居談禪
寓此余今歲同陶石簣方子公看花西湖凡三
往返皆居焉來未始不樂居未始不安及去又
未始不裴回增戀者何也他僧房多香客及游
人婦人往來喧雜若公庭蓮公閉門謝事一可
喜也僧之好淨者多強人喫齋余不能齋而蓮
公復不強我凡鍋甑瓶盤之類爲僕之羞亦無
嘖怪二可喜也禮蓮池友虞長孺僧孺三可喜
也解法無法師氣能詩無詩人氣四可喜也余
弟最粗豪蓮公不厭余惟狂僻誕好高使氣
日無諸佛蓮公不以爲妄五可喜也夫好與好
未必相值蓮公之可非袁生之喜幾乎不彰喜

則居居則樂樂則安安則徘徊增戀復何疑哉
所可愧者余作官不能要一錢作客不能覓一
錢名雖檀越實無半文可布擬欲向交游中在
官者爲之分疏一二面罷官之人顏貌甚薄率
不能爲力藥師琉璃光如來將謂中郎爲何等
人哉雖然余他生倘得成多寶佛將散恒河沙
金作布施用酬今願他佛不願成也蓮公記之
此地舊名淨居菴今屬寺堂一置藥師像丁酉
五月落成堂之後爲諸僧念佛場也廂房二僧
散處其中樓之下向南右小淨室余借居最久

偶因蓮公索記信筆叨叨如此語語似戲字字
逼眞後之君子覩斯記嗔歟笑歟　又爲碧暉
慧鑑募修靜室疏云淨慈有聖僧云其一余不
知名亦不識面貌每日以沈湎爲功課凡所得
斗米尺布盡以沽酒酒酣則拳兩手相角左勝
則左手持盃飲右亦如之或指草束木樁相對
嫚罵或唱或笑或作官府叱喝之聲或爲皂隸
坐復跪跪復坐喧呼不達旦不休室中一破竈
一折脚牀經年不見人惟酒間出一募化面已
寺僧惡之甚予獨喜之呼爲酣聖夜深無聊嘗
與諸友穴窗聽以爲樂其一即碧暉暉若老嫗
兒童呼爲碧婆持具斷葷不飲酒愛登山雖猱
宮鬼穴務窮其勝嘗從子於天目白嶽以此知
之性喜收茶供賓客聽經三期入西洞庭一登
天台一涉潮音洞子嘗戲謂暉他時見閻羅腳
色甚好看閻羅決定饒你暉然之以此一意行
腳雖其履歷與酣聖大不相類然身心輕快無
室無徒頗亦同之近日始有教之修靜室學坐
禪者余謂碧暉自此多事矣昔余鄉有一匠篾
中常貯數金鯁居二十年無日不飲酒歡歌余

作秀才時與之爲浪友後因年饑有諷其娶妻
者匠利其直少取之不一二年憔悴欲死朝夕
奔波無糊口之策始悔其妻之多也碧暉爾無
以菴爲若悔哉暉攢眉曰是是然此諸檀越意
也暉不敢拂告居士長者共樂成之雖然暉若
無菴地余輩過西湖安得好茶是可菴也夫是
可施也夫

汪之萼字含章歙人母病割股肉投藥以進母即
愈嘗寓婁東父病劇倉卒歸誤入盜艘經夜號
泣盜憫其孝舍之奪其囊篋而去篋有一硯爲

父所珍之葬還盜投之草間比歸父歿墓南屏
山廬墓終身遂歿歿墓所
萬斯大字充宗鄞人高祖表明都督同知墓西湖
時來展墓遂寓杭性剛毅不可屈撓父友張煌
言死塋之南屏遊勳賢祠爲釐正其從祀之人
隱居教授篤志窮經與應撝謙沈佳相辯難不
少假借年五十一卒於杭
范允鎬字用賓錢塘人與周層巖並讀書南屏一
日層巖見過用賓賦詩云懶情多與故人疏何
意高軒枉敝廬分席雅宜尊末坐閉門贏得賦

閒居永明院裏三秋度文選樓頭萬卷餘君欲
引年先馬齒盡魚垂老不知書自註云層巖讀
書湖南方有文字之選故五六云然
程之章字可坪仁和人著爽籟山房詩集杭世駿
撰序略云余自癸亥歸耕家鄉三數詩老皆無
恙奉李山游遂有南屏雅集高僧眞隱聯翩入
社空亭畫舫筆墨淋漓而余既逢其盛人事遷
移感不我與深交密友彫喪殆盡而余又丁其
衰
江蘭字畹香江都人初爲上舍時來寓南屏執贄
齊召南次風之門著遊笈集次風撰序略云江
生畹香自歙來杭每一詩出士友爭共傳羨同
吳竹堂讀書南屏時來松嶺余甚愛其氣清姿
敏所謂殆未可量也初刻試牘一卷沈宗伯傳
杭二大史序之今刻遊笈所得諸體七卷求子
一言又曹學詩震亭亦有序云江子畹香讀書
於南屏山寺受業吳門歸愚沈公天台息園齊
公兩宗伯之門而又與太史傅玉筍杭堇浦兩
先生日相往還聞其緒論暇則與高僧耆德及
四方之英俊才人頻相唱和覽三竺六橋之勝

湖光山色飽於目而饜於心既手定游笈集一
編與白石山房南屏消夏諸詩開雕問世畹香
爲人神超而氣爽才敏而心虛嗜學不倦一切
裘馬紛華之習鄙棄弗屑親惟耽心風雅愛與
賢豪長者交而疇昔所交之高僧耆德英俊才
人亦復惓惓念舊不忘於心子又以知其意之
眞而情之摯也又丁傳磨齋與尺牘云江畹香
讀書南屏刻有試牘諸詩常到龍泓草堂分牋
拈韻故有浴鵠灣倡酬詩也畹香二字亦先君
所定

吳錫麒西湖泛月圖記略云嘉慶丁巳之秋七月三日芸臺學使招同秦小峴觀察陳桂堂太守集于湖上後于月之二有二日謀卜夜之歡于是扶橈送緩候景迎涼拾迺光回橋長響入遂掠三潭而北放于湖心而休焉

四十二章經石刻梁太史山舟書也跋云前人書此經多有異同分章亦別紹興己卯石刻井然秩然予從之許淨慈雲公以寫此也數年於茲矣非以事阻卽以懶廢今年自春至夏日在病中近少痊損而伏暑無以自遣乃始發憤了

此計二十七頁起止凡四日予與雲公交三世矣書雖衰拙不敢以草率應然心手不酬彌用自愧云嘉慶八年歲在癸亥六月四日頻羅菴主梁同書時年八十有一

今上皇帝聖躬萬歲萬歲萬萬歲伏願中邊一統海晏河清再願令宮

天眷壽山聖固福海汪洋次拈香云此香至尊至貴爲瑞爲祥奉爲滿朝文武闔國公卿以及兩浙巡撫部院兼理鹽政吉大護法合省

闔院兩序設齋請上堂師至座前指座云此座本無高下亦無邊際不從人得自已本有拽杖便陞拈香云此一瓣香德遍天地明超日月熱向鑪中恭祝

官員紳士但願代代爲
皇家砥柱心心護釋氏金湯此香無背無面無名無
字熱向鑪中供養
勅封大覺普濟能仁國師玉祖老和尙暨本寺開山
前後繼席歷代尊宿惟願法燈朗耀祖道恒輝
拈懷香云此一瓣香得本雞足峰前培植少室
嵩頂今日和根拔來第二回拈出供養
賜衣沙門四座道場傳臨濟正宗第三十五世上佛
下 裔本師先老和尙用酬法乳之恩敘衣勅座
維那白椎云法筵龍象衆當觀第一義

師拈柱杖云若論第一義諦早已被我前住法
兄一道破了也衆中有具頂門眼者不妨請
出道看 問答不錄師乃云拈起須彌椎擊碎虛
空鼓狹路相逢誰賓誰主釋迦不是佛達摩不
是祖放出楊岐三腳驢踏翻元沙一角虎呵呵
呵休鹵莽若人識得心大地無寸土敢問諸人
腳跟在甚麼處喝一喝云一口吸盡西江再道
也不遲復舉古云昔年僧問馬祖如何是祖師
西來意僧近前祖劈耳便摑云六耳不同謀後
來南禪師道古人尙六耳不同謀那堪二三百

師室中嘗喚人來侍僧應諾近前師曰我喚人
來你來作麼僧無語一日又喚人來侍僧應諾

近前師曰我喚人來你來作麽僧乂手云某甲不是人難道是鬼師曰我不道你是鬼你卻不是這個人便打出時罕有契其機者

拈須

舉靈雲悟桃花語拈曰

和尚眼中空花撩亂不是元沙幾成瞎漢須曰二十年前此地遊碧桃花發院新修如今再到經行地樹老無花僧白頭

曰頭

舉臨濟問黃蘗三問三打指參大愚方徹拈曰

三打不死一撥便活見機獨露三拳當鋒誰辨

一喝須曰

三叩柴門只不開百城煙水又重來忽然一陣西風過始覺從前滿面灰

舉睦州冬瓜茄子拈曰

是茄是瓜非茄非瓜風來何處月落誰家須曰東窗紅日懶梳頭一溜金釵滑似油絕似一張西子面不塗紅粉也風流

舉劉居士問雲居曰老漢有一問若相契卽開疏如不契卽請還山遂問古鏡未磨時如何師曰黑如漆曰磨後如何曰照天照地居士禮曰且

請和尚還山雲還洞山山問其故師具言其事山曰你問我師理前問山曰此去漢陽不遠師進後語山曰黃鶴樓前鸚鵡洲雲言下大悟拈曰

銀蟾出海千潭一印畢竟是洞山點鐵成金麽須曰

昨夜霜天月正明迢迢河漢過三更一條大路平如掌歸去何妨徹曉行

舉郢州上堂拈拄杖曰你有拄杖子我與你拄杖子你無拄杖子奪卻你拄杖子拈曰

將猛虎鬚折蒼龍角就是芭蕉拄杖子有如許與奪未免鼻孔撮著須曰

煌蝀手臂猢猻伎倆隨手拈來絕無夢想

頌高峰主人公句

頓脫樊籠到我家無拘無束混龍蛇有朝忽地風雨合一任當空露爪牙

題畫詩摘錄若干首

空山莽無極一伏還一起徹甬倘然過翠木蒼翠裏流泉處處鳴瀧瀧響不已廣長清淨相身舌艮有以焚香坐虛空筆墨自幽雅大千一豪

端何況山與水結茆好安禪問誰能到此
路自清溪轉山林足臥遊翠濤松館靜香籟竹
窗幽嶂聳殘雲落橋橫遠磵浮倪黃心賞處容
我細研求
長松天矯拂雲高忽帶秋風捲翠濤山館小亭
煙景淨幾莖蓑草刺寒皋
澹澹溪雲渺渺波高峰老樹拂煙蘿山居景色
渾難狀聊倩霜毫寫幾多
峰回路轉勢欹斜一帶疏林屋角遮秋水不知
深幾許小舟時見泊蘆花

山勢嵯峨樹色蒼小舟輕泛水雲傍就中著個
王摩詰可似西莊華子岡
水光好似鏡鋪平有箇漁舟自在行鎮日望山
山更遠松梢時帶暮煙橫
寫得雲山似畫屏松林深處鬱青青平鋪小石
臨流水茆屋窗開對小亭
空濛佳氣白雲蒸山徑蒼苔綠幾層會向巖頭
觀日出松陰深處一枝藤
樹色陰森翠欲浮仙山應自有高樓不知何處
泉聲落一道灣環過荻洲

山外山橫深復深塵埃半點不曾侵幽人靜寄
茆檐下悟徹浮雲一片心
杖藜山徑足幽探襟袖飄然映夕嵐遙望松關
無限景記曾於此得初參
一峰陡起勢巉巖超出羣山果不凡解得此中
諸色相白毫端裏大莊嚴
愛他萬壑起松風嵐氣波光滃遠空位置茅亭
瀟灑處卻恨纖障到胸中
山緇稠疊翠重重蒼翠盤拳列古松撥棹小溪
尋舊約漁磯茆舍可相逢
屋倚林隈面小江凝眸眺遠啟深窗山翁有約
時來往鋪得平橋接石矼
興到緣知筆亦隨當年奧旨未全窺但教松石
堪相賞遠近分明若列眉
山隈一帶野泉飛幾處人家隔翠微好景絕無
情識在低吟高詠但忘歸
滄到秋容興有餘扶笻一望兩眉舒淺山遠磵
添幽趣亭外蕭蕭竹韻虛
松響泉聲聽得無任從濃滃任從枯天台雁蕩
匡廬色一任人呼此畫圖

高峰欲與白雲齊老樹丫叉俯碧溪放艇去尋
僧舍話一灣又過一灣西
翠徼深處有高齋坐對雲山足勝懷最好秋容
須寫出晴窗筆硯自安排
諼諼松風入耳來拈毫斗覺笑寫開會須覓得
黃公望佳水佳山寫一回
秋林落葉漸紛紛茆屋疏籬照夕曛祇有長松
三兩樹隔山留住半溪雲
澄淨秋江練一痕小舟欸欸過前村譚禪論古
西鄰友落葉芒鞋自到門

可是蕭蕭十五竿亭邊林外最宜看塵氛不到
澄虛境刻意描摹落管難
髣髴雲林幾疊山秋來煙景自寬閒偶然放艇
沿溪去遮莫詩情在此間
時參僧褁畫中禪自得山家筆墨緣水色嵐光
無定相偶然卻未即然然
叢叢遠樹寄山椒一艇初移波影搖亭外蒼茫
長望處扶笻還欲過平橋
濛濛雲氣抹山坳村落人家隱樹梢放个小舟
沿岸去柴門應許帶煙敲
年來纔得悟元關鎮日亭亭對翠鬟借個倪黃
畫襆子拈來參破鐵圍山
路繞西湖西復西夕陽紅樹板橋低秋風記得
春歸日花落柴門雨滿溪
空山寂寂樹陰陰流泉自奏邱中琴尋遊何處
來孤客企石空聽天外音
倚笻天外眼偏青吳越諸峰在杳冥無限畸人
爭畫讀不知中有二楞經
寄情欲似青山澹澹到青山最泥人自笑禪枯
無可悅憑將豪素擬青眞

巖花磵草鬱紛紛涇翠千巡隱白雲莫訝草堂
人不到恐無佳句可貽君
白石青苔少世塵圖如摩詰法新皴笑余忘卻
從前句綠樹重陰蓋四鄰
平生消受洵天眞詩卷茶鑪自在身冷徑未嘗
經熱客空山獨許住閒人
溪色無聲山翠明引人入勝具遙情竹君石丈
如相待不結塵緣訪友行
青山疊疊野煙空正是幽人策短笻濃綠陰中
嘵鳥寂微風遙遞寺樓鐘

試參畫裏有詩情幽趣多從筆底生一個虛亭
幾株樹惜無人坐聽秋聲
最好無聲詩可參插天峰影落寒潭是中得有
高人隱獨木爲橋小結菴
溪上晴巒擁髻螺村居高下倚巖阿吟懷正是
江南好暖靄和風著樹多
秀色雲林墨未乾一峰天柱倚蒼寒玉人只隔
輕煙靄三尺圖中正面看
雨餘猶閣嶺頭雲樹影川光淫不分此是董光
新說法巨公心印付敷文

雲鎖秋山傍太空濟煙濃黛染高松無人到處
心偏靜聽得村邊古寺鐘
宦海長驚踏浪危中流打槳欲奚之吮毫記得
竹垞句不是官人是釣師
畫法王黃最擅場手追墨妙墮微茫溪山如此
戍中隱儘有吟情付野航
經魚聲寂佛香遲縱權夷猶信所之欲識溪山
眞面目雪芚何弁是吾師
南山葱翠對坡陁底取寒瓜白鎮心一桁筠竿
障西景自書詩句自徵吟
香在口綠溪青嶂是秦餘

如滴山圖似畫屏波光搖曳茗煙青幽人消受
渾忘暑一枕橫眠水面亭
波紋穀薄黛螺鮮綠樹陰濃幕障煙著個蒲堂
臨岸曲高人合就北窗眠
一葉相飄頓覺秋芙蓉曼嶂簇攀頭不礙雲山
飛出岫最宜紅樹卻當樓
塔鈴風撼響郎當雨送殘花敗葉香擬過危橋
尋絕壑嬾雲擘絮夕陽黃
拖將筇杖踏倉蘚若擬尋山秋最佳收拾辭容
歸几上徐調松墨寫巖齋

落木聲中山徑遙隨行獨鶴不須招爲貪九曲
仙源好更策瘦筇過短橋
朝來西爽慣盈襟月在危檣帶柳陰最愛白雲
堆一塢隔塘深樹變鳴禽
未妨秋水共澄鮮卻好山容露幾尖我若誅茆
居此地終朝危坐不垂簾
呵凍抽毫興自豪彤雲壓屋朔風號致語巖棲
事安穩蓋頭茅把不宜高
煨芋圍鑪事事宜山村風景入幽期更有高懷
煮雪茶鎗湯熟對搗碓
趣每一吮墨覺奇處好處終未能活現紙上自
笑鈍根焉能已已

梅花香雪海非遙策蹇提壺不憚勞我亦冬遊
逢此日短蓬曾繫虎山橋

畫禪雜識摘錄若干首

廣長舌清淨身禪語也東坡乃以溪聲山色當
之余作此幅溪若無聲而有聲山若無色而有
色請今之玉局仙人証之爲余下一轉語
河陽云畫有相法李營邱子孫昌大其山腳地
面上秀而下豐余衲僧也面如削瓜肩聳山字
未免寒儉是與河陽相法不可作平等觀也
石邊添個看雲僧此一僧乞畫于石田翁句也

此七字已入畫家三昧余作此畫江上斷崖平
泉峭石雅不欲與此僧爭畫中身分耳
昔人評東坡先生海外詩文字字從華嚴法界
來惟畫亦然煙雲變幻樹石秀發卻不著一毫
色相未始不從法界中湧出余每誦華嚴輒參
畫旨
古人詩若文有得江山助者余住南屏最久三
竺六橋宛然寓目即雨奇晴好亦能略領其旨
趣每一吮墨覺奇處好處終未能活現紙上自
笑鈍根焉能已已

雲林作畫多不畫人惟清閟閣圖有己像其中
獅子林圖寫一僧其上此幅寫其意耳老樹稚
竹瘦石遙山擲香亦遠法於茲覽者審之
山水之有倪迂猶菓中之有荔支海錯之有江
珧也無多著墨自具一種遠體遠神若徒以繁
簡濃澹求形相定屬優孟衣冠非匡廬眞面也
空亭無人長松玉立衲僧於此補衲使與玉局
翁贊阿羅漢水流花開同一三昧

跋梁山舟居士所書四十二章經者本是外國經
古今釋經圖記云四十二章經者本是外國經
鈔摩騰以太化初行人未深信蘊其妙義不卽
多繙且撮經要以導時俗故竺典皆歸雜藏而
不入三藏大小乘三分之內更可異者以遺教
經列之論部是集藏者以二經初入中國言語
始通繙釋未粹故不列正部然西來教典此爲
濫觴大小兩乘之蘊久已統括在內至經中所
譯阿羅漢爲飛行變化住壽命動天地則華梵
初通於後來所繙之義爲多潤色也頻羅居士
梁太史山舟以居士身明徹禪乘貫弗記前故
其法書流灑頓挫如水印水於平澹天成之中
包涵晉唐數十家三昧沖和融養如佛說是經
覺清涼未審山水有靈能替我說法否

因貞諸珉石山門玉帶誌以勿諼爾

勅建淨慈寺志卷末終

敘

浙之名山顯著者若雁巖明窗天台兩目莫不各有小乘以紀累傳之尊宿歷世之徵言其文詳其事冗雜而碎故亦爲門類以連比之亦州郡之外史也淨慈始自顯德之季歷宋元至國朝賜紫諸宿中歷廢興其關乎法運之通塞者重像教亦任正法也 祥荷磨山衣法受供斯寺上無以宏宗闡教仔 國師之繼序數年以來俯仰盛衰剔心門戶屢於六時領袖之餘參眞問俗得斯寺殘志數百頁與諸居士鱗次成編懸之鉢囊亦未敢以文成問世今年乙丑兩浙制府尚書玉公秋獮到浙駐蓋山門躬瞻殿陛競競然以

仁皇帝睿華重地

憲皇帝

純皇帝敕書御墨諄命守僧力勤灑埽 祥仰承湛教敬以佛門報本之義法宗隆替之由私啟是山不能無志

尚書卽命出神所著書如干卷親爲首序纚纚千言拈花揚藻 祥於是不敢掩陋欲付梓人思

將　乞金而大檀居士周濬園大夫力任棗
黎獨捐重資以成斯志此祥半臘苦心亦斯寺
數百年法運所感斯遇我
制府尙書之搜遺抉奧俾以燈傳也祥愧承祖
衲少不工文此書之譖陋繁蕪支離遺落凡以
求吾緇流居士之博聞者刪綴焉時
嘉慶十年十一月之二十日南屏住僧際祥梓
成自序

龍藏

興壇

祥寺

志符

光緒癸巳

潘宣

嘉惠堂丁氏刊

序

龍興祥符戒壇古一寺也創始於蕭梁之初名發心寺後改名眾善寺又改名中興寺至唐神龍三年改中興爲龍興而龍興之名立矣吳越時於此立戒壇院乃有戒壇之名宋祥符初改名大中祥符寺乃有祥符之名名有三而寺則一也建炎之初寺燬於兵於是興廢不常或改爲貢院或改爲軍器所或改爲酒庫其後隨時修復則或曰龍興或曰縣治或改爲酒庫其後隨時修復則或曰龍興或曰祥符或曰戒壇考寺之初基廣袤九里有奇則寺址本宏雖分三名同歸一寺其中名蹟有法華塔天中

堵戩音三昧井錢王九十九眼井之類又相傳有十一也可厭十里火殃杭數被火而龍興不及焉由有此寶也寺僧自僧祐以下代有聞人而贊甯尤著不獨闡發宗旨抑且涉獵儒書如駁春秋繁露論語懸解諸書皆非尋常釋子語夫累代興修之蹟勝流會萃之區豈可聽其泯沒已乎張小雲孝廉吾黨中高材生也博采羣書訪求故老成龍興祥符戒壇寺志十二卷其初屬稿曾與余言之余許爲作序乃書甫成而小雲遽卒丁君松生取付剞劂仍以小雲遺意乞序於余余喜此書之行而惜小雲之不及見又深感丁君之不負死友也溯此寺開山實爲梁僧祐律師師固俞氏子乃吾宗也而贊甯爲德清人又吾同縣也自惟淺薄似有因緣爲序而歸之亦如元俞德鄰之序龍興唱和詩以挂名其端爲幸矣光緒甲午九月德清俞樾

目錄

卷一　建置
卷二　寺宇
卷三　古蹟
卷四　金石
卷五　金石
卷六　僧伽著述
卷七　僧伽表
卷八　僧伽列傳
卷九　僧伽列傳
卷十　雜述
卷十一　雜述
卷十二　題詠

仁和　張大昌輯

建置

龍興祥符戒壇三寺舊本爲一今分爲三龍興最先祥符次之戒壇又次

黃士珣尊勝幢記今寺分爲三祥符尙稱律寺龍興僅爲小庵在祥符橋對門石幢在焉戒壇在金雞兜南庵　丁敬硯林詩集龍興寺後高樹婆娑隔垣可望沙彌言祥符寺樹也因言先有龍興後有祥符蓋承其師語云　吳錫麟詞注近祥符龍興分爲二寺相距半里許

按金雞兜今戒壇寺元僧敬堂之別院也相去半里許吳詞注殆以戒壇寺言之

在浙江杭州府仁和縣錢塘門內虎林祖山之側

陸次雲湖壖雜記虎林山在武林門內又名祖山以爲一郡眾山之祖其實乃一小阜砌以土石宛然培壘竟得大名亦足異也　杭州府志武林山記云異虎在武林門內一里而遥楊正質虎林山出焉故名虎林吳音承訛轉虎爲武耳

初廣袤九里有奇

咸淳臨安志舊傳寺基廣袤九里有奇　成化杭州府志寺基廣袤九里
後寖狹爲五十九畝九分
黃溍龍興祥符戒壇寺記
寺址之所接其爲坊曰義同
康熙仁和縣志祥符律寺在義同坊
曰安圖
乾道志安圖坊仁和倉橋案今合稱曰義同安圖坊
曰武林
臨安府志祥符寺在武林坊

曰興賢即招賢坊
乾道志招賢坊仁和縣巷
曰同德
乾道志同德坊鐙心巷
里曰鮑里以人名也
卧陶詩集懷人許大綸詩吳山留賣卜鮑里乏容
雖　地爲鮑侃宅故稱鮑里
橋曰祥符以寺名也
浙西水利圖考城內小河由眾樂眾安橋至滿覺
河又直北自和合橋至北橋偶辱橋再折而西中

感觀橋賣帶橋闕板橋藩封橋祥符橋回龍橋共
九所　橋側石刻福緣善慶四字署乾隆十九年
十一月重建無書人姓名橋門東西各有石聯字
已磨滅不可辨
街曰南庵以庵名也
黃士珣北隅掌錄
街曰尊勝以幢名也
祥符古志略
巷門燈心以景物名也
咸淳臨安志同德坊俗呼燈心巷　淸祐臨安志

右二廂同德坊祥符寺西俗呼燈心巷　嘉靖仁
和縣志燈心南巷燈心北巷　蘇文忠公曾南豐
均有祥符上元觀燈詩
閭曰桐樹祗樹之遺也兜曰金雞談禪之所也
西湖游覽志同德坊西爲祥符橋橋樹園　康熙
仁和戒壇院在金雞兜
附置於蕭梁初
祥符古志略大雄寶殿梁僧祐律師開建
按僧祐律師或作僧佑或稱有律師古音相通
高僧傳云寺廟廣開皆其力惟告滅於天監十

七年志略稱大同二年建寺於杭此殆因大同二年邑人鮑侃捨宅之事遂沿誤以爲僧佑律師建寺亦在是歲不察僧祐律師之告寂在大同之前志略誤三藏法師爲天順間亦此類也考僧佑曾於會稽刻縣奉詔往造石像見嘉泰志則僧祐之曾來浙有徵矣今依古志略繫之劉年代以存疑

大同二年建名曰發心

咸淳臨安志梁大同二年邑人鮑侃捨宅建寺名發心　吳農祥梧園文集募修祥符寺引發心於

發至如來心也發如來心而所行止子弟之行

隋改名眾善寺唐貞觀間賜額

唐釋道宣續高僧傳隋釋眞觀吳郡錢塘人俗姓范氏齊王晚迎江浦送還舊邑之眾善寺又云皋亭神姓陳名重降祝捨其廟堂五間爲眾善佛殿又云逝於眾善之舊寺　咸淳臨安志唐貞觀中改名眾善　按是年以祈雨於乾陵則天皇后既而雨降制武氏崇恩廟依舊享祭故又諱言中興

改名眾善　梧園文集募修祥符寺引眾善者因戒生定因定生慧種種十地十通十忍舍是則非也眾善咸歸已能過有學人百倍千倍千萬億倍乃至優波泥沙分所莫能喻而皆以戒爲本

按自咸淳以後府縣志均云唐貞觀中改名眾善無及隋者殆由僧名之眞觀與年號之貞觀音近易譌南宋以來相傳爲唐貞觀而隋僧眞觀之名遂晦今據續高僧傳表出之以見眾善之稱又在唐前而諸志貞觀改名之說亦兩存之以其或以天家勅命爲重如中興龍興祥符賜額之稱未可知耳

神龍元年敕置寺改名中興寺

舊唐書中宗本紀二月丙子諸州置寺觀一所以中興爲名　咸淳臨安志神龍元年改中興

按是年正月中宗復辟二月甲寅復國號依舊爲唐故有置中興寺之詔

三年又改名曰龍興寺

舊唐書中宗本紀二月庚寅改中興寺觀爲龍興內外不得言中興　咸淳臨安志三年改龍興　按是年以祈雨於乾陵則天皇后既而雨降制武氏崇恩廟依舊享祭故又諱言中興

吳越錢王寶正六年仍稱中興寺立戒壇院　十國春秋寶正六年沒中興寺戒壇院井井九十九眼號錢王井　釋贊寧高僧傳僧鴻楚傳武肅

於龍興寺開度戒壇

按中宗已詔內外不得言中興此稱中興武肅之不忘興唐室也戒壇肇名亦昉於是

又按嘉泰會稽志神龍二年五王既誅張昌宗兄弟中宗反正復唐室稱中興故寺觀有名中興者已而武三思用事五王及禍遂以母子相繼不得言中興凡名號有中興者皆改易然他郡猶有至今謂之中興者葵之東陽是也或是初不曾用後詔或是睿宗以後中興之名不可知也此則既用後詔而冥越間復稱之是否睿宗以後命名則已書缺有間矣

宋祥符初改名大中祥符寺一作太平祥符寺見隨手雜錄及有正味齋駢體文集因合稱之曰龍興祥符寺

咸淳臨安志大中祥符初改今額　康熙仁和縣志宋眞宗時改曰大中祥符寺

建炎初金人南蹂城陷寺毀地入於官

成化杭州府志

四年議改寺趾爲臨安府治

宋會要建炎四年七月六日中書舍人季陵言臨安府治宜遷於祥符寺故基詔胡舜陟同本路漕臣相度聞奏　馬端臨文獻通考輿地考建炎三年高宗自建康幸杭以州治爲行宮以祥符寺基改建府治

按各舊志均云建炎間別建州治於竹園山奉國寺基據北盟會編在紹興二年自紹興幸杭時卽今杭州府治署也會要云詔相度聞奏未及若何覆也通考以爲改寺基建之正與會要合豈府治於南宋時一再遷移耶疑建炎三年自建康幸杭有是議至自紹興府幸杭則又議於奉國寺也

又按南宋仁和縣紹興三年建於興賢坊考興賢坊卽今百井坊巷其址亦舊爲祥符寺中之地或議移府治未果後遂移縣治於其間蹟書缺有間莫可徵實矣

紹興二年以其址爲軍器所民居參錯其間惟留西南一隅建寺

咸淳臨安志南渡初斥爲軍器所留西南隅建寺餘地多爲民居　成化杭州府志略同　輿地紀勝軍器所在祥符寺之東

分建祥符教寺於橋北

咸淳臨安志祥符教寺係祥符寺舊基分建於橋北

紹興五年分建千佛閣院

咸淳志紹興五年六月以祥符舊基分建千佛閣院

僦寺中設狀元局

癸辛雜志狀元局在祥符寺狀元與學宮交賀監中備轎馬從人迎至祥符寺狀元局　夢粱錄卽漕二司於未唱名前差人吏客司官等預行排辦禮部貢院充文科狀元局或別院或借祥符寺充

武科狀元局以伺唱名　錢塘遺事狀元一出都人爭看如麻第二第三名亦呼狀元是日迎出便入局以別試所爲之謂之三狀元局中謂之期集所　郭西小誌狀元局在祥符寺文山全集云舊例三魁唱名罷賜袍笏入幕賜御饌進謝恩詩出賜席帽於闕門上馬迎入期集所又名狀元局

輿地紀勝禮部貢院在觀橋西狀元局附貢院別試所在貢院之側每廷試策士常爲狀元局

按夢粱錄稱禮部貢院充文科狀元局或別院或借祥符寺充武科狀元局今據諸書則文科與此互異

爲潘葑酒庫

咸淳臨安志行在贍軍激賞庫所北庫之煮庫在祥符橋東　又北庫清在鵝鴨橋煮在祥符橋嘉靖仁和縣志祥符橋宋北煮庫在此東有春風樓

按輿地紀勝贍軍北酒庫在鹽橋東有春風樓

其東爲北煮酒庫

爲仁和縣治

仁和縣志紹興三年建治於興賢坊卽百井坊巷之地

咸淳臨安志小河潘葑庫橋　康熙仁和縣志潘葑卽今小橋　北隅掌錄祥符橋東有橋曰小橋卽潘葑庫橋也咸淳志潘葑橋在潘葑酒庫前碧香諸庫有潘葑棧庫在禮部貢院對河下外有潘葑庫在常州無錫縣按宋時酒庫有正庫有棧庫其曰潘葑棧庫蓋潘葑之酒棧於此庫也

爲晨華閣

西湖游覽志景定間建晨華閣於千佛寺之東

德祐二年元兵至城陷寺又燬地復入於官

黃溍龍興祥符戒壇寺記至元十三年宋社既墟

寺亦鞠爲荆棘瓦礫之場

元至元二十一年僧人錢於官僦寺地乃給券書

成化杭州府志　黃溍龍興祥符戒壇寺記二十一年中庵吉公令其徒請於郡府願入錢僦地仍置僧坊以續其香火使勿絕事下有司覆驗得鐵塔一石塔二古井九與圖志合知爲寺之舊址無疑乃給券書悉以其地五十九畝入錢而以地爲二十五年錮所入錢以地爲寺之永業

按元史本紀至元二十三年正月戊辰詔以江南廢寺田土爲人占據者悉付總統嘉木揚喇勒智修寺記所云被旨者殆卽此也是時佛教之崇識者頗譏然陳邦瞻元史紀事本末云天下寺院之頒于內外宣政院曰禪曰教曰律則固各守其業云

改貢院於寺之北

成化杭州府志元江浙行省置試院在城內祥符

寺北合試三十里一府兩州之士　乾隆杭州府志元貢院卽闢板橋杜鐵貢院二字

二十八年重建又合稱之曰龍興祥符戒壇寺

黃溍龍興祥符戒壇寺記律刹故有戒壇今遂合而稱之曰龍興祥符戒壇寺云

至正末亂燬址爲民居者什九

成化杭州府志　嘉靖仁和縣志

昕洪武間重建

萬曆杭州府志

按成化志云今盡爲軍民之居嘉靖縣志云今

爲民居者什九無洪武重建之文萬厤志始有此說後修志皆因之然據武林梵志康熙縣志贖建乃在萬厤間云贖則其址猶非寺洪武重建殆修萬厤志時已建寺而歸美洪武故成化嘉靖兩志不載耳今姑依諸志存此

設鐵作局於寺之側

西湖游覽志明初桐樹園有鐵作局

按明之設局如此因南宋軍器所在其地故仍其舊貫歟

改元貢院爲養濟院於其北隙地爲官桑園

西湖游覽志興賢坊以元時貢院得名　成化杭州府志洪武初仁和錢塘二縣各置養濟院一所洪武八年合建於觀橋西元貢院基　姚靖西湖志養濟元時貢院基也洪武五年每縣各置一所八年合建於此　北隅掌錄今院之大門外有碑爲仁錢二縣桑園記其略曰萬厤丙戌秋以養濟院隙地五十四畝有奇種桑若干株補院中衣糧之不足爲紀其事以告後之守令

萬厤初贖建戒壇寺

武林梵志戒壇寺宋應昌贖建延僧廣泰住持

康熙仁和縣志戒壇院在祥符橋日久寖廢只有錢王井鐵塔基明萬厤間經略宋應昌贖建僧廣泰住持

四十一年始復戒壇寺舊額

康熙仁和縣志萬厤壬子方伯吳用先仍給扁復原額遂入武林梵志崇禎戊辰里人復延靈源惠法師設壇圓講其徒慧烺猶繩厥緒云

天啟七年重建祥符寺

祥符古志略天啟丁卯僧海音重建大雄寶殿

崇禎九年贖龍興寺地

張尚美重復尊勝幢緣起尊勝幢湮沒已久今產主願聽召價取贖仍還三寶不結一業但價須百金力難獨舉取舍利五十四顆之數先發小簿五十四本每額化銀二兩凡領簿者隨緣勸分銖不論滿額爲止　北隅掌錄緣起文藏龍興寺中

國朝康熙間重修祥符寺

梧園文集募修祥符寺引天下叢林所建有禪有教有律如鼎之三足缺一不可而後世影宗掠教之徒興於是譚禪者肆爲欺誣以誣世而滯於教者各持其一說以相角口舌之間夫生子不及父

家門一世衰以古人畢世難見之智難行之行而
望之庸下之器令提倡宗風者無論南宗北宗東
土北土而各自謂如來眞種如獅子吼百獸辟易
有是理哉至於敎也如來以詞無礙智義無礙智
樂說無礙智辨才無礙智如是演說而後世口耳
之學矜其師傳以相排擊立說甚多而意旨愈晦
故大道之衰也非魔外之所能勝而魔外現佛身
以勝之也佛不云乎著如來衣坐如來座壞如來
法豈不痛哉律也者如五音之中宮商而無敢謬
也如行師之知心與手背而無敢亂也如聽獄者

之於五辭五色而無敢恃也聖人以爲中人以上
之資必不可望之庸流而立爲律以鍛鍊融化之
使之習於規矩準繩之中以銷其浮薄誇詐之習
其於吾儒卽所謂下學也如人夢中欲渡大河以
猛力故忽然而覺覺後思之猛力無有下學之人
守其力而不息及其聞道爲無首爲無等等思其
舊日所立爲規矩準繩者則已無所用其力矣然
則聖人之有律也其所以醫禪之狂而治敎之替
者乎吾杭會城之有祥符律寺創始蕭梁繼盛於
有唐而宋眞宗大中祥符初卽以年號爲寺名蓋
重之也或曰廣袤九里或曰地五十畝唐宋盛時
世風淳古魔外不作而篤生異人以多生願力主
持至敎而皆以戒行精嚴爲佛事羣蓋叢林之敎育
後學無過於唐宋而佛刹之廣大亦無過祥符者
其曰發心發至如來心也其曰眾善者因戒生定
因定生慧種種十地十通十忍舍是則皆非也發
如來心而所行止子弟之行則吾儒所謂堯舜孝
弟而已是也衆善咸歸已能過有學人百倍千倍
千萬億倍至優波泥沙陀分所莫能喻而皆以戒
爲本卽吾儒所謂言忠信行篤敬也繼顏上人爲

臨濟兒孫慨然思法之弊皆由魔外之徒影宗而
掠敎於瓦礫荊棘之場其故基不及十分之一二
者欲一一創建以鍛鍊融化於後起之有志者也
卽現佛身而爲說法者也吾知四方之士與吾黨
之崇信佛法者將踴躍趨赴若將不及矣喜書其
事不第爲祥符亦以錄於世之爲佛法干城者

乾隆二十九年龍興寺燬於鄰火
北隅掌錄甲申十二月龍興寺爲鄰火所燬惟經
幢屹然無損
乾隆間重修祥符寺

有正味齋集重修祥符寺碑見卷
咸豐十一年寺俱燬於粵寇戒壇寺獨存同治七年
重修戒壇寺
此卽僧敬堂之南庵別院今爲戒壇寺亂後僧守
白重修寺前爲照壁入爲面南佛殿三楹右側有
門入爲面南殿三楹面北殿三楹左右廂廡階前
樹小石佛幢高三尺許後爲放生池僧衆菜地計
寺趾七畝
同治十年清釐龍興寺基贖增舊址
糧儲道如山諭善堂紳董札照得武林門內戒壇

寺舊有唐開成二年所建尊勝石幢爲杭州金石
之冠迭經兵燹寺基爲居民侵佔已盡此時如漑
底清釐必致擾累閭閻惟石幢巍然獨存亟應設
法保護以存掌故究竟龍興祥符戒壇三寺毘連
之處現在尚存基地若干應卽清丈明白以便將
石幢照舊豎立除飭縣清查外合亟飭諭到該紳
卽便遵照一俟查明應如何擇地豎立卽由該紳
酌核稟辦毋違特諭　仁和縣知縣姚待查示略
現奉糧憲札開清丈龍興戒壇祥符三寺毘連之
處尚存基地若干卽便飭令里書清查繪圖申復

幷嚴飭不准擾及居民等因茲據復稱龍興寺與
戒善廟兩地合併石幢適居其中請合爲一寺以
復龍興戒壇舊觀唯寺後靠東坐落東西二圖須
增地三分五釐靠西坐落義同二圖須增地二分
七釐七毫一絲纔能取方合用又寺前對街臨河
亦須增地二分八毫四絲備築照牆之用然均係
民產請出示招認給價買回以便興建等情據此
除申復　糧憲外合行出示仰該業戶及地保人
等知悉茲處簽出界址現擬買歸寺用該業戶等
迅卽開明戶名畝分四至具結呈報聽候給價倘
係無主之產卽著地保確查稟復切勿觀望自誤
云云　善堂紳董丁丙稟復糧儲道稟略按浙江
通志杭州府志仁和縣志俱載有祥符寺寺基廣
袤九里前鴻博科徵士吳農祥記云地廣五十九
畝九分寺爲梁大同郡人鮑侃捨宅建唐易名爲
龍興宋額祥符遂合而稱曰龍興祥符戒壇寺石
幢建於唐開成二年處士胡季良所書並有國一
禪師眞身塔洵杭城第一古蹟也後龍興祥符分
爲兩寺戒壇之壇字集韻上演切音善遂譌爲戒
善廟且奉宋嚴司校施公全爲社神志載廣袤九

里與記稱五十九畝九分昔則占爲閭井今則悉
成瓦礫似難澈底清釐當呈請仁和縣姚飭據義
同二圖莊書丈得龍興寺基地一畝七分四釐六
豪三絲東西二圖莊書丈得戒善廟基地一畝三
分六釐八毫二絲兩地合併尊勝幢正居其中合
爲一寺方復龍興戒壇舊觀因寺後靠東坐落東
西二圖須增地三分五釐由莊書查係監生施成
章舊屋基址施成章以地歸佛寺情願喜捨靠西
坐落義同二圖本須增地二分七釐七毫一絲繞
能取方適用由莊書查係張姓之產原地有二畝

八分六釐張姓願一併出售稟由仁和縣批給地
價錢二十八千六百文由職給付買回割出西面
地一方將來備該里人建立戒善廟以存有舉莫
廢之義又寺前對街臨河坐落東西義同兩圖須
增地二分零八毫四絲備山門甬道由莊書查係
葉瀛洲之產寺僧前往勸募亦願捨入寺內通共
龍興併歸戒善原地及新歸施葉張三姓地內留
備戒善建廟地已有六畝五分三釐一毫九絲其
過河坡上隙地本屬官街擬作照牆不致有礙行
路此遵飭清釐寺基之情形也石幢經劫損裂臥

陌土中現已鑲鬚外護甎泥俟工成再啟以彰佛
日禪師瘞塔亦清出土界觀音三昧井及錢王井
並已挑濬甃石四圍築就土牆以方計在二百丈
之數挑清瓦礫分砌牆腳修築沿河坡礎立石牆
門一副栗樹門一對連購地價職已墊付六百餘
千俟各作算齊約需五百金之數而奉佛之殿棲
僧之寮寸椽片瓦俱未籌估略具規模非三四千
金不能集事還求倘念千年古蹟攸關上爲　熙
朝覩釐下爲民生祈福之地加護法門圓成善果
不獨住持僧人香花虔禱也

十有二年重建龍興寺

僧交熙募重建龍興寺疏武林城中罕存唐人遺
蹟唯祥符橋之龍興寺有圖一碑師天中塔及胡
季良所書尊勝經幢幢下藏舍利五十四顆碑師
寂于貞元壬申距今同治壬申越歲千有八十幢
造於開成丁巳今亦千三十有五年寺燬於梁三
易稱名龍興最先後稱祥符今析爲兩寺自鮑老
捨宅錢王禮塔蘇長公留南豐上元觀燈各題詩
什南渡以還立狀元局於此有元黃文獻公貿謨
記略明則崇禎丙子忽放異光聞居士啟祥與諸

檀信結復古會　國朝順治乙未修幢著記乾隆時杭厲諸鴻博競賦詩詞種種功德不可思議咸豐辛酉羅刹浩劫闔井灰飛而幢塔巍然獨存佛日豈非八吉祥六殊勝之地哉糧憲如公發菩提心重興龍象施捨淨財如金布地惟古蹟雖顯鉅工待　欲募百千萬億之大緣謹倣五十四本之小簿伏祈萬戶生佛再世福星手雨七寶掌出兼金福不唐捐請題雁塔謹謹疏

寺斜對祥符橋橋下水折而北合清湖之水臨河爲照壁爲山門入爲佛殿五楹殿西首之一楹石

佛座卽國一禪師塔也觀音三昧井在殿前階下甃以石闌又後爲八角經幢亭中豎經幢左石爲兩廊壁嵌諸經石刻西南爲石經堂三楹殿前之左爲僧寮客堂禪堂十餘楹繚以短墉右皆爲僧衆菜地空址沿牆由西折北修竹數百竿方池二水極澄澈卽錢王井之遺計寺址六畝五分三釐一毫九絲

光緒五年重建祥符寺

僧眞如募建寺門前爲尊勝街入爲左右廂廡各五楹中爲門門內面南佛殿三楹眞如圖寂左廂五楹皆圮報恩寺僧德敬增建禪室三楹計寺址九畝七分

十八年續佃龍興寺地畝

寺中原有基地六畝五分三釐一毫九絲寺僧宏憙稟請　仁和縣尹伍公桂生批給寺外無主地東西共三畝三分三釐三毫九絲一忽又寺南隔街河口地八分五釐七毫張沙衙西地一畝六分均係義同一圖承糧共計寺基地十二畝三分二釐八毫

寺宇

大雄寶殿

祥符古志略梁大同二年僧祐律師鼎建　釋道宣續高僧傳隋開皇間皐亭神陳降祝捨其廟堂五間爲眾善佛殿　黃潛龍興祥符戒壇寺記元至元二十一　僧敬堂重建佛殿　祥符古志略明天啟丁卯僧海音重建

按梁惠皎高僧傳僧祐律師卒於天監十七年

大同二年僧祐律師久告寂惟字之从亻从亢古書相通通考又作右僧祐本梁楊都人或建殿在鮑老捨宅之前志略因鮑而誤天監爲大同未可知也

眾善講堂

隋釋眞觀築於眾善寺後以付門人玄鏡見續高僧傳

東堂

沈氏三先生集沈遼雲巢編如來八相二十四依圖讚凡三十二章章十二句四言辭多不載

於祥符寺之東堂唐杜中令先爲圖讚辭多不詳俾余爲敘其事庶使觀者既覩其相又考其行以崇多福焉八相一曰如來入胎二曰如來出胎三曰如來納妃四曰如來出家五曰如來降魔六曰如來成道七曰如來轉法輪八曰如來涅槃二十四祖一曰摩訶迦葉波二曰釋迦阿難三曰摩提田四曰商那和脩五曰優波毬多六曰提多迦七曰彌遮迦八曰佛陀難提九曰佛陀蜜多十曰脇尊者十一曰富那奢十二曰馬鳴十三曰毗羅十四曰龍樹十五曰提婆尊者十六曰羅睺羅尊者

十七曰伽難提十八曰伽邪舍十九曰鳩摩羅馱二十曰闍夜多尊者二十一曰婆脩槃陀尊者卽天親菩薩　二曰摩奴羅二十三曰鶴勒那夜奢二十四曰師子尊者

觀音殿

祥符古志略天順八年僧三藏寶庵慧眞重建於正殿後今廢

按天順二字誤當作紹興八年消祐志三藏法

師高宗時隨駕南渡慧眞卽三藏孫幷建千佛閣祥符古志略亦曾載其人天順乃明英宗之年號

九曲觀音院

兩浙名賢外錄僧慶祥傳祥住祥符九曲觀音院號九曲禪師師蘇文忠公有祥符九曲觀燈詩宋高僧傳可周以天成元年終于本房觀音院武林舊事九曲城下法濟院舊名觀音院有明爽二軒

按成化府志法濟院在錢塘門外然南宋九曲城址距今城址之外也自改築後九曲之迹已莫可徵實

伽藍殿

祥符古志略原紀徑山龍王菩薩天啟丁卯僧海音重建

千佛伽藍

宋高僧希覺傳錢王文穆建千佛伽藍於龍興寺延覺主之

千佛閣亦名千佛寺疑卽千佛伽藍之舊址

輿地紀勝千佛閣在軍器所東　淸祐臨安志千佛閣安福寺在武林坊紹興五年以祥符寺舊基分建淸祐七年建閣景定四年移請舊額安福元末兵燬嘉靖初重建併純一院同仁祠

純一院

覽志今廢爲同仁祠

嘉靖仁和縣志嘉靖十六年巡撫浙江監察御史周公汝員改安福寺爲同仁祠祀餘姚孫忠烈公胡端敏公王文成公給帖住舊僧圓裕等侍香火阮元石刻記仁和縣武林坊有同仁祠祀端敏及孫尙書燧王新建守仁以宸濠之變孫遇害王定亂而公實首發其奸故台祠之予近編兩浙祠

墓防護錄咨部飭官護之同仁祠其一也嘉慶七年秋八月巡撫阮元識祠後人生員胡夢陽上石

兩浙防護錄宸濠之亂世寧發其奸燧遇害守仁定亂祠名同仁在義同二圖武林坊　北隅掌錄同仁祠在闔板橋西祥符寺干佛閣故基也

紳士朱智王同孫炳奎劬祖陛呈請仁和縣伍公復祠畧同仁祠咸豐辛酉被燬地爲茶畦勢漸湮沒爰稽舊乘按三公位次爲前明提學副使陳公儒所定奉孫於中胡王左右之每歲六月十四日致祭蓋宸濠以是日舉兵孫公是日死節也並查

公別有專祠在湧金門外河濱圮後已改八旗駐防忠義墳無可興復轉不若胡公之祠在橫塘王公之祠在慈雲嶺東春秋尚有祀典可修似同仁祠本爲孫公首祀之處今且權作專祠之所清查祠基計九畝四分二釐二毫九絲先建饗堂三楹祠門一座繚以周垣自後請六月十四日致祭光緒十八年五月詳准立案

按夢粱錄懷遠橋之西曰貢院橋趙氏仁和縣志今呼闊板橋以橋心但用丈許大紫石一塊兩頭跨街處亦然俗故有此稱姚靖曰余幼時及見橋柱貢院二字鐫款

又按康熙二十三年僧慧乘宗翰法也通貢因修志爭爲祠爲寺名目涉訟刷黃致遭責逐祠產斷歸三姓子孫文成公後裔志普祠碑跋云武穆之祠亦智果之遺趾表忠之觀卽妙因之舊院豈得復爲寺哉斯言是也然四僧者各衛其教雖甚嗔癡亦堪悲憫耳

淨土院

神州古史考僧守直住龍興淨土院

諸天閣

祥符古志略諸天閣至元中僧鏡堂卽敬堂重建今廢爲寶極觀

寶極觀

嘉靖仁和縣志寶極觀舊名玄元菴在觀橋西北茶場巷元延祐五年道士張無爲創建既又有汪月海蔡原眞重開拓之殿宇一新以接往來雲水逮至我朝有眞人周思得者歸老羽化賜觀額西湖游覽志寶極觀在報恩坊內舊玄元廟延祐五年張無爲建明永樂間道士周思得者仁和人操行雅潔精五雷法成祖聞其名召試稱旨建

天將廟居屢從北征累著功績仁宗建玉虛延恩
殿宣宗建彌羅寶閣崇玄演法殿改廟額爲大德
觀英宗建紫極殿寵遇優渥景泰初歸老故庵甘
茹澹泊其門人以法顯者殆百餘人其時巽人號
赤腳張亦寓觀中與思得友善成化間其徒呂道
亨得寵憲宗詔徙玄元庵於思得墓左而改其故
居曰寶極　康熙杭州府志張三丰修煉武當三
教避穀卧雪能前知後居寶極觀聞胡湲至遁去
仁和縣志觀中祀眞武帝左爲崇恩殿右爲隆
恩殿後太清殿前爲四將殿繚以門垣翼以廊廡

三清殿亂後右側隆恩殿燬餘俱存其左爲關帝
廟同治間權爲寶浙局後亦停鑪

慈順庵

嘉靖仁和縣志慈順庵在義同坊明萬厤間僧如
光建庵奉母焚修因名慈順庵卽祥符寺諸天閣
舊趾　康熙仁和縣志慈順庵在義同二圖卽祥
符寺諸天閣舊址明萬厤甲寅僧如光重建因奉
母焚修易名慈順至今古樹陰森相傳爲梁宋時
物　咸豐十一年亂燬光緒七年古雲庵尼僧重

建佛殿三楹以慈順爲額
按此與寶極觀均稱舊爲諸天閣殆分析其地
爲二
觀音閣
黃潛龍興祥符戒壇寺記元至元二十八年僧敬
堂建
賢首教院
晉水禪師碑翰林學士沈公守杭於祥符寺置賢
首教院
東藏

大智禪師傳少依祥符寺東藏慧鑑禪師
臨安志元照少居祥符東藏
方丈
黃潛龍興祥符戒壇寺記元至元二十八年僧敬
堂建
演法堂
仝上
鐘樓
仝上
函輕輪藏

黃潛龍興祥符戒壇寺記秀公至元之四年作輪
藏覆以大屋而函經以實之
靜室南庵今之戒壇寺即其址
祥符古志略戒壇院遺址今在金雞兜靜室南庵
嚴元照南庵放生池記會城武林門內有僧廬
曰南庵南庵者故明季沈澤民所捨宅也 康熙
仁和縣志戒壇院俗名南庵即祥符下院
敬堂恭禪師祠在南庵內
黃潛龍興祥符戒壇寺記秀公於至元四年作別
院於城西以祠恭公

恭敬堂
成化杭州府志紀遺三恭敬堂在祥符橋大中祥
符寺
案此恭敬堂疑即恭公敬堂祠文有攷誤因作
恭敬堂
東鮑府
舊紀捨宅之梁鮑公佩以爲社神今改爲忠烈王
廟在寶極觀之西市僧紀吳專諸於神以爲庖膾
之祖師葢誤鮑音爲庖庖丁皆往所禱五髭髯杜
十姨俗習沿訛莫能與辨
貓兒庵即西鮑府亦曰鮑公古祉又稱鮑公捨宅
祥符古志略在祥符橋北尊勝幢之東南 北隅
掌錄石幢之南有貓兒庵乃鮑老捨宅後所棲之
故地 黃模詩擇里鮑公社 今庵燬於亂存牆
界石二方左刻鮑公古社右刻西鮑府
戒善廟
戒善即戒壇音轉而誤里人建爲社祠祀宋殿司
校施公全杭俗尊之曰興福明王亂作 國朝同治十
年清釐龍興寺基地歸十 刖劃地爲廟址以爲
建社祠之用

龍興寺佛殿
同治十二年僧交熙建殿五間復隋時僧貞觀所
建衆善寺佛殿五間之舊 楊文杰題殿柱聯云
宅捨大同塔棲大覺額改大中遥遥千三百年清
淨法場白社華嚴延象教 經傳元照鐙放元宵
基興元代湛湛五十四顆光明舍利寶幢尊勝振
龍天
佛頂尊咦 陀羅尼經幢亭
僧交熙募建經幢亭復 舍利會疏惟虎林祖山
有龍興佛寺鮑公捨宅唐代建幢數千百言鐫陀

羅尼於上五十四顆藏舍利子其中揚佛法僧之
眞詮麻宋元明而不墜崇禎丙子大復古緣咸豐
庚申盧燿浩劫場狼煙　清佛地崇象教而再
覩人天惟粵勝之靈光尚淨庭而屹立因思王朝
阿育尚遠涉夫四明珠現牟尼可　寶用
匆匆志得集勝因遑　之高亭世萬緣之朝禮
香花供　瓔珞莊嚴所冀淨財咸歸妙用永結龍
華之會如題　塔之名　亭八角中豎經幢環幢
爲圓几繞之以闌刻才爲聯綴之字飾以金凡
四皆集陀羅尼經中語　仁和陳霖書云　時善

住願作　來隨其福利
麻三十三天　正書　會稽陶方宣書云逍遣寧堵波
隨其福利　猶如摩　寶　虛空衆　錢塘王
同書云名爲如來能淨一切惡道　正持此咒
世四大天王　篆書　平湖徐惟琨書云一切惡道一
切業鄣　切諸病悉皆消除　希有如來希有妙
法希有明驗咸共讚言　正書

石經堂

高行篤篆額跋云西　石刻十三經及五經文字
九經字樣爲開成二年鄭覃勘定此陀羅尼經幢
成二年鄭徹建造感梁宋元明凡五修　國
初雲棲者　正彰慕刻幢經後里中丁敬身隱君
張爲詩歌名流繼詠古緣大顯隱見猶居鄭耆人
處士授經之暇嘗導其學徒竹松生兩丁君瞻
禮幢一咸豐辛酉之劫處士殉義兩丁君追念師
門以幢肇鄭氏題詠實啟於丁雲棲沙門瑞公爲
之主持披荆拓土締構莊嚴龕鄭先　主於其中
以緜香火功德因緣種種巧合有不可思議者兩
丁君固讀儒書爰太[illegible]成石經之名顏其堂而屬
余篆額蓋始終　忘鄭氏云同治十三年甲戌長

至節高行篤記　無錫秦緗業題石經堂聯南樵
禪師大會億萬人於此啟華嚴四　社　東坡學
士正月十五夜留來觀祥符九曲燈　隸書　錢塘高
學治題石經堂聯五十四顆尊藏舍利子　萬二
千人諦聽陀羅尼　正書

祥符寺佛殿

光緒五年僧眞如重建報恩寺僧德敬重修於光
緒七年

戒壇寺佛殿

同治七年僧守白重修光緒間屢葺頓復舊觀

龍興寺天王殿

光緒十六年僧宏憙募建

龍興祥符戒壇寺志卷三

仁和　張大昌輯

古蹟

法華塔

咸淳臨安志舊志有法華塔端拱元年僧文定建

咸平二年賜名興地紀勝法華塔在杭州府城祥符寺建塔以七寶打碎爲末和漆成之鍼血書法華經內外佛像萬餘皆七寶所成

天中塔

國一禪師傳貞元九年德宗諡號曰貞元大覺禪師塔唐貞元

師塔曰天中　祥符古志略大覺禪師塔唐貞元年建今民家葉姓屋下　玉几山房聽雨錄順治初長白佟公國器重修　張尚美瞻禮尊勝幢探索徑山國一禪師眞身塔緣起唐國一禪師爲徑山開山元祖考徑山志師末順刺史之　居州之龍興寺及將示滅於龍興先期三日告衆曰當葬吾於南庭隙地勿封勿樹恐妨僧徒菜地等語德宗追諡貞元大覺禪師賜其塔曰天中至天復中錢氏裂土許再思兵亂發塔見二缸合藏肉身如生髮長覆面士卒慊拜而去吳越王以厚禮重葬

於舊塔因是人始知師全身不散之塔的在於龍興矣　今塔覆於佛殿西首累石爲臺塑像於上

鐵塔

武林梵志戒壇院在祥符橋內有鐵塔基　咸淳臨安志大鐵塔一在軍器所作院

大青石塔

咸淳臨安志大青石塔二在軍器所作院　祥符古志略青石塔在軍器所今廢

小石塔

咸淳臨安志小石塔二在寺門及黃六家　祥符

尊勝陀羅尼經石幢

祥符古志略幢二座一在柴房下一在俞屋下崇禎丙子放光震地涌出衆善贖出

按今僅存一座詳下金石

慈雲普會寶塔石基

舊在慈雲禪院亂後院燬此石基供寺中方擬更移據帖碑俱棄瓦礫中因移此石基與甲乙流傳據帖帖碑而已爲收廢石者取去毀之莫可復究詳下金石

觀音三昧井

祥符古志略觀音三昧井在貓兒庵基　硯林詩集石幢詩注觀音三昧井去經幢不數武塼砌參差石闌已失又云三昧井只存窪水　今在佛殿前重加浚治構石闌高二尺許足供寺中汲饗

錢王井

夢粱錄祥符寺中向吳越王于寺內開井九百九十九眼後改創軍器所堙塞僅存數井耳　黃淯龍興祥符戒壇寺記有司驗得鐵塔一石塔二古井九　成化杭州府志吳越王開凡九十九眼今鑿散在寺內及民家　有正味齋詞注錢武肅王於寺鑿九十九眼今百井坊巷疑卽其地　北隅掌錄咸淳志山川十六祥符寺井吳越王開凡九百九十眼後爲軍器所堙塞今僅存數井寺觀二錢王井九百九十眼今存者無幾並云九百九十夢粱錄同而淳祐志則云有井九十九眼洪武杭州府志書今不傳見永樂大典　有錢王所鑿九十九眼井成化志同按此係咸淳志誤而夢粱錄承之淳祐洪

武成化三志是也樓宣獻武林山詩吳越大築緇黃廬爲穿百井以壓之尤爲顯證今寺後有百井坊巷當從此得名十國春秋寶正六年沒中興寺戒壇院井井九十九眼則九十九是眼數非井數明矣

按黃氏此說以九百九十之數爲誤文艮塙欖攻媿詩夢粱錄引之則吳自牧自爲矛盾也謂是眼數非井數此說殊失之一井謂之一眼自是常語或於井上石甃分數眼者亦有之如所謂雙眼井四眼井是也其實石甃下只一眼耳井亦自有定數矣安得謂非井數哉今亂後重浚在龍興菜地旁者二在祥符者一康熙縣志云僅存三井今與相合

放生池

北隅掌錄沈氏放生池沈氏東銓第前之二大池也池之左右復有五池蔡木龍丈云其西北百步即予之是一蓮廬每雨池水泛溢遂合衆池之水歸入一澗穿蓮廬入斜橋　毛奇齡記崇禎七年沈澤民先生捨其池爲放生池沈八公者名荀龍先生之季子也以十五緡錢質貴門其友各齎一緡贖之康熙三十七年重標曰放生池　嚴元照記

南庵之旁有池廣百有三十步亦捨以放生今又湮廢吾友何君元錫家與南庵鄰及與同人醵金先復其三之一以漸復其餘

按今池在戒壇寺後劫後未廢兩記石皆使全文錄存金石見後嚴記在嘉慶十七年

寶極觀十景

孤雲訪道　鳳陽苗衷詩身騎金虎佩蒼精遠向

蓬萊謁舊盟千樹紅桃百壺酒與君漫飲話長生

錢塘秦邦福詩一卷老子書靜領無爲趣抽籤

井亦幾成蓮蕩若是分數井共鑿眼九十九則

扣雲關只恐雲攔住　仁和林則茂詩可道非常

道一片孤雲孤欲訪不知處妙與天地樞

赤腳談玄　邱南賈愚詩嫻著雙鳧姓便揚也曾

因此動明王從來不受人纏縛贏得芳名萬古香

秦邦福詩汗腳一尺三不屨亦不襪衝口寓元

機泉流而風發　林則茂詩拖泥而帶水腳重八

十斤眞玄之又玄實聞所未聞

蒼松雪鶴　苗衷詩別卻峽山歲月長琳宮樹色

更蒼蒼曉依樹葉煙籠玉夜啄空庭月影霜引吼
每思銀甕水聽經還履石壇香天風吹醒烟霞夢
飛伴山遊覽八荒　秦邦福詩松髯蒼何疏鶴髮
白且潔道人術長生髯修髮如漆　林則茂詩鶴
壽不知紀雲情無此閒道人默爾息靜日閉松關
玉沼金鱗　賈思詩一泓寒玉浸芙蓉隔斷桃花
浪幾重釣餌不來香跡隱此心無復望成龍　秦
邦福詩石闌環方池波影浮碧玉物理悟悠然鱗
鱗三十六　林則茂詩方流白於玉沼上生遐心
莫謂金鱗小能作三日霖

祖庭秋月　苗衷詩虛亭幽敞夜漫漫壁月流輝
照石壇影浸羽衣銀兎淫光浮玉宇露華寒鉤簾
屢入杯中吸掬水還從掌上乾幾度晚天風細細
置身疑在五雲端　秦邦福詩圓靈證道心涼爽
沁仙骨何煩申法師御風遊月窟　林則茂詩近
祖張無爲遠祖張道陵月不分今古空庭秋氣澄
仙閣朝霞　苗衷詩仙閣平明啟曙扉九天霞彩
遠稀微千章捧日花間見五色文成鳥外飛爛漫
襯紈浮錦障鬱蔥佳氣晃朝衣道人已得長生術
貪盡精華養素機　秦邦福詩霞帔加星冠曾膺

紫泥召紅牆紺宇問榮光先照耀　林則茂詩丹
光騰五色豔豔關朝霞往來高閣上仙子多於麻
觀橋春水　賈思詩門前流水綠迢迢春林聞黃
上柳條半夜雨聲渾似洗一篙新漲欲平橋　秦
邦福詩長虹吸春水門前緣無垢倦眼讀南華漱
齒禮北斗　林則茂詩三尺橋下水澈底無纖塵
流出眞丹液蓬蓬生遠春
環林夕照　會稽陳贊詩瑤草琅玕翠滿林洞天
閒處快登臨道人相契談玄久不覺虛簷噎夕陰
秦邦福詩瑤草接琪花春長不知老背手看西

行人疑是武陵家　秦邦福詩幾叢灼灼華和露
分天上瞬息三千年蟠桃作供養　林則茂詩武
陵在塵境曷倩亦凡夫自笑非劉郎重來無一株

龍興祥符戒壇寺志卷四

仁和　張大昌輯

金石一

銅觀音像

咸淳臨安志舊志有法華塔戒壇院觀音像　今在寶極觀正殿東首龕中供奉像高三尺許旁無年月款識未審是否舊鑄

銅元壇像

在寶極觀左廡下像高二尺許亦無年月款識

十八阿羅漢像　今佚

鐵香鑪　今佚

黃小松武林訪碑錄千佛閣鐵香鑪款識

按鑪久佚惜碑錄僅稱款識未詳其文今以同仁寺碑下截所鐫案牘與宋龍牌並稱或係南宋時物也

大鍋　今佚

咸淳臨安志大鍋一闊一丈二尺在祥符寺

按梵刹率置大鍋所在多有靈隱淨慈及此均

載志乘或以爲叢林僧眾食指浩繁故炊須巨器非也焦氏筆乘載京口甘露寺鐵鍍鑄文云天監十八年皇帝親造鐵鍍於解脫殿前滿貯甘泉種以荷藻供養十方一切諸佛以佛神力徧至十方盡虛空界窮未來際令地獄苦鍍變爲七珍寶池地獄沸湯化爲八功德水一切四生解脫眾苦如蓮花在泥清淨無染同得安樂到涅槃城斯鍍之用本給烹鮮八珍與染五味生纏我皇淨照慈被無邊法喜禪悅何取腥羶爰造斯器回成勝緣如蒼碧水發生紅蓮道場

供養永永無邊云云蓋種蓮供佛之器觀此文則製器命意可知此鍋有無銘識惜志弗之詳

古礎石 今佚

祥符古志略在尊勝街西一存在寺徑八尺

紫石瓶

在同仁祠高四尺許瓶口徑六寸頸三尺許腹一尺二三寸底徑八寸製極樸質非近今物也

唐景龍四年龍興寺碑 凡二 均佚

寶刻類編杭龍興寺碑盧季珣撰李涉八分書景龍四年四月立　天下金石志龍興寺碑張說撰

盧藏用八分書景龍四年　浙江通志龍興寺碑引金石錄景龍四年四月盧季珣撰李涉八分書又張說撰盧藏用八分書景龍四年五月勒石

輿地紀勝碑月臨安府碑記唐龍興寺碑即今之祥符寺景隆四年盧季珣書　又任道眞題李涉碣後舊在祥符寺

按景龍碑目作景隆季珣碑目作季詢均爲傳寫歧異而碑目不著撰人乃謂爲盧季詢書又別列李涉碣今碑已佚疑竇莫破矣況景龍四年兩立寺碑其中僅隔一月亦殊未解據胡書平亦未可知然碑石銷沈揭本散佚今姑存此以傳古蹟云兩

貞元口年大覺禪師述德碑石 佚

宋高僧傳刺史王顏建碑述德詳見僧傳

貞元十年大覺禪師碑石 佚

寶刻類編杭徑山大覺禪師碑王穎撰王俌書貞元十年十一月立

按徑山志元和十年賜碑比部郎中崔元翰撰

左散騎常侍歸登書又寶刻類編大覺禪師影堂記崔元翰撰羊士諤書均在徑山越中嘉祥寺亦有影堂記

寶厤二年大覺禪師碑石佚

北隅掌錄大覺國一禪師碑崔元翰撰胡季良八分書幷篆額寶厤二年十一月立　輿地紀勝碑目多沿誤信然

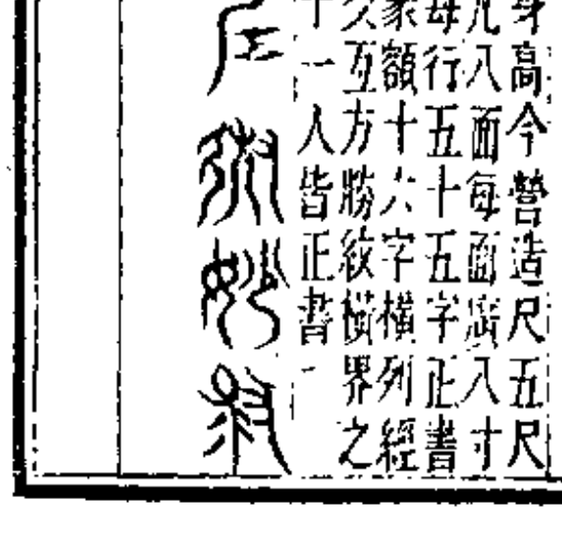
甘臨安府碑記九域志云崔元翰李吉甫詞

按崔元翰撰碑在貞元十年李吉甫撰碑在大中八年考據家謂碑目多沿誤信然

寶厤三年華嚴經社輿地紀勝碑目作社石記佚

輿地紀勝碑目龍興寺華嚴經社石記寶厤三年九月二十五日蘇州刺史白居易撰寺僧南操立

白氏文集華嚴經社石記有杭州龍興寺僧南操當長慶二年請靈隱寺僧道峰講大方廣佛華嚴經至華藏世界品聞廣博嚴淨事操歡喜發願願於白黑眾中勸十萬人轉華嚴經一部十萬人又勸千人人諷嚴華經一卷每歲四季月其衆大聚會於是攝之以社齋自二年夏至今年秋凡十有四齋每齋操奉香跪啟於佛曰願我來世生華藏世界大香水海上寶蓮金輪中毘盧遮


佛頂尊勝陀羅尼經序第一行

開成二年佛頂陀羅尼幢按幢身高今營造尺五尺五寸凡八面每面廣八寸二分字分十行第四面十一行每行五十五字正書惟經序行書字徑六七分不等篆額十六字橫列經文之上每面二字經文之下有交互方勝紋橫界之下題名每面二列每列十一人皆正書

佛頂尊勝陀羅尼經者婆羅門僧佛陁波利儀鳳元
年從西國來至此土到五臺山次遂五體投地向山
頂禮曰知來滅後眾聖潛靈唯有大士第二行文殊師
利於此山中汲此蒼生教諸菩薩波利所恨生逢口
難不覩聖容遠涉流沙故來敬謁伏乞大慈大悲普
覆令見尊儀言已悲泣雨淚向第三行山頂禮禮已舉
首忽見一老人從山中出來遂作婆羅門口謂僧曰
法師情存慕道追訪聖蹤不憚劬勞遠尋遺迹然漢
地眾生多造罪業出家第四行口輩亦多犯戒律唯有
佛頂尊勝陀羅尼經能滅眾生惡業未知法師頗將

此經來不僧曰貧道直來禮謁不將此經來老人曰
既不將經空來何第五行益縱見文殊亦何必識師可
到向西國取此經來流傳漢土即是徧奉眾聖廣利
羣生拯濟幽冥報諸佛恩也師取經來至此弟子當
示師文殊第六行師利菩薩所僧聞此語不勝喜躍遂
裁抑悲淚至心敬禮舉頭之頃忽不見老人其僧驚
悔倍更勤心繫念傾誠迴還西國取佛頂尊陀羅尼
第七行經至永淳二年迴至西京具以上事聞奏
大帝大帝遂將其本入內請日照三藏法師及
敕司賓寺典客令杜行顗等共譯此經施第八行僧
綢口十疋其經本禁在內不出其僧悲泣奏曰貧道
捐軀委命遠取經來情望普濟羣生救拔苦難不以
財寶爲念不以名利關懷請還經本第九行流行庶望
合靈同益遂留翻得之經還僧梵本其僧得梵本將
向西明寺訪得善梵語漢僧順貞奏共翻譯帝隨其
請僧遂對諸大德共貞翻譯第十行訖僧將梵本向五
臺山入山於今不出今前後所翻兩本口流行於代
小小語有不同者幸勿怪焉至垂拱三年定覺寺主
僧志靜因停在神都第十一行魏國東寺親見日照三藏
法師諮受神呪法師於是口宣梵旨經二七日句句

委授具足梵音一無差第十二行失仍更取舊翻梵本勘
校所有脫錯悉皆改之其呪初注云最後別翻者是
也其呪句稍異於杜令所翻者其新呪改定不錯并
注其音訖後有第十三行學者幸詳此焉至永昌元年八
月於大愛敬寺見西明上座澄法師問其這留亦如
前說其翻經順貞現在住西明寺此經救拔幽顯最
不可第十四行思議恐學者不知故具錄委曲以俾未悟
第十五行佛說尊勝陀羅尼經下空格題寶沙門佛陀波利
奉　詔譯第十六行
如是我聞一時薄伽梵在室羅筏住誓多林給孤獨

圍與大苾芻衆子二百五十人俱又與諸大菩薩俱
萬二千人俱爾時三十三天於善法堂第十七行會有一
天子名曰善住與諸大天遊於園觀又與大天受勝
尊貴與諸天女前後圍繞歡喜遊戲種種音樂共相
娛樂受諸快樂爾時善住天子第十八行即於夜分聞有
聲言善住天子卻後七日命終之後生贍部洲受七返畜生身即受地獄苦從地獄出希得人
身生於貧賤處於母胎第十九行即無兩目　爾時
善住天子聞此聲已即大驚怖身毛皆豎愁憂不樂
速疾往諸天帝釋所悲嘖號哭惶怖無計頂禮帝釋

二足尊已白帝第二十一行釋言聽我所說我與諸天女共
相圍口受諸快樂聞有口言善口天子卻後七日命
將欲盡口終之後生贍部洲七口口畜生身受七身
已墮諸第二十一行地獄從地獄出希得人身生貧賤家
而無兩目天帝云何令我得免斯苦爾時帝釋聞善
住天子語已甚大驚愕即自思維此善住天子受何
忘天帝若人命欲將終須臾憶念此陀羅尼還得增
壽得身口意第二十二行口口無苦痛隨其福利隨處安
穩一切如來之所觀視一切口神恒常侍衛爲人所
敬一切菩薩同心覆護天帝若人口口口能須臾
讀誦第二十三行口口咸者此人所有一切地獄畜生閻羅

王界餓鬼之苦破口消滅無遺餘諸佛剎土及口天
口一切菩薩所往之門無有口口遊口口第三十一
行時帝釋白佛言世尊惟願如來爲眾生說增益壽
命之法爾時世尊知帝釋意心之所念樂聞佛說是
陀羅尼法卽說呪曰第三十二行
口口口縛口口帝口口口枳也口合鉢囉底口反
口尾始瑟吒二合引野沒口野婆口誐嚩帝口怛你野
口他口唵尾戍駄野婆麼娑麼三滿口嚩
婆口引娑口口第三十三行口口口口口口口口口
瑟姹口口地瑟耻口口口口口母口口口口口口
弟阿鼻訖口口左口覩給口口誐多嚩囉嚩左口口
龍興寺志卷四　十
曩口口阿蜜嘌口口口阿賀囉阿賀囉阿口口口
口第三十四行口口口口口尾秣弟口鄔瑟口口口
帝口薩口怛他口口口誐多口嚩口揭他口婆口
吒口口蜜口口第三十五行口薩婆口他口口口駄
野口地瑟姹口地瑟口口口口口棘引口口口口
口口口口口野口口口第三十六行囉口口口口多
口口口口口揭底口口口口口口口口口口口口
野阿口口林第口三麼口地口口口口口口口口
口口口怛口多口口口口口口口口口口口口口
就可辨識錄之大明山下三字重書下二字今已不
可辨識據硯林詩集石幢詩注云第四面刻大明山
僧如法重書此呪第四十一行以上八行皆呪語磨滅不可辨今
龍興寺志卷四　十一
佛告帝釋此呪名淨除一切惡道佛頂尊勝陀羅尼
能除一切口口等口口一口口口口口口口苦天帝此陀
羅口口十八口口沙俱口　口口口口口口口第四十一行同共
宣說隨喜受持大如來智印之爲破一切眾生口惡
道口故口一切地獄畜口口口口口口口口眾生得解脫故
口急苦口口生死海中口口口口第四十二行解脫故短命
薄福無救護眾生樂造雜染惡業眾生故說又此陀
羅口於贍部洲住口力故能令地獄惡道眾生口口

流轉生口口口眾生口口第四十三行 善惡業失正道眾生等得解脫義故

口尼付囑於汝當口與善住天子復當受持口口思惟愛口口口口第四十四行 於贍部口一切眾生廣為宣說此陀羅尼印付囑於汝天帝汝當善持守護勿令忘失天帝若人須臾得聞陀羅口千劫已來積口惡業重障第四十五行 應受種種流轉生死地獄餓鬼畜生閻羅王界阿修羅身夜叉羅剎鬼神口單那羯吒單那阿婆娑口口蚊蝱蟲口虬蛇一切諸鳥及口口口第四十六行 一切口口含靈乃至蟻子之身不更重受

即得轉生諸佛如來一生補處菩薩同會處生或得大姓婆羅門家生或得大剎利種家生或得豪口第四十七行 宀勝家生天地此人得如上貴處生者皆由聞此陀羅尼故轉所生處皆得清淨天帝乃至得到菩口口口最勝之處皆由讚美此陀羅尼功德第四十八行 如是天帝此陀羅尼名為吉祥能淨一切惡道此佛頂尊勝陀羅尼猶如日口摩尼之寶淨無瑕穢淨等虛空光口照口無不周口若諸眾生持第四十九行 此陀羅尼亦復如是亦如閻浮檀金明淨柔軟令人喜見不為穢惡之所染著天帝若有眾生持此陀羅尼亦

復如是乘斯善淨得生善道天帝第五十一行 在之處若能書寫流通受持讀誦聽聞供養能如是者一切惡道皆得清淨一切地獄苦惱悉皆消滅佛告天帝若人能書寫此陀第五十一行 羅尼安高幢上或安高山或安樓上乃至安置窣堵波中天帝若有苾芻苾芻尼優婆塞優婆夷族姓男族姓女於幢等上或見或與相近其影第五十二行 映身或風吹陀羅尼上幢等上塵落在身上天帝彼諸眾生所有罪業應墮惡道地獄畜生閻羅王界餓鬼阿修羅身惡道之苦皆悉不受亦不第五十三行 為罪垢染污天帝此等眾生為一切諸佛之所授記皆得不退轉於阿耨多羅三藐三菩提心天帝何況更以多諸供具花鬘塗香抹香幢幡蓋第五十四行 等衣服瓔珞作諸莊嚴於四衢道造窣堵波安置陀羅尼合掌恭敬旋繞行道歸依禮拜天帝彼人能如是供養者名摩訶薩埵眞是佛子持法第五十五行 棟梁又是如來全身舍利窣堵波塔爾時閻摩羅法王於夜時分來諸佛所到已頂禮佛足而

妙花塗香莊嚴供養佛已繞佛七帀頂禮佛足而第五十六行 作是言我聞如來演說讚持大力陀羅尼者我常隨逐守護不令持者墮於地已以彼隨順如來

言敎而護念之第五十七行

爾時護世四天大王繞佛三帀白佛言世尊唯願如來爲我廣說持陀羅尼法亦時佛告四天王汝令諦聽我當爲汝口說受持此陀羅尼法亦第五十八行爲短命諸衆生說當先洗浴著新淨衣日月圓滿十五日時持齋誦此陀羅尼口其千遍令短命衆生還得增壽永離病苦一切業障悉皆消滅第五十九行一切地獄諸苦亦得解脫諸飛鳥畜生含靈之類聞此陀羅尼一經於耳盡此一身更不復受第六十行

佛言若遇大惡病聞陀羅尼即得永離一切諸病亦得消滅應墮惡道亦得除斷即得往生寂靜世界從此身已後更不受胞胎之身所生之處第六十一行蓮花化生一切生處憶持不忘常識宿命言若人先造一切極重罪擊遂即命終乘斯惡業應墮地獄或墮畜生闘羅王界或墮第六十二行餓鬼乃至墮大阿鼻地獄或生水中或生禽獸異類之身取其亡者隨身分骨以上一把誦此陀羅尼二十一遍散亡者骨上即得生天佛言若第六十三行人能日日誦此陀羅尼二十一遍應消一切世間廣大供養捨身往生極樂世口若常誦念得大涅槃復增壽命受勝快樂捨此身已即得往生第六十四行種種微妙諸物刹土常與諸佛俱會一處一切如來恒爲演說微妙之義一切世尊即授其記星光照曜一切佛刹佛言若誦此陀羅尼法於其第六十五行佛前先取淨土作壇隨其大小方四角作以種種草花散於壇上燒衆名香右膝著地胡跪心常念佛作慕陀羅尼印屈其頭指以大母指押合第六十六行掌當其心上誦此陀羅尼一百八遍訖於其壇中如雲王雨花能遍供養八十八俱胝殑伽沙那庾多百千諸佛彼佛世尊咸共讚言善哉希有第六十七行眞是佛子即得無障礙智三昧得大

菩提心莊嚴三昧持此陀羅尼法應如是佛言天帝我以此方便一切衆生應墮地獄道令得解脫一切惡道第六十八行亦得清淨復令持者增益壽命矣帝汝去將我陀羅尼授與善住天子滿其七日汝與善住俱來見我　爾時天帝於世尊所授此第六十九行陀羅尼法奉持還於本天授與善住天子爾時善住天子受此陀羅尼已滿六日六夜依法受持一切願滿口受一切惡道等苦即得解脫往生第七十行口口口口口口口口歡喜高聲歎言希有如來希有妙法　爾時帝

尊至第七日與善住天子將諸天第七十一行口口口口
口口口口口寶幢幡蓋天衣瓔珞微妙口嚴住佛所
設口供養以妙天衣及諸瓔珞供養世尊繞百千帀
於佛前立踊躍歎喜坐口而第七十二行爾
時世尊舒金色臂摩善住天子頂口爲說法授菩提
記口言此經名淨除一切惡道佛頂尊勝陀羅尼汝
當受持爾時大第七十三行衆聞法歡喜信受奉

右經序經文共七十五行阮文達公兩浙金石
志王昶金石粹編雖均著錄此幢而經序經文
均未之載且粹編謂幢高七尺一寸六分每面
各廣一尺一寸六分今度幢身祇高五尺六寸
每面祇廣八寸二分王君殆僅據搨本未見幢
石歟粹編又謂篆額微字已闕今幢石微字半
泐尚可辨識茲依洪氏棣釋例備錄原文其闕
字無從辨識悉用口匡表出之惜金石志及粹
編無經序經文無由考證舊搨所存若何矣故
前此唐碑已就遺亡而原文尚見羣籍者悉低
格錄出以備考證而存其舊此下題名則金石

大德僧幼則 老宿僧惟素
字金石志連 貞實 監寺大德僧良滌 長講律
寫無泐字
大德僧懷志 僧常居 法師洪彬 僧惠超第七
十九行上 空一格
都維那僧志圓 寺主僧文乂 上座僧智常
同捨錢助緣人前衡州衡山縣令陳俅 前國子
監明經姚繼文 前明經夏敦禮 祝師益 徐
弘發第八十行上空一格
徐濤金石粹編濤字泐 汪景復 湯簡文 褚達 錢
處實 沈文漸 朱德金石粹編云以上在第八面後幅 是幢

久沒民間幸于崇禎丙子年放光遂得興緣檀越沈演方子將馮洪業王元建捨資沙門元神海音復創于大清順治乙未九月十三日于佛寺住錫龍興口忠重修建第八十一行上空一格

梁乾化五年五月八日頭陀僧處道重修建內有舍利五十四顆琉璃瓶盛此行在第七十四七十五兩行之下正書居中刻

消㳚八年三月初八日口口口

十九娘金石志及粹編
姚十二字沏　董㦷金石志及粹
金石志及粹　以上　編㦷字沏　劉
亮編亮字沏　上列
口口　口口　口口　口口　口口
口口　口口　口口　口口　口口
口口　口口　口口　口口　口口
口口　口口　口口　方口口
口口　口口　口口　口口　口
以上
下列
第八面
安及　季從直金石志及粹
編季誤作李　陳峯　歐陽口口
金石志及粹編　歐陽彰　吳俊　何
歐陽二字沏　丁仲鐲　以上
珙　夏十娘　范安　祝鈞　以上列
計口口金石志及粹編計字沏　王弘簡　許口陽金石志及粹編
計作薛陽字沏　口口口　施口口金石志及粹編施字沏　賈開
璩叔珣　滕棠　周度　馬千口　范世口今世
字沏據編　以上
下列

龍興寺志卷四　二十三

祥符古志略尊勝幢二座一在柴屋下一在俞屋下崇禎丙子放光震地涌出眾善贖出歸寺前爲祥符橋中爲尊勝街後爲祥符寺　兩浙金石志幢在仁和縣龍興寺內今稱祥符寺石高五尺六寸八面周廣六尺四寸額題篆書佛頂尊勝陀羅尼微妙救危濟難之寶幢十六字文每十行惟第四面十一行前刻經序行書徑七分經文題記俱正書徑六七分不等是幢建於唐開成二年其後又有大中五年及梁乾化五年宋淳祐八年明崇禎丙子年　國朝順治乙未修幢諸記座間刊刻姓名三列當是開成間施主題名今大半剝蝕矣宣和書譜載季良工行草字體溫潤有秀穎之氣今浙中經幢季良手書者尚有歸安天寧寺幢蕭山覺苑寺幢二座　金石粹編按龍興寺在杭州城北祥符橋杭州府志梁大同二年鮑侃捨宅名發心院唐貞觀易名眾善神龍元年改中興三年改龍興宋眞宗時賜額大中祥符律寺幢題云開

龍興寺志卷四　二十四

成二年正月一日建又云大中五年八月廿四日建大中距開成僅十五年不應有事於重修疑是前建未竣至是畢功也至梁乾化五年則逾歲久遠當因傾圮重修矣此次始以琉璃瓶盛舍利五十四顆是全幢重修因五年十一月始改元貞明故五月尚稱乾化五年是時杭州已爲吳越所有據十國春秋吳越世家皆用天寶爲武肅紀號五年爲吳越天寶八年然歐公五代史十國世家年譜序謂五代十國稱帝改元者七吳越亦稱帝改元而中國年號然予閒於故老謂吳越亦

求其事跡不可得獨得其封落星石爲寶石山制書稱寶正六年辛卯則知其嘗改元矣吳蘭庭五代史記纂誤補云謹按容齋四筆錢武肅之改元有天寶寶大寶正三名歐陽但知其一耳今以此幢證之則錢氏雖建元而國人仍未行其號不然何以此幢不稱天寶而稱乾化耶幢爲處士胡季良書宣和書譜稱季良工行草字體溫潤有秀穎之氣又金石錄載國子司業辛璿碑元和四年胡季良篆則不獨工行草矣　羅榘重搨唐石幢跋

此幢已著錄兩浙金石志而磨滅則較文達撰志

時更甚建立於開成二年尚前於青衣洞題名三年實武林第一古刻也文達著錄此幢僅載題名且多謬誤題名本分上下二列志誤爲三列卽刻在經之下截志誤以爲座間每面各二十二人面志第三面僅有二十人又姚鉤誤釋姚鉤胡景口誤釋明景元如此之類今皆據原石改正亦有阮志所闕今拓本明顯可讀者尚廿餘字良由當時濡脫未精且急於成書不暇細勘致有此失杭城疊經庚辛兵燹古刻漸就淪亡惟此幢而遭鉅劫獨巋然無損非有龍象呵護不及此往歲因重新舊寺特作亭以覆之庶從此歷劫不磨歟胡季良所書尚有歸安蕭山二幢今皆無恙殊可慶已龍興寺唐刻見於前人著錄者又有國一禪師及龍興寺兩碑自明以降久已湮沒不彰安得仗空王法力重出舊迹爲吾杭增一勝事也書此以誌他日之遇

大中八年大覺禪師碑石佚

文苑英華李吉甫大覺禪師碑銘如來自滅度之後以心印相付囑凡三十八祖至菩提達摩紹興大教指授後學後之學者始以南北爲二宗又自

達摩三世傳法於信禪師信傳牛頭融禪師融傳鶴林馬素禪師素傳於徑山山傳國一禪師二宗之外又別門也於戲法不外來本同一性惟佛與佛轉相證知其傳也無文字語言以爲說其入也無門階徑術以爲漸語如夢覺得本自心誰其語之國一大師其人矣大師諱法欽俗姓朱氏吳都崑山人也身長六尺色像第一修眸運敷方口如丹疑焉若峻山清孤泊焉若大風海上故揖道德之器者識天人之師焉春秋二十有八將就賓貢途經丹陽雅聞鶴林馬素之名往申款謁還得超

然自詣如來密印一念盡傳王子妙力他人莫識
即日雉落是眞出家因問以所從素公曰逢徑則
止隨汝心也他日遊方至餘杭西山問於樵人曰
此天目山之上徑大師感鶴林逢徑之言知雪山
成道之所於是蔭松藉草不立茅茨無非道場於
是宴坐之久邦人有構室者大師亦因安處心不
住於三界名自聞於十方華陰學徒來者成市矣
天寶二祀受具戒於龍泉法崙和尙雖不現身意
亦不捨外儀於我性中無非自在大厤初代宗睿
武皇帝高其名而徵之授以肩輿迎於內殿既而

幡幢設列龍象圍繞萬乘有順風之請兆民渴灑
露之仁問我所行終無少法尋制於章敬寺安置
自王公逮於士庶其詣者日有千人司徒楊公綰
情遊道樞行出人表大師一見於眾二三目之過
此默然吾無示說楊公亦退而歎曰此方外高士
也固當順之不宜羈致尋求歸山詔允其請因賜
策曰國一大師仍以所居爲徑山寺焉初大師宴
居山林人罕接禮及召赴京邑途經郡國譬若優
曇一現師子聲聞睎光赴響者轂擊肩摩投衣布
金者邱累陵聚大師隨而檀施背散之建中初自

徑山徙居於龍興寺餘杭地爲吳東藩實越西境
馳軺軒者數道通濱驛者萬里故中朝衣命之士
於是往復外國占風之侶盡此奔走不踐門閫恥
如瘖聾而大師意絕將迎禮無差別我心既等法
亦同如貞元八年歲在壬申十二月二十八日夜
無疾順化報齡七十九僧臘五十先是一日誡門
人令設六齋其徒有未悟者以日暮恐不克集事
大師曰若過明日則無所及既而善緣普會珍供
豐盈大師意若辭訣體無患苦逮中宵跏趺示滅
本郡太守王公顏卽時表聞上爲歎欲以大師元

慈默照冥荷眾生賜謚曰大覺禪師海內服膺於
道者靡不承問叩心悵惘號慕明年二月八日奉
全身於院庭之內遵遺命也建塔安神申門人之
意也嗚呼爲人尊師凡將五紀居惟一牀衣惟一
衲冬無纊氈夏不絺綌遠近檀施或一日累千金
悉命歸於常住爲十方之奉未嘗受施亦不施人
雖物外去來而我心常寂自象教之興數百年矣
人之信道者方怖畏於罪垢愛見於莊嚴其餘小
慧則以生滅爲心垢淨爲境捨道由徑傷肌自瘡
至人應化醫其病故大師貞立迷妄除其憃冥破

一切相歸無餘道乳毒既去正味常存眾生妄除法亦如故嘗有設問於大師曰今傳舍有二使郵吏爲刲一羊二使既聞一人救一人不救罪福異之乎大師曰救者慈悲不救者解脫惟大師性和言簡罕所論說問者百千對無一二時證了義心依善根未度者道豈遠人應度者吾無雜味日行空界盡欲昏擬珠現鏡中自然明了或居多靈異或事符先覺至若飲毒不害遇疾不醫元鶴代閘植柳爲蓋此昭昭於視聽者不可備紀於我法門皆爲妄見今不書尊上乘也弟子實相門人上首

傳受祕藏導揚眞宗甚乎有若似夫子之言庶桑得老聃之道以吉甫連蹇當代歸依釋流俾銘難名強著無蹟其詞曰水無動性風止動滅鏡非塵體塵去鏡澈眾生自性本同諸佛求法妄纏坐禪心沒如來滅後誰證無生大士密授眞源湛明道離言說法潤根莖師心是法無法修行我體本空空非實性既除我相亦遣空病譬如乳毒毒去味正大師得之斯爲究竟何有涅槃適去她方救無生滅道有行藏不見舟筏空流大江蒼蒼遙山成道之所至人應化萬物皆覩報盡形滅人亡地古

刻頌豐碑永存襴戶

大中九年大覺國一禪師塔銘佚石祥符古志略邱丹撰蕭起正書大中九年五月立今廢

按塔銘猶墓誌銘當瘞於土中廢否未可知也

惟邱丹文集散佚其文已不可考

宋元豐四年口口院造像記石方高營造尺一尺五面鐫佛兩面文一面年月款識寸五分闊九寸五分一

諸行無常　是生滅法　生滅滅已　寂滅爲樂

右四行爲一面每行四字

如來證涅槃　永斷於生死　若人志心聽　常得無量樂

右四行爲一面每行五字

皇宋元豐四年辛酉十二月癸丑朔中空二行

八日庚申口口院法孫道珍立

按此石舊置虎跑寺兩浙金石志未載今以錢氏四史朔閏考推證之年月日均吻合文字得一寸七八分結體瘦勁秀挺款識字徑六七分分兩行漫漶殊甚院上二字已不可辨考虎跑

寺宋太平興國六年改名祖塔法雲院亦稱祖塔院見東坡集然院上二字衍文與祖塔法雲四字皆不能合殆非虎跑寺僧所造亦由他處移置者與

元符二年慈雲寺普會寶塔記石方三面鐫佛像一尺三寸面廣一尺一寸五分○凡金石志所載之字今已泐者字外加口別之

杭州承天寺僧祖逸奉募

清信弟子謹施淨財建

東城慈雲禪院僧俗

普會寶塔一所集茲

殊利奉爲

四恩三有法界含生俱仗

妙緣咸登

覺地時大宋元符二年歲次己卯正月十五日僧祖逸謹記

本院首座僧修度僧祖還句當

住持口法　沙門道清

兩浙金石志石在慈雲寺殿前正書十一行字不等

東城雜記雍正庚戌二月予過慈雲寺見階下生臺石柱上有宋元符二年馮謹建普會塔一所殿陛有宋景定二年城東慈雲院甲乙流傳住持證據府帖碑乃臨安給付僧崇甯者篆額細如絲髮上作雲螭文甚古

按石刻謹施上無馮字蓋靈隱造像有某官馮謹施淨財樊榭亦誤馮謹爲名而及此

元至元二十八年重修龍興祥符戒壇寺碑記石佚

黃文獻集龍興祥符戒壇寺記杭州龍興祥符戒壇寺梁大同間郡人鮑侃捨宅以建也初名發心至唐而更其號曰眾善曰中興曰龍興宋制諸州圖志寺基廣袤九里有奇其予院有千佛諸天二閣而戒壇有院又有鐵塔及大小石塔錢王九百九十眼井實靈芝大智律師受經之地觀眉山蘇公南豐曾公上元所題紗籠銀葉錦帳紅雲之句其規模之宏廓盛麗可知也建炎南渡金人擁重兵薄城下城陷寺燬而地人於官因斥爲御前軍器所民居往往錯峙其間惟存西南一隅以爲寺國朝至元十三年宋社既墟寺亦就荊棘瓦礫

之場二十一年中庵吉公令其徒請於郡府願入
錢傚地仍置僧坊以續其香火使勿絕事下有司
覆驗得鐵塔一石塔二古井九與圖志合知爲寺
之舊址無疑乃給券書悉以其地五十九畝九分
歸於本寺二十五年江淮福建釋教都總統所被
上旨凡故所有寺而今弗存者俾復爲寺於是祥
符始得繩其歲所入錢而以地爲寺之永業時吉
公方主明慶法席而敬堂恭公久居明慶歷典要
職譽望素孚於人爰舉以爲住持二十八年也恭
公既蒞事卽扣己橐得錢數十萬緡召匠簡材百

堵皆作未幾而佛殿觀音閣方丈之室演法集僧
之堂棲鐘之樓門廡倉庫齋庖湢室靡不畢備爲
屋總若干區宮檐廣霤傑棟修桷藻繪鬚彩照映
城郭遂爲一郡之大招提處無以給其食則置田
若干畝於吳中爲役至殷爲貲至鉅皆恭公身任
之名雖因舊以爲新實則創造也大德四年工告
訖事有以恭公之名聞於上者欽承睿旨加護有
嚴而帝師亦畀以智光普覺之號至治元年恭公告
寂動公嗣再傳而爲秀公秀公視恭公爲曾大父
以重紀至元之四年來補其故處作輪藏覆以大

明成化十八年建寶極觀記　碑高七尺橫四尺正書字徑寸額篆書

勑賜寶極觀記

賜進士第通議大夫太子詹事兼翰林學士經筵講官同修國史安成彭華撰文

賜進士出身奉議大夫右春坊右庶子同修國史兼經筵官仁和汪諧書丹

賜進士出身大中大夫廣西布政使司右參政致仕仁和朱鑰篆盖

成化辛丑春大德顯靈宮弘道眞人吕師道亭奏杭州玄元菴臣之師周思得發身之所菴距府治北七

里許元延祐五年道士章無爲創後汪月海蔡原眞頗開拓之至人異士接踵其間赤腳張亦嘗留宿月餘臣師爲人介直清修精五雷法太宗皇帝召至京師御便殿親試其能深加奬勵建天將廟屋之扈從北征効勞尤多凡祈雨暘祛妖邪祛癘疫靡不響應宣宗皇帝改廟爲大德觀封臣師爲履和養素崇教弘道高士管道錄司事爲朝天宮大德觀住持景泰庚午乞歸老玄元菴年九十三以終訃聞遣行人許旒論祭追號闡法通靈眞人出其門以顯者不下百餘人而臣荷蒙皇上奬賚尤厚臣不敢昧所自請太

其菴乞賜額制曰可其改爲寶極觀道亭稽首拜命請遣其徒道錄司左至靈陳應福賫資橐往興事詔馳驛往且勑鎮守太監張公慶助其役明年壬寅夏四月朔始落成中爲祐聖殿左爲崇恩殿右爲隆恩殿後爲太清開其前爲四將殿繚以門垣翼以廊廡覆碑有亭庖湢庋藏有所其像設崇嚴棟宇弘壯采繪鮮麗巍然煥然矣仍作玄元菴於周眞人墓右買田二十畝供歲時祀事擇賢主之俾世世不得鬻人皆稱呂眞人可謂敦崇其本者眞人曰秋毫皆上之賜也請予文以昭示永久仰惟皇上賜名之義大矣深矣夫易有太極焉書有皇極焉易論天道之原書言人道之備也夫聖人能全乎太極有中正仁義之德則皇極以建而眾人能歸于皇極無偏陂反側之則亦不悖於太極矣太極未嘗不寓於人道中皇極未始不以天道爲本道固無二也極指道之極至而言　老氏之教大率教民相安相忘而無爲無爭順乎自然之道也後世爲其徒者乃是有祈禱祛除之術則亦以天人鬼神之相爲流通故爾道固無乎不在也噫誠使習其教者皆清心寡欲珍重乎道而不忽保守乎道而無違亦足以裨治化而資利濟矣

聖天子欲納吾民於蕩蕩平平之域以緜宗社億萬年之景運莽庶幾其所助也列聖之崇其教而不廢者意亦如此夫豈徒哉呂眞人得其師傳益闡其道必有以昌其後以副聖朝崇重之意哉

成化十八年歲次壬寅夏五月癸未望道士王道昌住持林應祥立石

龍興祥符戒壇寺志卷四

金石二

仁和　張大昌輯

明陳洪綬書金剛經石刻石佚

高均儒移置陳老蓮金剛經石刻記釋諾庵桂埜

既重舉龍興寺復古會中唐貞元八年示寂國

一禪師天中塔開成二年所建胡季良書尊勝呪

經石幢歲時赴會者咸禮而護之諾庵又以明陳

老蓮書金剛經石刻口方移列開成幢後其第口

口不逮以佛法奉事先人爲痛然先子常行十善有

手書心經口後作尊重受持語就此一種淨因卽是

屬余爲之記曰咸豐二年閩艮山門外里人言因

果寺有此石刻往訪於廢圃中得之顚倒砌牆下

揭知爲陳老蓮書爰先募築牆資乃得塽取里人

譁走別有所利遂止再逾歲識者諒之爲集遠近

里中好善之士請於錢塘主簿某君始克移置時

四年十一月也一昨過祥符橋入龍　兒所謂

天中塔者庇以屋尊勝石幢露立塔石幅前左右

皆石闌背牆金剛經石刻循置其間可拖垂永久

是諸庵珍重彼法中之遺蹟發潛聚類任事之實

可謂俛焉盡力於其職分之所當爲矣

崇聖院諸經石刻

嚴大紀書般若波羅蜜多心經行書經文二十行行

行

經文不錄

右心經一派禪理之精液也書而讀之若登彼岸庶

脫苦海也　　然子順卷書

先口弱冠口口口口口口宦皆復順境惟知奉職

盡瘁歸田卽見背　順　等時皆孩稚後得知口口口

口不逮以佛法奉事先人爲痛然先子常行十善有

手書心經口後作尊重受持語就此一種淨因卽是

成佛根本　順　藏之經笥口供之香案時爲展誦非第

珍重手澤已也先子壽僅五十有二今沒又口口口

口矣是經幸猶存茲値諱日擬營修懺事適古索二

師言及契心堂內當有諸經之心因呈以此本古師

歡喜讚歎謂身在富貴場中肯留心般若原不在多

卽章顏書法亦見古昔威儀美應流通孝當錫類且

懺莫先於懺心此係書手自識筆筆皆從心出能使

苦厄悉度罪福皆空今當出現於世盡分懺資用供

鐫貲　順　等遂信受奉行而爲識其緣起願覽者勿但

作黑紙白字觀幸甚　佛容弟子嚴武順敬跋

黃輝書彌陀經正書經文存七十行自皆阿羅漢非
款十四行　是算數句以上皆缺經字徑四分跋
字徑二分
經文不錄
明萬厤己亥秋九月佛弟子幻如居士黃輝齋沐
稽首手寫此經寄施虎林雲棲寺　蓮池大師冀
晨夕禮誦得藉津梁爲異日往生公據云
方今禪人爭譚公案乃有朝夕日誦之公案而
未嘗念一參者則此經是也不特經義深玄千
聖共歎卽口文之得意亦與口華維摩同試取
青色青光四句讀之何異與生旨人以全頭天

眼　古素二師皆跑多室中人而亟謀壽此可
謂與麼老婆昔永明於禪淨猶煩科揀若二師
之意則謂直持此經便是眞參不必更說有禪
無禪也　菩薩戒弟子馬一騰胡跪跋
菩薩戒弟子曇濟陸燾拜手書
嚴武順方杰陳其瓚陸燾
汪智端姚智訓王承泰金鼎
吳智正龔智仁釋海眼智雲
智芬大淐大享等仝願
武林崇聖院藏石新安黃一梧鐫勒

李流芳書四十二章經正書經文前後及年月署款
起至彈琴佛言絃正石二枚字徑三分○據
定續通志載是經爲萬厤四十二年所書
經文不錄
嚴調御書般若波羅蜜多心經正書經文前缺其半
句起字　存十行自無老死盡
徑三分
經文不錄
嚴調御書金剛般若波羅蜜經正書經文缺後半至
句止存一百四十五行合　第十七分羅多羅三
前心經共五石字徑三分
經文不錄
嚴調御書佛教遺經正書經文八十二行行字徑三分
敕跋三十七行行十字字徑一

分餘年月
署五行
經文不錄
佛教遺經施行勅
唐太宗文皇帝御製
法者如來滅後以末代澆涪付囑國王大臣護持佛
法然僧尼出家戒行須備若縱情淫佚觸塗煩惱闕
涉人間動違經律既失如來玄妙之旨又虧國王受
付之義遺教經是佛臨涅槃所說誡勅弟子甚爲詳
要末俗緇素並不崇奉大道將隱微言且絕永懷聖
敎用思宏闡宜令所司差書手十人多寫經本務在

施行所須紙筆墨等有司准給其官宦五品已上及諸州刺史各付一卷若見僧尼行業與經文不同宜公私勸勉必使遵行

右出文館辭林第六百九十三卷

佛弟子雲間董其昌齋沐敬書

北京城北有金剛寺卽般若庵也僧朴野如自來未入城市人寺廡刻金剛經人書一分署宰官名代筆也此劉同人記

帝京景物語而利遂賴以傳今杭城南亦有般若庵古素二師朴野愛文念雲棲有董玄宰太史書金剛經以一手現三十二相因請而摹刻之佛濛書法太史俱擅絕口順門外人惟有尊重讚

歎何敢妄置評跋第觀同人所記叢典規模適相符似而此較勝因爲識之欲使誦讀是經者知鐫勒所在瞻並識林點畫之遺寶斯眞本永垂堅護是法不可思議功德亦不可思議

雲棲學菩薩戒弟子嚴順武大明和南敬跋

古風行主一法兄寫於崇聖禪院

弟子嚴渤智愈拜書

口口吳智正　王智先　王智端　姚智訓

嚴調御　嚴順武　嚴渤方　杰

陸賁思　王祺　查繼昌　陸智淵

吳智孝　比邱大淸　大孚　大惠　大祥

智齡　智徹　智正等各願經生父母歷劫究

董其昌書金剛般若波羅蜜經　正書　宇徑二分經文二行跋二十行

親咸乘般若之因齊證菩提之果

崇禎十年丁丑佛成道日　旌邑劉啟明摹鐫

嚴渤書妙法蓮華經正書字徑一分餘經文七十一行行三十餘字

經文不錄

崇禎十二年己卯五月二十七日眞寂弟子嚴渤習

愈沐手書於雲來居

口口口口口首眷男魯相法名成乾敬屬旌邑劉開

旭於蓮居禪院摹勒上石

李衛西湖志石刻諸經在崇聖寺中佛說阿彌陀

經黃輝書正書有跋　般若波羅密多經嚴大紀

書正書　佛說四十二章經李流芳書正書　佛

遺教經嚴調御書正書　金剛經嚴調御書正書

浴像功德經嚴調御書正書有跋　金剛經董

其昌書分三十二體　梵行品沈鼎新書正書

七佛偈嚴調御書正書一信心銘嚴武順書正書

證道歌陸賁思書正書　潙山警策俞時鴞書

正書　頻羅庵遺集嚴氏石刻跋石石刻九種石

凡二十七枚內董文敏金剛經全卷卽今雲棲所

藏墨本餘經　御題者先是餘杭嚴氏明末於省

城鳳山門外倡修崇聖禪室嚴氏能書者如順庵

大紀印持調御又名敬改額亭沈子觀湖

名缶，餘人初名武順

諸先生各寫經典一通助成善緣因幷摹一時名

公若香光董其昌檀園李流芳泉亭俞時鴞幻如黃輝各

鑒蹟勒石陷壁精藍雖區宇不竟爲勝流觴詠之

地經此者爲之屢眷矣近年以來住僧不飭菴屋

頹毀碑石存者僅半嚴氏後立堂名錫誠者重先

澤之留貽懼名蹟之零落謀於鄞之同族訥庵學

博殿清　遷置錢塘齋壁幷其家刻之散見他所者

亦徙而聚焉予記其顚末以垂久遠予頷之而以

人事因循忽數載不意訥庵遽已化去賴虛纏焉

君省槐與訥庵同官交好不特爲吾鄉前輩惜此

舊物且於故友未竟之事始終樂成之予故爲此

石賀幷爲嚴氏後人賀也　丁丙移立諸經石刻

記同治五年丙與林桂山一枝廣文監造錢塘學

見經石雜瓦礫間爲收而庋文昌閣下後閱梁山

舟先生頻羅遺集云石刻九種二十七枚內董文

敏金剛經卽雲棲曾邀　御題墨本餘杭嚴氏於

鳳山下修崇聖院如順庵印持餘人顒亭子觀各

寫經典并香光檀園泉亭幻如各墨蹟勒陷壁間

歲屋頹碑存僅半嚴氏後謀之鄞之同族訥邁

置錢塘齋壁未幾殿諤化去同官馮省槐爲竟其事云特念佛經置儒學事涉不倫適雲棲瑞眞上人復龍興寺因舉遺石二十枚移置其中且鉤香光原墨數百字補其殘而嵌諸壁餘闕經石能仗佛慈珠還璧合輝映寶幢重圓妙果尤大願也

羅槃龍興寺董書金剛經跋董文敏書金剛經石刻在杭州者凡三本一爲乾隆四十五年鹽道陳淮刻本一爲光緒間前按察使升泰刻本此則前明崇禎十年刻石於崇聖禪院者前有其印記後有嚴武順一跋其後題名自嚴印持以下凡九人

又比邱七人當是彼時出資鐫刻者此經墨迹今尚寶藏雲棲而刻石之早無逾於此且其摹刻渾古惟妙惟肖尤非他刻所能彷彿萬一也庚辛兩劫後間有缺遺錢塘丁竹舟松生二丈復命工從眞蹟鉤摹補刻後復還舊觀因庋嵌壁間俾垂久遠竊觀文敏此書規摹眾家第一分至第五分倣鍾元常力命表六分至九分具體二王十分至十三分則與歐陽率更爲近十四分已下至二十分又全法元章間參以魯公筆勢奇宕如神龍天矯不可方物若夫剛健婀娜法河南清遠絕塵如

貌姑仙子者則第廿一分至廿六分也自廿七分以下又渾厚精整與黃庭爲近文敏所書此經築見眞迹凡五六本皆各具面目無一相似兼擅眾美具三十二相者則惟此經爲最宜藝林祕寶

疊遜　純廟睿賞洵非幸倖致也署名處自識年月眞迹無四月字僅作壬辰歲八日此刻四月字當是摹勒時增入又墨迹此下尚有奉爲先考晦白公已下三行此均節去恐人見此刻署款與眞迹不同必有疑非出一本者故詳辨之且以祛後來之惑又廿七分第三句無不字與昭慶寺

所藏前明王道焜刻石本合文敏中萬厤庚辰歲已無體不工如此古人眞難到哉今丁丈搜剔出之且補其缺得與唐開成經幢輝映湖山雄鎮寶剎非龍象呵護之靈不及此亦非丁丈搜訪愛護之勤無由重出於頹垣斷壁之間得覩原石完本光緒丁亥如月二十日仁和羅榘跋

案西湖志所載崇聖院諸經石刻計十二種而嚴調御書金剛經前有心經一種殘石猶存其半志失載也蓮華經原跋云勒於蓮居禪院頻

羅庵遺集所謂散見他所徙而聚者其一也蓮
居禪院在土橋門外明大覺瓏禪師所刱者又
考　欽定續通志金石略有嚴調御書天啟
四年過崇聖院詩石刻云爲李流芳徐時泰陳
立政嚴敕俞時篤姚奇允僧海眼米萬鍾聞啟
祥十一人贈和之作又有崇聖院啟心堂記吳
太沖撰俞時篤書二石刻當均爲崇聖所藏今
已不可知矣然龍興經幢得子將結會復古以
幸長存而長蘅暨諸賢嚴遺蹟終與經幢焯映文
字因緣肇於崇聖贈和時也豈偶然哉

國朝康熙間重復放生池記石　碑高七尺五寸闊四尺五寸文橫爲
解春文鈔沈八公重復放生池記不仁之人必忘
本其始也孝忘於所生而後於民物也無所不忍
傳曰物本乎天人本乎祖孟子曰親親而仁民仁
民而愛物不孝而能仁者無之予觀沈八公重復
其先放生池而本天本祖之道仁人孝子之用心
胥於是而僘焉八公太父赤淵公爲後渠袁氏館
甥袁氏無子遺產赤淵有池焉長二百三十餘步
廣三之一游儵衍育於其中赤淵卽世子澤民紹
業澤民者八公之考也捨池放生後以貧質池於

同仁祠乃御史周子汝員所始建祀都御史孫忠烈
公燧兵部尚書胡端敏公世寧新建伯陽明王公守
仁夫三公皆我浙人後先奮忠協平宸濠之亂以死
勤事捍大患也法皆得祀功在江西而浙卑輔之地
竊被其休故祀之況鄉先生歿而祭於社柳亦禮乎
經始於嘉靖丁酉十一月而戊戌三月乃考成焉規

四列行書
字徑四分

緒式弘輪奐孔奕厥觀巨矣迨巡按御史傅子鳳翺
又經量祭品率取辦于官帑而勿煩民爲之又位以
齒敘從鄉也貢以功合以義起也歲一祭祭每於六
月十四日濠以是日舉兵而孫公死之故卽從是日
也是皆提學副使張子銓所裁定陳知府仕賢有其
舉之巡鹽御史高子對植石以紀功而文未有屬焉
張子乃舉而屬之龍龍謝之曰是在張子張子直曰
斯地斯時執事以御史繼三公按部蘇亂瘼緝琴綱
芟稗政慘慘從事矧嘗衰秩三公之功而係奏之事
核言信孰能外邪命學官陳敘弟子員張乾元又屬
之於是乎屬言曰濠之始爲亂納賂京師要權近習
中翰禍心外播凶痛衆怒如水火端敏方爲按察司
副使憤曰惡美哉不可長也遂列其罪狀揚於王庭
張射壉之器定曲突之謀忠之道也乃下錦衣獄而
遼陽之戍竟弗少原然自此濠之心路人皆知之而
濠其殆矣忠烈以巡撫至密樹隄防翦其羽翼豈嘗
一日忘濠哉濠迄弗悔旣卒逞焉首以威劫庶府忠
沛而壁立也等而上之又若開國宣命忠文死義靖
難師興正學伏節土木之變肅愍定功忠文娶人正
學台人肅愍亦杭人而何浙之多仁也已而烏合十萬弄兵長
江會陽明以都御史提督軍務倡揚華旗呼集義旅

誼也而無不同也管仲如其仁如其仁而有利之心
是故朝射鉤暮脫桔情斯異矣姑猶曰未可知也三
公之仁功同而情又無異是之謂同蓋戮力生前共
遊地下合食一堂連輝千祀也忠烈隱端敏誕生於杭蓋浙之山川蟠吳越之雄貫斗牛之
精是故洪源神岳蔚蒸清淑浚發靈英烈士貞臣河
沛而壁立也等而上之又若開國宣命忠文死義靖
難師興正學伏節土木之變肅愍定功忠文娶人正
學台人肅愍亦杭人而何浙之多仁也惟山川之能
哉乃實國家德教涵濡之深神化感奮之速而然爾

惟嶽降神生甫及申曰嵩之靈允惟文武之澤也瞻
雲漢者企作人之德猷俎豆者懷非夫之思是能不
蕭蕭于衷乎凡我後人毋歎前修嘉靖壬寅孟秋既
望三姓後裔重立

後學毛宗文拜書

後裔　胡承宰　王志晉　琛陳廣　胡修禎

校閱

康熙三十七年贖放生池記石
佚

西河文集贖放生池記沈氏放生池在大芝巷沈
氏宅前池方五百步廣長於袤其西角通他波而
山也名山而城市則覩之者至矣向者先生亦知

平橋鎖之有長林修竹橫其南當宅門之屏凡過
其門停車而觀如登濠梁焉崇禎七年沈澤民先
生捨其池爲放生池而曰此池非他吾母袁宜人
陪嫁產也先大夫痛宜人之早世也而歸袁氏既
絕無可歸吾何忍據此傷父母心請捐爲衆有以
長存此池當是時先生手書放生池三字并書金
光明經流水長者子一卷又請李次公爲之畫圖
說以爲記蕭山毛奇齡初晴氏時年七十有七

乾隆間重修祥符寺碑石
佚

有正味齋重修祥符寺碑夫行方便之法者舉指
而現化城持精進之心者涉足而逢影窟況沫吹
大海卽是樓臺沙數恒河無非世界總閻浮而論

而流涕客詢之而告以故曰傷哉願質使幾何則
以十五緡錢質貴門矣客慨然曰豈有沈八公而
無十五友各齎一緡贖之康熙三十七年重標池
曰放生池復書金光明經及圖畫爲卷冊而大書
十五友于其上曰胡氏曰鄭氏曰朱氏曰三王氏
曰馬氏曰杜氏又胡氏曰陳氏曰張氏曰羅氏曰
兩劉氏曰沈氏其明年將勒石垂久而請子爲記
子曰世之能垂久者莫如佛氏天下名山其自晉
唐迄于今莫或更易而亦有不然者夫惟其爲名
山也名山而城市則覩之者至矣向者先生亦知

八公者按八公名荀龍先生之季子也與客飲于池而醉

宇究虛空以作身無始無終何去何住豈必袷孤
園裏煩長者之布金堅固林中冀鋹王之贈席也
哉不知法輪並轉帝釋自有一天寶相同瞻菩薩
原分十地雷音爲說法之所伽耶實成道之場啟
八正之通門闢三乘之廣路要必有雞頭號剎
雁宇成堂極虹梁紫柱之奇擅螭角丹牆之勝者
而後足以輝龍象悅人天界顯莊嚴池稱功德蓋
從無生有而無乃有因就實追虛而實爲虛證植
喜林於方寸培淨土於現前合眼此觀回頭彼岸
矣杭州城西祥符寺者乃梁大同二年邑人鮑侃

所捨宅初名發心院唐改聖壽又改龍興寺至宋始名大
平祥符寺者也招隱之區未忘乎仲若飛白之跡
已改乎子雲當錢氏有國之時正梵教南行之日
石牀作禮精修布薩之儀金塔緒緣普示尸陀之
變助千花之鉢欲瀉龍宮描滿月之容亦煩鷺手
於是銀繩密界璇鏡高懸白鶴盤空似驚舊錫丹
霞曳曉即挂新旛法鼓震乎迷津清鐘警其覺路
佑王以富貴保王以功名衣錦營開共識將軍之
樹水犀渾出潛回羅刹之濤九重之鐵券酬勳五
色之絲繩圍宅流傳故事誇買夜以千金延佇後

游記觀燈於九曲時也三衢並照百寶兼輝飄密
談於瓊霄駐飛煙於綠樹雕輪綺蓋交填歡喜之
園西漆南油分耀光明之域織蟻如穿於缽裏游
魚若舞於湯中會是無遮城眞不夜香聞座土亂
落天花聲在樹間自搖音樂此句標玉局猶堪想
像於酒醒而志閱威淯不禁低徊於梁熟者也無
如桑海易遷星霜屢變鐘磬謝蕭梁之響蒿萊愴
吳越之遺落葉積而寒螢嘒荒苔深而暗螢出噬
聞白馬難全雙樹之林劫換紅羊偏是二災之石

聽鳴機之幾戶剖去斜陽訪種菜之一畦踏來秋
色求所謂百井之錯絡九里之廣袤故址不存數
椽僅託重以雨風剝蝕鳥鼠摧殘瓦穿青豆之房
廚缺伊蒲之飯乾竺之威儀莫覩華嚴之富貴無
聞佛坐枯禪僧參破壁蓋其頹廢也幾百年矣然
而靈光巋峙恒牽賦客之思銅狄摩挲且動故宮
之感況復支那勝蹟阿耨通津問逸老之居燈傳
無盡溯狀元之局花發依然香火緣長巾瓶契在
每當光生般若繞瓔珞之四圍風起毘嵐動袈裟
之一角慈雲欲活慧日先明不愁雙履之西行已
見一松之東指固知瑞徵光相早瞻羅漢歸來塔

表祇洹伫卜相輪飛至也已爰有里人徐翁某五
世長者二梵福人種無礙之慈推已度之想統諸
眷屬共發菩提從掌上以舒金就指間而雨寶靈
關西關周行不捨之檀智炬燃永續長明之火
往昔德勝童子土麪助齋茉莉夫人香瓔獻佛寄
二花而供養緣緒瞿夷送半果以研摩功成阿育
要皆以裕斯宏量酬此夙因釋某等累遣十纏神
超八解楊枝漱齒唱演眞言榆檡繙經貫通祕旨
爲婆羅救度踏破草鞋爲毘勒護持橫擔櫛栗凡
木屑竹頭之用及義漿仁栗之施莫不運慧刃以

助般斤轉智珠而營慈室呪回枯樹如游簷蔔之
林移到靈泉可證芭蕉之水遂令白毫夜涌金海
晨鋪抗蠙霓於生臺紛瓣華於忍殿青紅四壁罪
花燋種之因紺碧千尋威鳳翔翬之飾剔經幢之
蘚暈重辨唐年洗文甃之苔斑還谷宋號摶沙感
往積寶期來士木崢嶸藤蒲靜整奏妙聲於琉璃
琴上雨美饍於護世城中普利十方無住乃爲常
住圓成一切應身斯是法身大矣哉下官梓里思
維髫年禮聽月中之清梵如在魚山尋世外之高
賢宛來蓮社米汁無戒學彌勒之禪柏子可參得
祖師之意鹿苑未忘平前度龍華幸會乎今朝收
拾墮樵邵張新構雖廣場未拓前志難徵而坐廣
眾於針尖神通不小納大瀛於毛孔身量何窮爰
納羣言勉爲斯製學慚梵志徒誇鍱腹之銅法說
生公願效點頭之石銘曰四百八十寺數南朝花
飄晝雨梵沸晨潮隨方景附襲構爭翹宅傳捨鮑
字記題蕭十寶虹流千燈霞熾慈輝可依聖火無
滅現光明拳宣廣長舌了此音塵莫可思說我頌
我佛皇矣能仁濟物無物捨身有身眞俗兩諦化
應一因花間坐我果裏藏人愚生莫知墮諸苦惱

藤鼠意成井蛇心造淪蘭徒焦翡蠅易稿誰空西
纏得皈三寶時維大覺普照幽塗拔離火宅明示
衣珠一瓶淨水七箇團蒲不有於有何無於無世
界風尖修羅兵劫如網之吹如眼之眨大夢千年
小參一霎會得若空了無賸法我來初地喜還舊
觀寶衣欲舉天琴自言微窺月指妙論風旛龕童
劫朴龍象騰歡簡栖頭陀于山麥積式闡禪風長
流梵澤芥子積城羅衣拂石石泐城空此碑不易

嘉慶十七年放生池記石佚

嚴元照悔庵學文南庵放生池記放生池肇於唐

乾元之世其時天下各道置之共八十有一所是固惻隱之心及於愛物而仁政之所急者歟宋儒蘇文忠公暮年尤樂道斯事岐亭之詩言之至深切而斯世貪昧之徒各有說以間之貪者謂天之生物所以給人食也食之不爲過斯言也近乎肆其昧者以爲是出於浮屠氏之教而非吾儒之所言也斯言也近乎誣夫生天地之大德也好生人與物之所同也古者庶人無故不食珍所謂珍下羊豕一等今則市廛無業之氓藉宰割弋釣炮燔以資其生者不可勝計矣古之人七十者衣帛食

肉今則未及免懷便饗腥膏莫之禁矣口腹之欲以肆鱗介毛羽之生日以蹙仁人愍之思所以救者於是乎放生之說興焉是矯枉而不失其正者也會城武林門內有僧廬曰南庵南庵者故明沈澤民之所捨宅也庵之旁有池廣百有三十步亦捨以放生既而屬諸他人其子八公復之今又湮廢久矣吾友何君元錫家與南庵鄰乃與同人謀擴而大之賜額寶極觀中殿曰祐聖左右殿曰崇恩隆恩前殿以奉四將後爲太清閣其高切雲爲錫福醵金先復其三之一冀以漸復其餘詒書徵文於元照元照弗敢辭蓋吾先人於放生夙嘗盡心矣元照不肖不克纂述用爲內疚聞何君是舉有感

之說所搖而中沮之也其同人姓名暨銀錢之數具列于碑側嘉慶十七年歲在元黓涒灘仲春之月

咸豐三年寶極觀重建三清殿碑銘并序（碑高八尺橫五尺字徑寸二分正書）

儒學訓導錢唐魏謙升譔文

兵部右侍郎錢唐戴熙書丹

書洪範錫汝保極鄭康成曰又賜女以守中之道說文寶徐鍇曰人所保也古文寶作𡧓是保好極卽寶極故唐王勃乾元殿頌曰皇圖寶極矣又靈寶本元經四人天外曰三清境亦名三天太眞經聖登玉清眞登上清仙登太清道家三清殿豈其所自來邪浙江會城義井坊西北有寶極觀舊名元元庵相傳五年乙明永樂間眞人周思得詔徵扈駕有功始擴而大之賜額寶極觀中殿曰祐聖左右殿曰崇恩隆恩前殿以奉四將後爲太清閣其高切雲爲錫福

殿之所　國朝康熙七年閣燬於火惟中殿前殿巍然尚存而閣基湮瓦礫者且百餘年觀主施養性矢願復興有朱君鳳鳴者中歲好道老而彌篤與史

君逸泉幷力合謀於所業銖積寸累多歷年載益以外帑卽太清閣基建三清殿而以餘力修葺舊殿崇閎壯麗煥然改觀葢經始於道光壬寅歲告成於甲辰之冬計費白金一萬兩有奇是役也立願始於施養性任勞集貲賴有史君而克遂其宏願者亦朱君一心所致也自元延祐五年戊午距今道光二十四年甲辰計五百二十七年矣廢而復興三人之道心堅固有志竟成蓋深合鄭氏守中之訓吁可尙已乃爲銘曰

茂林北隅琳宮一區始基元代鼎盛明初大起宏規

嘉名肇錫人有其寶皇建其極眾妙之門羣眞之庭
潤以風雨鼓以雷霆中遭鬱攸焦土敗瓦經百餘年
後有興者戕戕瑤閣宛宛雕梁愕眙遠邇眴轉低昂
井鉞參旗雲牖霧閣中有至人延年勿藥空虛生白
櫨栱流丹廓其有容高不勝寒蒼松有聲白鶴無語
天風鏘然步虛引去仙居玉樓帝留瓊館爰清爰靜

既巍既煥舊觀頓復新宮落成我銘茲殿魏山元卿
皇清咸豐紀元歲次辛亥閏八月穀旦建

惟祥符橋之龍興寺有國一禪師天中塔及胡季良所書尊勝經幢幢下藏舍利五十四顆禪師示寂於貞元八年壬申造幢之歲爲開成二年丁巳越四十有五載矣寺燬於粱三易名稱龍興最後改祥符今則龍興與祥符分兩寺舊基廣袤九里有奇後悉爲軍民廬舍塔與幢久湮沒於民居明崇禎丙子聞子將啟祥同眾善士贖歸爰啟復古會以彰古蹟而護法門歷有年所薙穢如故又無復有過而問焉者余方外交諸庵桂墅蜀產也集三藏經典具勇猛精進之念起衰舉廢事力任之

責諸已而不諉諸人昔年曾獨訪龍興寺除穢芟蕪設伊蒲供散諸花香而圍繞其處今歲二月之望偕道友彌通巨嚴雲軒三師續修復古之會閱其事來赴會及百人時方淫雨旬餘是辰開霽隨喜瞻禮者咸贊歎香火緣深迺蒙佛力之福佑歟諸庵屬余略敘始末刻於石垂之永久歲歲舉其會勿替後之有志者亦可以踵而行之矣夫歷代名賢祠墓防護者有令典學宮灑埽亦有會然第視爲具文存其名而失其實諸庵奉浮屠氏之教竟能實事求是吾徒視之良有媿已咸豐四年甲

羅以智重舉復古會記吾杭城中罕存唐人遺蹟

寅上距貞元壬申一千六十有一載雖以智記

光緒十二年鐫厲鶚書詠陀羅尼經石幢詩石高營造尺九寸七分廣二尺四寸行書詩題三行詩九行行二十餘字不等字徑四分詩注夾行字徑三分跋詩八行欵一行行二十餘字

六月十日同丁跋身石貞石游龍興寺觀唐開成二年陀羅尼經石幢爲處士胡季良書丁丙用韻記事以代跋尾

梁發心院唐改龍興宋改祥符在杭州城西舊基廣袤九里後漸沒入民舍石幢在夾牆空壁中明季忽放異光居人捨宅重建去今祥符寺里許矣

詩見後題詠

跋詩見後題詠

光緒丙戌初春松生丁丙用韻記事以代跋尾

張維嘉跋曰武林金石文字出于唐人者絶少惟龍興寺經幢建于開成二年爲吳興處士胡季良書其品格詳于宣和書畫譜會城中得此名蹟其可寶爲何如耶自鄉先哲丁龍泓徵君物色而摹拓之遂爲嗜古者所珍重竹舟松生兩兄于厲樊榭徵君詩冊中得詠經幢之作爰爲選工勒石嵌置寺壁傳諸後世不僅爲古刹金石遺文增一掌故而徵君是篇殆與香山題天竺寺詩版後先媲美云武林張維嘉謹識

重建龍興寺碑

釋人中國惟輪於漢模繡於梁支流派別乎隋唐宋元開其始也金人現示明帝夢感知有佛而已奉佛者無僧稱無寺稱亦卽無禪教律之稱梁武降尊求度同泰提倡寰宇遂稱所捨身曰僧稱所捨宅曰寺嗣是具善知識者參究法程見仁見知各有所得所謂禪教律者本同末異柳本異末同僧各宗其傳寺亦各別其系杭郡素目佛地寺之影指不勝屈而肇建蕭梁惟存龍興溯自大同締造民庶承流朝重紺宇皈依風動鮑老捨居是爲發心眞觀起於隋季眾善斯額至唐敕郡建寺上應龍興之盛其始稱也洎錢氏浚井爰開戒壇宋獲天書名錫祥符雖法欽骨塔季良經幢題詠茲寺莫或及之而基址廣袤九里九曲佛火燭霄極盛乎其難繼也南渡兵燹寺遂豆分教寺之建迺別禪律元代詩僧多結社於茲白蓮白雲二宗莫溯逮至末造猶有以韻學名者文獻一記青田一序與長公詩章後先輝映焉禪教律三者惟龍興兼之故五山十刹雲溶霞起而寺莫古於斯亦法莫備於斯勝國之季祥符戒壇別析爲院龍

興迺愈狹隘幸而幢發異光會約復古培植辟支扶
立經石遺民招邀遂餉金石家之箸錄　國朝如龍
泓樊榭諸老相與禮塔訪僧搨碑拂蘚清詞雅韻熀
耀祇園雖梧園徵士之募疏載人祭酒之碑文皆屬
辭符而古蹟猶有未盡澌滅者乃祝融之駕稅於乾
嘉燬燹罹劫庚辛更酷寇平適長白赫舍里公秉節
權儲來護龍象舊觀斯復諄屬紳耆是以丁竹舟松
生兩丈追童時鈎游域鄭公鄉里出爲策畫斬艾榛
灌規度經緯引繩卧矩縮版匀眾復構募章氏施氏
寺側隙地設幢使中辨明戒善社廟爲眾善戒壇之

誤文高君仲瀛白叔昆季別捨地易之歸寺誠繼鮑
老而揚芬者一時大雄之殿石經之堂古塔之封三
睒之井次第興復巍然煥然而崇聖院之殘經慈雲
院之塔石鐫補掇拾嵌壁設庭若桂埜所得老蓮手
蹟猶思撥瓦礫以覓之嘻非易易矣原夫非無非有
有相無相鳥窠面壁要亦致虛極守靜篤而三藏非
藏十地無地團蒲戒衣勿假檀施惟以舍衛持盆長
者布金膜誦遺經詎云殊軫古者有佛始有僧有僧
始有寺今既建寺必延僧主之而僧必合禪教律以
同條共貫者庶幾異派而匯源惟雲棲則禪習蓮宗

龍興祥符戒壇寺志卷五

撰陳霖書

僧伽著述

周易會釋記二十卷

釋贊甯宋高僧傳希覺外學偏多長於易道著會釋記二十卷解易至上下繫及末文甚備常爲人敷演此經付授於都僧正贊甯

紹興祕書省續編到四庫闕書目釋希覺撰周易會釋記二十卷陸希覺撰

鄭樵通志藝文略周易會釋記二十卷佚按

朱彝尊經義考釋希覺周易會釋記二十卷佚按

紹興書目有之

徐松宋四庫闕書目經部易類釋希覺周易會釋記二十卷五代後漢錢

記二十卷

乾隆杭州府志周易會釋記二十卷五代後漢錢塘千佛寺僧希覺撰

駁春秋繁露二篇一

經義考釋贊甯駁春秋繁露二篇佚吳處厚曰近世釋子多務吟詠惟國初贊甯獨著書立言遵崇儒術爲事爲王禹偁所激賞與之書曰使聖人之道無傷於明夷儒家者流不至迷罔

抑春秋無賢論

青綿雜記僧贊甯撰

論語懸解一卷

紹興祕書省續編到四庫闕書目僧贊甯論語懸解一卷

解一卷

光緒湖州府志宋僧贊甯撰論語懸解一卷

論語陳說一卷

鄭樵通志藝文略論語陳說一卷釋贊甯撰

經義考釋贊甯論語陳說一卷佚

右經類

上生經鈔

宋高僧傳僧鴻楚撰

仁王般若經疏解

西湖高僧事略僧淨源撰

金剛經疏

西湖高僧事略僧元照撰

杭州府志錢塘僧元照撰

彌勒成佛經疏鈔

宋高僧傳後漢僧宗季撰

杭州府志後漢杭州龍興寺僧宗季撰

彌陀經義疏

一西湖高僧事略僧元照撰

杭州府志錢塘僧元照撰

無量壽經義疏

佛祖統記釋元照撰

涅槃經疏

杭州府志宋龍興師皓撰

法華集義通要十四卷

宋曾旼晉水禪師碑妙法蓮華經天台慈恩各有

疏解據會性相二宗作集解通要十四卷

西湖高僧事略僧淨源撰

解宣律師法華序鈔一卷

宋高僧傳僧可周撰

杭州府志解宣律師法華序一卷五代後唐杭州

龍興寺僧可周撰

華嚴證聖正元疏注

宋曾旼晉水禪師碑華嚴證聖正元兩疏初興本

經別行艱於閱讀淨源法師因準外與傳注之此

合以爲一疏文浩博先後交互非深其旨未易科

解經疏傳合學者便之

遺教經疏節要

宋曾旼晉水禪師碑

佛頂尊勝陀羅尼經感應附證

葉龍光重刊序法藏禪院諾庵師與予言及今歲

夏秋間彌通師在四明鄞山重輯舍利殿事暇則

禮舍利塔一日於故紙堆中檢出尊勝經呪註釋

載明孝兵戈荼毒而兩浙獨全豈非七佛地善信

居多戒殺放生誦經持呪故我佛慈恩加佑歟師

以禮塔精誠悲願所格忽現此無上法寶因亟謀

印送而板已無存師歸杭示達成師相與力任剞

劂其徒定法普明亦忻然樂從嗚呼佛法不可思

議持誦功德亦不可思議兼之戒殺放生自然民

物安阜浪靜波恬蓋此經此呪增福延年消灾度

評經鈔五卷

宋高僧傳可周乾甯四年止台州松山寺講疏闕

鈔遂依疏節五卷曰評經鈔

厄功固無涯涘矣

丁丙跋憶咸豐甲寅諾庵開士與鏡泉古潭兩居士舉復古會場塔剔幢極一時之盛此冊卽印施於是時也余從諸老之後與莊桐軒高茶庵賦詩寫長卷恪寺中庚辛一劫龍象灰飛鏡泉先逝古潭踵入泉下諾公殉辛酉之難桐軒從戎亦歿於勞茶庵滯閩中尺書勘通惟余尚守故園間一向張紗衙饗先師鄭畫人先生道經古幢歸然不與劫化摩挲讀歎未嘗不思此冊之具載勝緣也茲偶於亂籍中得之既慰淨垲之相思復備吾杭之掌故云同治八年八月二十五日朽松老人記

右釋經類

音訓五帖

宋高僧傳釋可周撰

大藏經音疏五百卷

宋高僧傳唐行瑫撰

竹川集韻

誠意伯文集竹川上人集韻序昔邵子以音聲窮天地事物之變莫能逃其情焉邵子沒雖有書不得其傳故有能言而莫精其義者則於聲之輕重清濁且不能辨尚何望其造前人之微妙哉余初來杭識竹川上人於祥符戒壇寺見其爲歌詩聲清越有理致遂相往來因語及聲音之學而出其所爲書則集凡天下之音聲皆其開發收閉之類而各使相從凡有聲而無字者咸切而注之審音以知字因母以識子如指其掌也余問之曰師其精於邵氏之術乎則笑而不應余嘗思浮屠氏離世絕俗而自外乎人羣以爲高也近世之業之者異焉以浮屠居其身而其營營汲汲每生死利欲殆有甚於俗之人蓋舉天下皆若是矣今上人爲浮屠而志於儒不泯於流俗而著書以爲樂年已老而愈不倦是可以常人目之哉自古有避世之士非一途矣晨門荷蕢耦耕賣藥亦各隨其所處以求其志者若上人者其避世之徒歟其書之蘊余不能知而其人則余深知之矣

王圻續通考竹川上人集韻

錢大昕補元史藝文志小學類竹川上人集韻祥符戒壇寺僧輯

符戒壇寺僧

謝啟昆小學考竹川集韻佚祥符戒壇寺僧輯

右小學類

釋迦譜十卷

釋僧祐自序曰蓋聞菩提之爲極也神妙寂通圓智湛照道絕於形識之封理畢於生滅之境形識久絕豈實誕於王宮生滅已畢詎眞謝於堅固哉但羣萌長寢同歸大覺緣來斯化感至必應若應而不生誰與悟俗化而無名何以導世是以標號釋迦擅應利利體域中之尊冠人天之秀然後脫屣儲宮貞觀道樹捨金輪而御大千明玉毫而制法界此其所以垂跡也爰自降胎至於分塔瑋化

千條靈瑞萬變並義炳經典事盈記傳而羣言參差首居散出事緒舛駁同異莫齊散出首尾宜有貫一之區莫齊同異必資會通之契故知博訊難該而總集易覽也祐以不敏業謝多聞時因疾隙頗存尋翫遂乃披經拯記原始要終敬述釋迦譜記十卷三十四篇

拯僧祐撰出三藏記自序所著目錄云釋迦譜五卷世界記五卷出三藏記集十卷薩婆多部相承傳五卷法苑集十卷宏明集十卷十誦義記十卷法集雜記傳十卷據此則新唐書志宋史志作五卷皆與自序合釋迦譜序云敬述釋

心略敷誓願

開元釋教錄釋迦譜十卷梁釋僧祐撰

別有五卷本與此略異長房云四卷恐誤也僧祐錄及長房內典等錄合入齊錄隨入附梁

新唐書藝文志釋氏類僧祐釋迦譜五卷

崇文總目釋氏釋迦氏譜略一卷梁鄉金錫嘗按通志略二卷不著撰人按開元釋教錄此爲釋道宣所撰

文獻通考釋迦氏譜十卷晁氏曰唐釋僧祐撰祐以釋迦譜記雜見於經論覽者難通因纂成五卷又取內外族姓及弟子名氏附於後

宋史藝文志釋家類僧祐釋迦譜五卷

焦氏經籍志釋迦譜十卷南齊僧祐律師撰

愛日精廬藏書志釋迦譜十卷明支那本蕭齊釋僧祐撰述釋迦降胎至分塔披經拯記原始要終爲譜記十卷三十四篇

拯僧祐撰出三藏記自序所著目錄云釋迦譜五卷世界記五卷出三藏記集十卷薩婆多部相承傳五卷法集雜記傳十卷宏明集十卷十誦義記十卷據此則新唐書志宋史志作五卷皆與自序合釋迦譜序云敬述釋

迦譜記十卷列爲十卷義殊難解下十字或是五字之誤文又按東藏釋迦譜卷第一之釋迦降生釋種成佛緣譜第四之文東藏以麗藏爲元明本校列異同於眉端與宋元明三朝之本大異校者於當卷末出之今檢其文殆多四倍知開元錄分十卷者據此其云別有五卷本與此本略異者即麗本也

薩婆多部傳四卷

隋書經籍志薩婆多部傳五卷

舊唐書藝文志薩婆多部傳四卷釋僧祐撰

新唐書藝文志僧祐薩婆多師資傳四卷

鄭樵通志藝文略薩婆多部傳四卷釋僧祐撰

按大集經云遺法分爲五部其一名薩婆多也讀誦外書受有三世善能問難說一切皆得受戒又云從薩婆多生四部合五部所生共十八部名字小異以五部爲根本見宋高僧傳三十卷

宋高僧傳三十卷

欽定四庫全書總目釋家類宋高僧傳三十卷內府藏本宋釋贊寧撰贊寧有筍譜已著錄是書乃太平興國七年奉太宗敕旨編撰至端拱元年十月書成天壽寺僧顯忠等於乾明節奉表上進有敕獎諭賜絹三十疋仍令僧錄司編入大藏而宋史藝文志不著錄蓋史志於外教之書粗存梗概於例當然亦於理當然也高僧傳之名起於梁釋惠敬分譯經義解兩門釋慧皎復加推擴分立十科至唐釋道宣續高僧傳蒐輯彌博於是分譯經義

傳習禪篇論

高僧傳十四卷

鄭樵通志藝文略高僧傳十四卷梁僧祐撰

按此傳各史藝文志及諸傳記目錄均未之及

解習禪明律護法感通遺身誦讀興福雜科十門
所載迄唐貞觀而止贊甯此書蓋又以續道宣之
後故所錄始於唐高宗時門目亦一仍其舊凡正
傳五百三十三人附見一百三十人傳後附以論
斷於傳授源流最爲賅備中間如武后時人皆系
之周朝似乖史法又所載既託始於唐而雜科中
乃有劉宋元魏二人亦爲未明限斷然其於誄銘
記志摭采不遺實稱詳博文格亦頗雅贍考釋門
之典故者固於茲有取焉

甯省所令左街天壽寺賜紫僧顯忠進編修有宋
高僧傳三十卷事具悉一乘妙道六度元門代有
奇人迭恢聖教若無纂述何以顯揚翳爾眞流棲
心法苑成茲編集頗效辛勤備觀該總之能深切
歎嘉之意其所進高僧傳已令僧錄司編入大藏
今賜絹三千匹至可領也故茲奬諭想宜知悉冬
寒想比清休否遣書指不多及端拱元年十月十
八日敕

焦氏經籍志記載類宋高僧傳三十卷僧贊甯撰

按王禹偁小畜集文集備述贊甯著述有撰高
僧傳三十卷無撰僧史略之文此序贊甯親見
當不致有遺漏宋史藝文志有僧史略無高僧
傳疑本一書宋志誤脫十字故云三卷歟焦氏
經籍志二書並存其目

贊嶺聖賢錄　聖賢凡跡一百卷

小畜集通慧大師文集序參知政事薛奎蘇簡易奉詔
撰三敕聖賢事蹟奏師與太乙宮道士韓德純分
領其事師著贊嶺聖賢錄又集聖賢凡跡凡一百
卷

焦氏經籍志贊嶺聖賢錄一百卷釋贊甯撰

按高僧事略謂撰三教聖賢錄一百卷宏治湖
州府志沿是說稱三教聖賢錄一百卷贊甯與
蘇簡易道士韓德純撰然據小畜集蓋簡易撰
儒教德純撰道教贊甯撰釋教故所撰曰贊嶺
聖賢專指釋氏也

續高僧傳三十卷

成化杭州府志高僧傳三十卷宋釋慶祥撰
兩浙名賢錄釋慶祥撰高僧傳三十卷宋釋慶祥撰
乾隆杭州府志續高僧傳三十卷宋釋慶祥撰

按諸書稱慶祥撰於淳化三年然贊甯奉敕宋

高僧傳時或與贊甯同撰亦未可知然究不應與之並列若別撰三十卷寶無確據況成化志有慶祥無贊甯似屬誤文兩浙名賢錄於慶祥一僧兩傳傳中稱王禹偁贈慶祥詩則明係贈贊甯者未免沿譌今姑存目以俟淹雅訂正

五家宗派傳

文獻通考引德洪僧寶序云五家宗派嘉祐中達觀曇穎嘗爲之傳載其機緣句語

右傳記

世界記五卷

隋書經籍志世界記五卷釋僧祐撰

開元釋教錄梁釋僧祐撰世界記

鄭樵通志藝文略世界記五卷釋僧祐撰

折海潮論兼明錄二篇

青湘雜記僧贊甯撰

佛日山淨慧寺志一卷

乾隆杭州府志明釋大掄撰

祥符律寺紀略一卷

雍正浙江通志　國朝康熙甲申寺僧湛等輯

按黃士詢云聞啟祥撰未詳

右地理

出三藏記載十五卷

開元釋教錄梁沙門僧祐撰祐目錄云十卷見有十五卷長房內典二錄云十六卷亦齊時撰

法輪寶憖出三藏記集梁釋僧祐撰十五卷爲記者六篇爲經錄記錄者十四篇爲喻疑者一篇爲經序者一百十篇爲雜錄序十篇爲傳三十二篇

右目錄

非史通六篇

青湘雜記僧贊甯撰

答雜斥諸史五篇

青湘雜記僧贊甯撰

右史評

以上史部六僧十五種二百二十七卷

外學集四十九卷

王禹偁小畜集通惠大師文集序撰外學集四十九卷

難王充論衡二篇

青湘雜記釋贊甯撰

證蔡邕獨斷四篇

青綳雜記釋贊甯撰
斥顏師古匡繆正俗七篇
青綳雜記釋贊甯撰
又載王禹偁嘗與贊甯書曰累日前蒙惠顧諗才
辱借通論曰殆三復未詳指歸徒觀其滌繁露之
瑕嘲論衡之玷眼瞭獨斷之瞽鍼矻正俗之疹折
子元之邪說泯米穎之巧言逐光庭若摧枯排孫
卻似圖蔓使聖人之道無傷於明夷儒家者流不
至於迷罔未可期也已而所謂時雨降矣日
月出矣灌滅燭火復何爲哉此書小齋集已佚其
文據青綳雜記輯之

末四語見西湖高僧事略
右儒家
法苑集十五卷
開元釋教錄僧祐自蕭齊末爰及梁代撰釋迦譜
等三部自外法苑集世界記師資傳等以非入藏
故闕而不論並如三藏記俱顯
新唐書藝文志釋家僧祐法苑集十五卷
鄭樵通志藝文略法苑集十五釋僧祐撰
焦氏經籍志法苑集十五卷僧祐撰
法性論一卷
文苑精華靈一禪師碑初舍於會稽懸溜寺與禪
宿之達者釋隱虛處印靜虛相與討論十二部經
第一義諦之旨既辨惑徙居餘杭宜豐寺於是著
法性論以究實諦
陶神論五卷
舊唐書藝文志集錄類陶神論五卷釋靈祐撰
理暉鈔一卷永新鈔一卷
宋高僧傳宗季撰理暉鈔釋上生經永新鈔釋心
經
杭州府志藝文理暉鈔一卷永新鈔一卷後漢錢

塘僧宗季撰
補猷鈔一卷
宋高僧傳宗季撰補猷鈔闕諸別行義章可數十
卷
增暉錄三十卷
宋高僧傳希覺以慧則集夏記不稱所懷遂著記
廣之曰增暉錄蓋取曹植云螢燭末光增暉日月
謙言增暉集要之義也三十卷成部浙之東西盛
行斯集
內典集一百五十二卷

王禹偁贊甯文集序撰內典集一百五十卷
集序又云釋子謂佛書爲內典謂儒書爲外學時
錢塘名僧若契疑者通名敎一支謂之論虎永嘉
從義者文章俊捷謂之文虎大師多毘尼著述謂
之律虎
刪定毘尼戒本二卷
佛祖統紀宋釋元照撰
乾隆杭州府志藝文刪定毘尼戒本宋釋錢塘僧
元照撰
淨業禮懺儀六卷

釋元照自序曰元照自下壇來便知學律但稟性
庸薄爲行不肖後遇天台神悟法師苦口提誨始
知改跡深求祖敎博究佛乘於是大發誓願常生
娑婆五濁惡世作大導師提誘羣生令入佛道復
見高僧傳慧市法師云方土雖淨非吾所願若使
十二劫蓮華中受樂何如三塗極苦處救衆生也
由是堅持所見歷涉歲年於淨土門略無歸向見
修淨業復生輕謗後遭重病色力痿羸神識迷茫
莫知趣向既而病差頓覺前非悲泣感傷深自刻
責志雖洪大力未堪任仍覽天台十疑論初心菩
薩未得無生忍要須常不離佛又引智度論云具
縛凡夫有大悲心願生惡世救苦衆生無是處譬
如嬰兒不得離父母又如弱羽祇可傅枝自見盡
棄平生所學專尋淨土敎門二十餘年未嘗暫舍
研求理敎披括古今頓釋羣疑愈加深信復見善
導和尚專雜二修若專修者百卽百生若雜修者
萬千一二心識散亂觀行難成一志專持四字名
號幾生逃逝今始知歸仍以所修展轉化導盡未
來際洪贊何窮方便多門以信得入如大勢至以
念佛心獲悟圓通入三摩地復自思念已前所造

無量罪業不信淨土謗法毀人業因既成苦果必
就內懷慚恥曉夕兢惶於是躬對聖前吐露肝膽
五體投地苦到懺悔乃發大願普攝羣生同修念
佛盡淨土欲常修習須立軌儀故集諸文布成此
法從始至末第列十門並準聖言咸遵古式事從
簡要法在精專後賢披覽知我志焉
淨土聖賢錄僧元照集淨業禮懺儀六卷
資持記一卷濟緣記一卷行宗記一卷住法記一卷
報恩記一卷
佛祖統紀元照撰資持記以釋南山行事鈔濟緣

記以釋羯磨疏行宗記以釋戒疏住法記以釋遺
教疏報恩記以釋盂蘭盆疏
浙江通志藝文釋氏宗傳類資持記濟緣記行宗
記住法記報恩記宋錢塘僧元照撰
法界觀助修記一卷還源觀補解一卷廣宣記一卷
宋曾牧晉水禪師碑其祖訓也法界觀則有助
修記還源觀則有補解　又撰廣宣記
華嚴首楞三懺摩法
宋曾牧晉水禪師碑淨源謂懺悔發願佛事之始
也故製華嚴首楞三懺摩法以嚴修證

盂蘭盆禮讚　賢首諱日禮讚
宋晉水禪師碑淨源謂思親隆師人倫之大也故
製盂蘭盆賢首諱日二禮讚文以嚴報事
雲間類鈔　中吳集解　今模鈔　發微錄
宋晉水禪師碑金獅子章則有雲間類鈔肇論則
有中吳集解及今模鈔原人論則有發微錄
山宗筆要一卷棱伽日記一卷元籤妙樂儀注三種
三卷毘檀意旨一卷重訂因明論解一卷
明靈源禪師塔銘釋大惠撰
右釋家
欽定四庫全書總目譜錄類筍譜一卷內府藏本不
著撰人名氏晁公武讀書志作僧惠崇撰陳振孫
書錄解題作僧贊甯撰按惠崇爲宋初九僧之一
工於吟詠有句圖一卷又工於畫黃庭堅集有題
其所作蘆雁圖詩然不圖曾作是書考宋史藝文
志亦作贊甯則振孫說是也贊甯德清高氏子出
家杭州龍興寺吳越王錢鏐署爲兩浙僧統宋太
宗嘗召對於滋福殿詔修高僧傳咸平中加右街
淛錄至道二年卒謚曰圓明大師所著物類相感

志歲久散佚世所傳者皆贋本惟此書猶其原佚
書分五類曰一之名二之出三之貪四之事五之
說其標題蓋倣陸羽茶經援據奧博所引古書多
今世所不傳深有資於考證三之貪以前皆有註
似所自作然筍汁煮羹一條註乃駁正其說以爲
羹不如蒸又似後人之所附益不可考矣王得臣
麈史曰僧贊甯爲筍譜甚詳椅據古人詩詠自梁
元帝至唐楊師道皆詩中言及筍者惟蜀孟昶學
士徐光溥等二人絕句（原案此數句似有脫文今姑仍其舊）亦可謂
勤篤然未盡也如退之和侯協律詠筍二十六韻

不收何耶豈甯忽其排釋氏而私愾去取耶抑文公集當時未出乎不可知也云云今檢譜中果佚是作然以一人之耳目而采摭歷代之詩歌一二未周勢所必有不足爲是書病也

崇文總目小說類筍譜一卷釋贊甯撰錢侗集釋按今本亦題贊甯撰讀書後志三卷通考二卷並釋惠崇撰非此書

鄭樵通志藝文略食貨種藝類筍譜一卷宋釋贊甯撰

公歌文忠公亦皆知其名

宋史藝文志農家類僧贊甯筍譜一卷

焦氏經籍志食貨種藝類筍譜一卷宋僧贊甯撰

述古堂書目鈔本贊甯筍譜一卷

百川書志筍譜一卷宋僧贊甯著凡五類

右譜錄

物類相感志十八卷

欽定四庫全書總目雜家類存目物類相感志十八卷浙江巡撫采進本題東坡先生撰然蘇軾之理其爲不通坊賈僞撰售欺審矣且書以物類相感爲名自應載琥珀拾芥磁石引鍼之屬而分天地人鬼鳥獸草木竹蟲魚寶器十二門隸事全似類書名實乖舛尤徵其妄也

晁公武讀書志宋朝僧贊甯撰采經籍傳記物類相感者志之分天地人物四門贊甯吳人以博物稱於世柳如京徐騎省與之游或就質疑事楊文公歌文忠公亦皆知其名

宋史藝文志雜家類僧贊甯物類相感志十卷又

小說類釋贊甯物類相感志五卷明嘉靖時句容姚舜咨從友人借得傳錄者用公祕笈所刻止半部此乃足本也攷晁昭德讀書後志作十卷文獻通考同則此十八卷殆後人所分與按贊甯所著惟宋高僧傳筍譜及物類相感志尚存然物類相感志世人多以爲僞一則流傳俗本不全疑爲後人增拾一則有東坡二字疑爲後人妄託細玩全書疏證詳明有條不紊似非僞書其東坡之字或坊刻所加以博流通且安知非贊甯亦號東坡乎

其目錄衛稱兩府僧統當作於吳越國時未入宋以前爲吾浙名僧又出湯海高氏向藏是書係祕笈本每病其不全今從鮑氏知不足齋影摹姚氏茶夢庵舊本裝潢成冊寒牕展閱眼目爲之一新因書原委於其後嘉慶十五年十一月望日陳鮑跋

莫氏經眼錄東坡先生物類相感志十八卷陳鱣依知不足齋藏明嘉靖時姚舜咨鈔本過錄舊題兩府僧統法戒都監選練明義宗文大師贊寧編次　四庫以其題東坡先生爲僞託僅於子部雜

家編存其目鱣則謂贊寧宋初人在蘇氏前安知不號東坡其撰此書疏證詳明不似僞作爲跋詳之今其書歸豐潤丁氏十八卷末跋云嘉靖己亥假之石東居士至庚子夏五月六日始得命館僮順昌摹之秋八月上旬方完惜乎譌字太多安能得善本爲之一校也茶夢道人姚咨

按宋志重見其五卷十卷皆經淺人刪節者歟

今姑錄之爲十八卷

覆吉三卷

紹興祕書省編到四庫闕書目小學類僧贊寧要言三卷

志雅堂雜鈔僧贊寧要言三卷

宋史藝文志雜家僧贊寧要言三卷

浙江通志雜家僧贊寧要言三卷僧贊寧撰

右雜家

傳載略八卷

宋史藝文志小說類僧贊寧傳載略八卷

浙江通志傳載略八卷宋釋贊寧撰

右小說

以上子部九僧三十八種三百二十八卷

諸導文二十卷詩賦碑集三十卷

宋高僧傳隋眞觀撰

浙江通志隋釋眞觀撰

嶽林寺碑詩一卷

宋高僧傳宗亮撰嶽林寺碑詩三百首一卷

兩浙名賢外錄僧宗亮撰

靈一集一卷

欽定四庫全書總目總集類四僧詩靈一詩一卷集前載宋沙門贊寧奉敕所撰本傳靈一姓吳氏廣陵人

紹興祕書省編到四庫闕書目僧靈一詩一卷
直齋書錄解題靈一詩一卷唐僧與皇甫曾同時
宋史藝文志別集類靈一詩一卷
百川書志靈一詩一卷
彙征集七卷
崇文總目別集類彙征集七卷
鄭樵通志別集類彙征集七卷僧希覺撰
按文尤大師希覺字彙征亦稱文光紹興祕書
省編到四庫闕書目有文光集三卷
擬江東謚書五卷

宋高僧傳希覺撰擬江東謚書五卷
紹興祕書省編到四庫闕書目僧希覺擬江東文
集五卷
宋史藝文志別集類僧希覺擬江東集五卷
浙江通志擬江東謚書五卷後漢僧希覺撰
林鼎金陵懷古詩註一卷
浙江通志希覺註林鼎金陵懷古詩一卷
雜詩賦十五卷
宋高僧傳希覺撰雜詩賦十五卷
芝園集二十卷
佛祖統載元照撰芝園集二十卷
西湖高僧事略釋元照撰芝園集二十卷
右別集
諸寺碑文四十六卷
隋書經籍志集諸寺碑文梁釋僧祐集
鄭樵通志藝文略諸寺碑文四十六卷梁釋僧祐
集
焦氏經籍志諸寺碑文四十六釋僧祐集
宏明集十四卷
欽定四庫全書總目釋家類宏明集十四卷梁釋僧

祐編僧祐姓俞氏彭城下邳人初出家揚都建初
寺武帝時居鍾山定林寺唐書藝文志載僧祐宏
明集十四集此本卷數相符蓋猶釋藏之舊末有
僧祐後序而首無前序疑傳寫佚之所輯皆東漢
以下至於梁代闡明佛法之文其學主於戒律其
說主於因果其大旨則主於抑周孔排黃老而獨
伸釋氏之法夫天不言而自尊聖人之道不言而
自信不待夸不待辨也恐人不尊不信而囂張其
外以彌縫之是亦不足於中之明證矣然六代遺
編流傳最古梁以前名流著作今無專集行世者

顯賴以存終勝庸俗編流所撰述就釋言釋猶彼教中雅馴之言也

僧祐後序曰余所集宏明集爲法禦侮通人雅論勝士妙說摧邪破惑之衝宏道護法之墊亦已備矣然智者不迷迷者乖智若導以深法終於莫領故復撮世典指事徵言詞非榮華理歸質實庶迷途之人不遠而復總釋眾疑故曰宏明云

開元釋敎錄宏明集十卷今見有十四卷見僧祐長房內典錄

舊唐書藝文志集錄類宏明集十四卷僧祐撰

新唐書藝文志釋家類僧祐宏明集十四卷

崇文總目釋書洪明集十卷金錫鬯校諸家書目洪並作宏舊唐志唐志通志及今本並十四卷

鄭樵通志宏明集十四卷梁僧祐撰

宋史藝文志釋家類僧祐宏明集十四卷

焦氏經籍志釋家雜箸類宏明集十四卷梁釋僧祐撰

唐僧詩集三卷

直齋書錄解題采僧法欽集唐僧三十四人詩四百餘首

興速之又不果越翼日白廷玉來訪盛誇茲集以爲地趾虛曠堂宇峻潔修竹叢杉蔥翠交蔭芙蓉灌濯清泚香氣襲人雖紳佩簪鐶列雜坐涼廳時至不知門外之紅塵赤日也頃焉灶香淪茗設伊蒲淨供楚徐鳴琴溫老飛灑醉墨皆極天機之妙坐客霑飫投壺對弈各適其趣則又析少陵已上人茅齋詩探韻以賦客多詩字少或再韻或三韻雖遲余不至亦虛下字畀之余益以不得與爲歉廷玉復道公意俾予序其事余因知公之心其空普無礙若此夫金僊氏之敎世久益漓至於今

日雞園弟子聲生執長聞有談周習孔者輒哆唇瞋目以爲詬病而公獨與賢士大夫游從款密豈非外形骸以理自勝者哉子棲泊於茲未克一詣招之又不克一往宜以心雜見疏而公拳拳然若願交而不可得者果容我耶抑愧我耶昔惠遠招范甯不至許陶淵明飲酒而淵明攢眉以去遠公終不以爲忤其所用心固非吾徒所能臆度也雖然名人魁岸高詞險韻駿發蹈厲使余桂名其端而不知辭讓凝塵鼓缶安知鳴玉者不笑於其旁乎重違公命廷玉又從而督迫之引筆綴詞泥然愧汗覽者諒焉

按辛卯爲至元二十八年時戒壇寺重建明慶爲靈隱下院見武林梵志

右總集

以上集部八僧十三種一百六十四卷

龍興祥符戒壇寺志卷六

僧伽表

聞之雲峰導源茫藐萌達雪竇衍派旃檀瓣承肇自貓兒退庵獅子吼座紺宇斯大繩流遂棲羊腸然鐘於上元龍天屭蹕於南渡摩騰入洛康會來吳林間借枝桑下借宿故夫得得山水如如巾瓶擱櫛栗一支坐蒲團七箇雖孤雲野鶴何天不飛而粥鼓齋魚有地即住矧薙度草牒喝棒示機授受芝園貝葉契偈靈旨遥濬藉聆離垢之談妙香四威儀得游息越五百眾合十須鑽是亦竺佛名經點三成伊敢擬漢書人表

發心寺

梁建初僧祐律師　有傳

案僧祐時是否寺名發心已不可考然發心爲梁時寺名僧祐實梁時僧雖前後莫可徵實以

其在梁代姑附於此寺下

眾善寺

隋天竺眞觀禪師　有傳

空觀玄鏡禪師　有傳

中興寺

龍興寺　案石幢祥符寺眞宗大始於宋戒壇寺戒壇始於吳赤烏寺程塊碑稱龍興中祥符元年稱戒壇於元至元二十八年

人龍興

唐宜豐靈一禪師　有傳

大覺國一法欽　禪師有傳

義賓禪師　雲一禪師門人見宋高僧雲一傳

靈覺大圓靈祐　禪師有傳

道峰禪師　見華嚴禪師嚴耐

貞實禪師

良滌禪師

懷志禪師

常居禪師

洪彬禪師

仁王惠超禪師　僧寶傳卷七超本郢州仁王寺沙門

志圓禪師

文乂禪師

石記　長慶二年

南操禪師　見華嚴社石記

國寧宗亮律師　有傳

可儀禪師　以下均見石幢大中五年

幼則禪師

惟素禪師

道儀禪師

歸宗智常禪師
有傳以上均見石幢

靈隱守直禪師
有傳

〔梁〕通明精志可周
禪師有傳

頭陀處道禪師
見石幢乾化五年

龍興寺志卷七 四

龍宮鴻楚禪師
有傳

〔後漢〕文光希覺禪師
有傳

六通宗靖禪師
有傳

欣平宗季禪師
有傳

〔周〕大善行瑫禪師
有傳

〔宋〕圓明通慧贊寧
法師有傳佛祖統

載云出家禪符寺蓋後世追述之辭其時猶稱龍興未改祥符

皓禪師見杭州府志

智興禪師見靈隱石刻咸平造像記云龍興寺比邱智興造羅漢一身。下題名尚有龍興二字而名已泐不可辨識

九曲慶祥禪師
有傳

龍興寺志卷七 五

釜山曇穎禪師
有傳

文定禪師見臨平安幢又見咸淳臨安志

紹澄禪師見臨平幢題名

思忠禪師見臨平幢題名

法華可久法師

宋

有傳

東藏慧鑑律師　見元照傳

大智元照律師　有傳

琴僧惟賢禪師　見北窗炙輠錄

晉水淨源法師　有傳

二藏法道禪師

元

有傳

寶庵禪師　三藏弟子　見祥符古志略

慧頁禪師　同上

復來禪師　同上

蓍山慧明禪師　有傳

中庵吉禪師

敬堂恭禪師　名慤敬一作鏡

明

圖裕禪師　見嘉和縣志

如法禪師　見石幢

本綱圓彰禪師　見昭慶寺志　萬厤三十五年重建昭慶外山十一願中之一

廣彰禪師　見尊勝幢

廣泰禪師　萬厤間見武林梵志

如光禪師　萬厤間建慈順庵兒康熙仁和縣志

眞寂廣印禪師　有傳

金臺大棆禪師　見石元神禪師幢

靈源大惠律師

勳禪師

秀禪師

虎巖良禪師　見佩韋齋集

竹川禪師　見誠意伯文集

海音禪師見石幢

國朝

口忠順治乙亥見石幢

繼顏康熙間集見梧園文

慧乘　法統見志略　祥符古

宗翰　僧湛見乾隆府志藝文

普覆自鏡堂至覆爲三十九世

慧煩禪師大惠弟子見仁和縣志

有傳

通貞

惟彰

雲軒

巨巖

達成

彌通

普明

福培

定法　寶證　永年

桂墜字諾庵

交熙字瑞徵有傳

中庸字可能

妙法字省初

眞如

守白字性湛　四十一世

宗成　四十二世

僧伽列傳

建初僧祐律師傳

釋僧祐本姓俞氏其先彭城下邳人父世居于建業祐年數歲入建初寺禮拜因踴躍樂道不肯還家父母憐其志且許入道師事僧範道人年十四家人密爲訪婚祐知避至空林投法達法師達亦戒德精嚴爲法門梁棟祐師奉竭誠及年滿具戒執操堅明初受業於沙門法穎穎既一時名匠爲律

學所宗祐乃竭思鑽求無懈昏曉遂大精律部有過先哲齊竟陵文宣王每請講律聽眾常七八百人永明中敕人吳試簡五眾并宣講十誦更伸受戒之法凡獲信施悉以治定林建初及修繕諸寺并建無遮大集捨身齋等及造立經藏搜校卷軸使夫寺廟廣開法言無墜咸其力也祐爲性巧思能自準心計及匠人依標尺寸無爽故光宅嶠山大像剡縣石佛等並請祐經始準畫儀則高僧傳　先

是建安王聞始豐剡溪之夢以僧護所造石像經年始成面像奏詔祐董其事天監十五年告成舊說祐宣律師前身也嘉泰會稽志　梁武帝深相禮遇凡僧事碩疑皆敕就審決年衰腳疾敕聽乘輿入內殿爲六官受戒其見重如此開善智藏法音慧令皆崇其德素請事師禮臨川王宏南平偉儀同陳郡袁昂永康定公主貴嬪丁氏並崇其戒範盡師資之敬凡白黑門徒一萬一千餘人以天監十七年五月二十六日卒子建初寺春秋七十有四因窆于開善路西定林之舊墓爲弟子正度立碑頌德東莞劉勰製文初祐集經藏既成使人鈔撰要事爲三藏記法苑記世界記釋迦譜及宏明集等

皆行於世高僧傳　明律篇

按發心寺之建傳無明文然云修繕諸寺又云寺廟廣開皆其力又至剡縣造像則建寺於杭不爲無徵矣

聖達眞觀禪師傳

釋眞觀字聖達吳郡錢唐人俗姓范氏祖延蒸給事黃門侍郎父兌通直散騎常侍母桓氏溫良有德嘗悱憤無嗣潔齋立誓誦藥師觀世音金剛般若願求智子紹嗣名家時獻統所圖迦毗羅王者在上定林寺臣有靈異躬往祈禱刻寫容影事像若

眞依藥師經七日行法至於三夕覺遊光照身自
爾志性非恆言輒詣達及其誕育奇相不倫左掌
仙文右掌人字口流津液充潤榮府從幼至終未
嘗患渴故體膚光偉雖老不衰舌文交加狀如羅
綺故得含章蘊辯開神明悟又聲韻鐘鈴捷均風
雨其見聞者莫不小有大槩五歲能蔬齋或登衣
篋或執扇箒戲爲談講八歲通詩禮和庾尚書林
擒之作十六儒道羣經柱下河上無所遺隱時又
流涉碁琴暢懷文集日新月異師友驚忻嘗共友
人逍遥津渚有善相者迎而拜曰年少當爲大法

師後卽專誦淨名般若志存入道伺機承色二親
弗許乃迦毗降夢子欲開籠勿令在網此非點慧
父母咸開心隨喜啟救降言并賜衣鉢義興生法
師行潔小震躬爲翦落大德貞律師道譞雲陽請
任和尙研思十誦一遍能述又從華林圓法師受
成實論十遍十覆超振前標自謂解成可壎以行
道觀乃傷迷歎曰夫利利居士皆植福田富強黎
庶斯小造罪貧弱欲茂枝葉反剋根本斯甚惑矣
人皆惜命偷生我則亡身存法乃致書僕射徐陵
文見別集陵封書令奏帝懍然動容括僧由寢據
斯以言非但梁柱佛法亦乃明略佐時矣江夏王
寔玄門朗公精通綽然復加脂粉吾出講八年無
一問至此能使妙義開神眞吾師矣仍從北面數

出鎮於越復請同行朗師吞咽良久言曰能住三
年講堂相委復屬英王尚法利益深不可量也仍
於禹穴屢動法輪特進杜棱請歸先顯傳教學徒
及永陽鄱陽二王司空司馬消難並相次海運延
仰浙東故得塗香慧炬以業以煥頂敬傾心盡誠
盡節天台智者名行絕倫先世因緣敦獻莫逆年
臘既齊爲法兄弟共遊秦嶺陵雲舊房朝陽澄景
則高談慧照夕陰匿彩則深安禪寂及智者徵上

闕庭觀便孤園敷說大法流法味載廣俗心永陽還
京仰奏清德舉朝僧正同請綵綸遂逢祚終斯事
便寢隋祖尚法惟深三敕勞問秦王莅蕃二延總
府皆辭以疾確乎不就齊王晚迎江浦躬伸頂禮
傳以香火送還舊邑之眾善寺開皇十四年時極
亢旱刺史劉景安請講龍王經序王既訖驟雨滂
注自斯厥後有請便降吳越宗仰其若神焉縣西
有靈隱山者舊曰仙居峰吐蓮花洞藏龍穴信江
東之秀嶽也觀既仁智內冥山水外狎共道安禪

種法師於斯乎在又持於經旨明練深趣談吐新
奇非尋紙墨智思鞏揚迴飛文外又感盥洗遺滴
地不爲濡事理異人經之力也皐亭神姓陳名重
降祝請講法華一遍遺以錢物又降祝捨其廟堂
五間爲眾善佛殿據斯以言感靈通供誠希有也
大業七年四月八日司馬李子深更延出邑講大
涅槃初出天竺自標葬地至現病品夢見三人容
服甚盛把旛俱禮云淨居遣迎至六月六日以疾
而卧又夢與智者同鑾夾侍尊像翼佛還山覺已
歎曰昔六十二應終講法華力更延一紀今七十
四復至斯應生期畢矣即集內眾訓將來事曰欲
生善道欲備神力欲出生死欲具佛法宜須持戒
修定學慧宏通正法勿令空過無所得也爾日天
台送書并致香蘇石密觀覽書曰宿世因緣最後
信矣命兩如意一東向天台一留西法志諸雜服
式吾眼自分一還僧翔磨二成第五僧施嘗有人
夢飛殿來迎抄門寶慧又聞空中伎樂至七月七
日中夜跏趺而坐盥漱整服曰有人請講菩薩戒
也端坐怡然不覺已滅遊於眾善之舊寺從子至
立精舍號南天竺遂即去邑還谷棲止終焉高自爾
在山常講法華用爲心要受持讀誦躬自書宏五
午心頂俱暖身體柔軟顏色不變右手內屈三指

信宿流汗遍身至四日移入禪龕時屬流火炎氣尙嚴而儼若生存實資神力從此至二十五日四方輻湊六縣同集道俗公私一期咸萃皆就屍手傳香表別攀德號慕悲起纏雲追惟戒德泣垂零雨至於香華供獻日有千羣隨次大齋開龕瞻奉而色相光潔眉毫更長倍異生前咸加奇歎永岁於靈隱山是日四部亘一由旬香蓋成蔭幢旛蔽野存亡榮慶非可勝言觀聲辯之雄最稱宏富江表文國莫敢爭先自爾詞人莫不宗猷於觀開皇十一年江南叛反王師臨弔乃拒官軍羽檄競馳

兵聲逾盛時元帥楊素整陣南驅尋便瓦散俘虜詠翦三十餘萬以觀名聲昌盛光揚江表謂其造檄不問將誅既被嚴繫無由伸雪金陵才士鮑亨謝琦之徒並被擁略將欲斬決來過素前責曰道人當坐禪讀經何因妄忤軍甲乃作檄書罪當死不觀曰道人所學誠如公言然觀不作檄書無辜受死素大怒將檄以示是你作不觀斯文淺陋未能動人觀實不作若作過此乃指擿五三處曰如顏君不遇夫子之詠山梁仲文之撫庭樹並忙懟此語言何得上紙素既解文信其言也觀曰吳越憑而作賦又如蕩子從戎倡婦閨空悠悠塞北查草窮出在庸人士學儒流多被擁逼卽數鮑謝之

杳江東山川既阻夢想時通高樓進月傾帳來風
愁眉歛黛淚臉銷紅莫不感悲枕席結怨房櫳乃
有行非典則心懷疑惑未識唐虞之化寧知禹湯
之德霧結銅柱之南雲起燕山之北箭既盡於晉
陽水復乾於疎勒文多不載素大嗟賞卽坐釋之
所達文士免死而爲僕隸觀以才學之富宏導不
疲講釋開悟榮光俗塵其所講大乘四十二載又
造藏經三千餘卷金銅大像五軀構塔五層五僧
德施造寺二所著諸導文二十餘卷詩賦碑集三
十餘卷 續高僧傳興德篇

龍興寺志卷八 九

空觀玄鏡禪師傳

釋玄鏡趙州人立志清貞不干流俗四分一律文義
精通不樂闡揚尋異部激發違順品章廢立有神
彩焉住空觀寺閑散優遊無爲僧也開皇間嘗遊
眞觀禪師門下觀師將住南天竺因以衆善講堂
付鏡鏡承瓶瀉相從不絕及仁壽二年奉敕置塔
本州無際寺形勝所歸不謀同集取決於觀師乃
指崔嵬高石可安塔基雖發誠言孰爲可信俛仰
穿鑿洞穴自然狀似方函宛如陋底天工神匠冥
期若符以上參用建基址日尋放赤光變轉不當
或如形像乍似樓闕又出白光時吐大小巡遶瓶
側四月四日又放光明紫綠相間三度乃止又於
光內見佛像形長二尺餘坐蓮華座幷有菩薩衛
侍嚴儀從卯至酉方始歛滅當此之時有目皆覩
鏡還空觀復學禪宗居止東院合集同倡多行頭
陀遂終其寺也 續高僧傳感通篇

宜豐靈一禪師傳

釋靈一姓吳氏廣陵人也神清氣和方寸地虛與大
和元精合其純粹乍肇九歲僻嫌朽宅決入梵園
墮息慈之倫稟出家之制暨乎始冠受其具足學

龍興寺志卷八 十

習無倦律儀是修示見談笑欲明解脫示人文藝
以誘世智初不計身中有我我中有身德全道成
緣斷形謝以寶應元年冬十月十六日寂滅於杭
州龍興寺春秋三十五凡滿十五安居臨終顧謂
弟子行茶毘法樹小浮圖焉時左衛兵參軍李紓
嘉興縣令李湯左金吾衛兵曹參軍獨孤及相與
悼之宋高僧傳及作塔銘文苑英華刻石於武林山東峰之
陽一家富貲殖而削髮推千金之產悉讓諸孤昆
弟所取者惟衲衣錫杖白爾叩維揚法愼師學相
部律造乎微而臻乎極友善者慧凝明幽遐祐會

稽曇一晉陵義宣同門三益作者七人也一咳唾塵境繼日經行寘坐必擇山椒樹下初舍于會稽山南懸溜寺宋高僧傳禪宿之達者釋隱虛虛印靜虛相與討十二部經第一義諦之旨既辨惑徙居餘杭宜豐寺寺鄰青山對佳景以嶺松澗石爲梵宇竹風月露爲丈室超然獨往與法印俱自是師資兩忘空色皆遣暴風偃山而正智不動巨浪沃日而淨襲不飄於是著法性論以究眞諦此一之懸解也文苑英華塔銘每禪誦之隙輒賦詩歌事思入無間興含飛動潘阮之遺韻江謝之闕文必能綴之無

愧古人循循善誘門弟子受教若良田之納膏雨焉一跡不入族姓之門與天台道士潘志清襄陽之三學自此辭素南征素曰汝乘流而行逢徑即止後到臨安視東北之高巒乃天目之分徑偶問樵子言是徑山遂謀挂錫於此見古蓋覆窅綢屑近而宴居介然而坐時雨雪方霽旁無烟火獵者至將取其物頗甚驚異歎嗟皆焚網折弓而知止殺焉下山募人營小室請居之近山居前臨海令吳貞捨別墅以資之自茲盛化參學者眾代宗睿武皇帝大厤三年戊申歲二月下詔曰朕聞江左有籀道禪人德性冰霜淨行林野朕虛心瞻企渴

甫冉皆以詩與之往來嘉泰會稽志

貞元大覺國一法欽禪師傳

釋法欽俗姓朱氏吳郡崑山人也門第儒雅祖考皆達玄儒而傲睨林藪不仕欽託孕母管氏忽夢蓮華生於庭際因折一房繫於衣裳既而覺已便惡葷羶及迄誕彌歲在於髫辮則好爲佛事立性溫柔雅好高尚服勤經史便從鄉舉年二十有八俶裝赴京師路由丹徒因遇鶴林素禪師默識玄鑒知有異操乃謂之曰觀子神府溫粹幾乎生知若能出家必會如來知見欽聞悟識本心素乃躬爲剃髮謂門人法鑒曰此子異日大興吾教與人爲

師尋登壇納戒練行安禪領徑直之一言越周旋之三學自此辭素南征素曰汝乘流而行逢徑即止後到臨安視東北之高巒乃天目之分徑偶問樵子言是徑山遂謀挂錫於此見古蓋覆窅綢屑近而宴居介然而坐時雨雪方霽旁無烟火獵者至將取其物頗甚驚異歎嗟皆焚網折弓而知止殺焉下山募人營小室請居之近山居前臨海令吳貞捨別墅以資之自茲盛化參學者眾代宗睿武皇帝大厤三年戊申歲二月下詔曰朕聞江左有籀道禪人德性冰霜淨行林野朕虛心瞻企渴

仰懸懸有感必通國亦大慶願和尚遣降中天盡
朕歸向不違願力應物見形今遣內侍黃鳳宣旨
特到詔迎速副朕心春暄師得安否遣此不多及
勑台本州供送凡到州鞫開淨院安置官吏不許
謁見疲師心力弟子不算多少聽其隨侍帝見鄭
重容問法要供施勤至司徒楊綰篤情道樞行出
人表一見欽於眾退而歎曰此實方外之高士也
難得而名焉帝累賜以縑綵陳設御饌皆拒而不
受止布衣蔬食悉令弟子分衞唯用陶器行少欲
知足無以儔比帝聞之更加仰重謂南陽忠禪師

曰欲錫欽一名手詔賜號國一焉德宗貞元五年
遣使齎璽書宣勞并慶賜豐厚欽之在京及同浙
令僕公王節制州邑名賢執弟子禮者相國崔渙
裴晉公度第五琦陳少游等自淮而南婦人禮乞
號皆目之爲功德山焉六年州牧王顏請出州治
龍興寺淨院安置婉避韓滉之廢毀山房也八年
壬申十二月示疾說法而長逝報齡七十九法臘
五十德宗賜謚曰大覺所度弟子崇惠禪師次大
祿山顏禪師參學范陽杏山悟禪師次清陽廣敷
禪師于時奉葬禮者弟子實相常覺等以全身起

塔於龍興淨院初欽在山猛獸鷙鳥馴狎有白兔
二跪于杖屨之間又嘗養一雞不食生類隨之若
影不游他所及其入長安長鳴三日而絕今雞冢
在山之椒欽形貌魁岸身裁七尺骨法奇異今塔
中塑師之貌凭几猶生焉杭之錢氏爲國當天復
王戌中叛徒許思作亂兵士雜宣城之卒發此塔
請其中有寶貨見二甕上下合藏肉形全在而髮
長覆面兵士合甕而去刺史王顏撰碑述德比部
郎中崔元翰湖州刺史嵓元亮故相李吉甫邱丹
各有碑碣焉宋高僧傳習禪篇　宋崇寧五年賜謚澄悟

按徑山志國一禪師傳作年二十一出家壽九
十二僧臘七十與此年臘差異

靈覺大國靈祐禪師傳

釋靈祐俗姓趙祖父俱福州長溪人也祐少年戲於
前庭仰見瑞氣祥雲徘徊盤鬱又如天樂清奏眞
身降靈衢巷諦觀者艾莫測俄有華蓋之曳狀類
厮賓之人謂家老曰此擎靈眾聖標異此童佛之
眞于也必當重光佛法久之彈指數四而去祐年
十五以椎髻短褐依本郡建善寺法恒律師執勞

每倍於役宋高僧傳冠年剃髮於杭州龍興寺究大小宗乘潙山語錄三年具戒時有錢塘上士義賓授其律科及入天台遇寒山子於途中乃謂祐曰千山萬水遇潭即止獲無價寶振咄諸子祐順途而念危坐以思旋造國清寺遇異人袷得申繫前意信若合符遂詣勘潭謁大智師宋高僧傳參百丈一見許之入室遂居參學之首侍立之次丈問誰師曰某甲丈曰汝嫉鏟中有火否師曰無丈躬起撥深得少火曰汝無道箇豐由是發悟潙山錄頓了祖意元和末隨緣長沙因過大潙山遂欲棲止山與郡郭

十舍而遥覺無人煙比爲厭窮乃雜猿猱之間橡栗充食浹旬有山民見之聚信共營梵宇時襄陽連率李景讓統攝湘潭願預良緣乃奏請山門號同慶寺後相國裴公相親道合祐爲遷會昌之澄汰又遇相公崔公愼由崇重加禮以大中癸酉歲正月九日盥漱畢敷座瞑目而歸滅焉享年八十三僧臘五十九遷葬于山之右栝子園也四鎮北庭行軍涇原等州節度使右散騎常侍盧簡求爲碑李商隱題額焉宋高僧傳習傳篇

年　敕封靈覺大圓禪師師浙江通志

國朝雍正十有一

國寧宗亮律師傳

釋宗亮姓馮氏奉化人也家傍月山而居後稱月僧焉亮開成中剃落納法方事毘尼循于四儀且無遺行而云我生不辰屬會昌之難便隱家山深巖洞穴大中再造國寧寺徵選清高者隸名亮預住持建州太守李頻爲寺碑云於清心行不汙者得二十八人以補其員廣住持也律僧宗亮禪僧仝祐而已國寧經藏載加繕寫躬求正本選紙墨鳩聚嘯施建造三門藏院諸功德廊宇皆亮之力焉晚年專事禪寂不出寺門處士方干贈詩云秋水

一泓常見底孀松千尺不生枝空門學佛知多少剃盡心華只有師終于本寺春秋八十亮恒與沙門貫霜棲悟不吟數十人皆秉執清奇好選爲文會結林下之交撰嶽林寺碑詩集三百許首讀須並行于代而於福敬二田銳心彌厚焉爲江東生羅隱追慕樂安孫郃最加肯重著四明郡才名志序諸儒駿士外獨云釋宗亮多爲文士先達倣仰焉宋高僧傳福篇

按師於開成二年與處士鄭徹立經幢於寺中傳人興福良有以夫

歸宗智常禪師傳

釋智常者挺拔出倫操履清約偏參知識影附南泉同遊大寂之門乃見江西之道元和中駐錫廬山歸宗淨院其徒嚮應其法風行無何白樂天貶江州司馬最加欽重續以李渤員外元和六年隱嵩少以著作徵起杜元穎排之出爲虔州刺史南康曾未卒歲遷江州刺史渤洽聞多識百家之書無不該綜號李萬卷矣到郡喜與白樂天相遇因言潯陽廬阜山水之最人物賢哲隱淪論惠遠遺迹遂述歸宗禪師善談要李曰朝廷金牓早晚有啫菜

阿師名目白日若然則未識食菜阿師歟白彊勸遊二林意同見常耳及到歸宗李問曰教中有言須彌納芥子芥子納須彌如何芥子納得須彌常曰人言博士學覽萬卷書籍還是否耶李曰黍此虛名常曰摩踵至頂只若干尺身萬卷書向何處著李俛首無言再思稱歎續有東林寺僧神建講諸經論問觸目菩提常略提舉神建不體乃發狀訟常示惡境界時李判區分甚閒詣理常有異相日耀重瞳遂將藥燻手恒磨錯不覺目眦俱紅號赤眼歸宗宋高僧傳護法篇

按師於大中時重建經幢於龍興佛法之資其宏護洵不愧矣

靈隱堅道守直禪師傳

釋守直字堅道錢塘人也姓范氏齊信安太守瑾之八葉孫既冠眾君子器之夙有邱園之期不顧之纏之錫遂謁蘇州支硎寺圓大師所受具足律儀是夜眼中光現長一丈餘持久方滅蓋得戒之驗也後抵江陵依眞公三年練行尋禮天下二百餘郡聖跡所至無不至焉見無畏三藏爲受菩薩戒聞普寂大師傳楞伽心印講起信宗論二十餘徧

南山律鈔四十徧平等一雨大小雙機在乎圓音未嘗少異乃立願誦華嚴經還於中宵夢神人施珠一顆及覺炯炯然如珠在握是歲人五臺山轉華嚴經二百徧追夙心也宏覽大藏經三過廣正見也至開元二十六年有制舉高行道俗請正名隸大林寺後移籍天竺住靈隱峰時大厤二年也至五年三月寓於龍興淨土院謂左右曰夫至人乘如而來乘如而去示其心然也而愚夫欲以長繩繫彼白日安可得乎吾景落桑榆豈淹久也以其年此月二十九日告終春秋七十一僧臘四十

五其間臨壇度人多矣顯名者洞庭辨秀湖州皎然惠普道莊會稽清江清源杭州擇鄰神偃常州道進清晝公著塔銘宋高僧傳明律篇

通明精志可周禪師

釋可周俗姓傅晉陵人也出家于本郡建元寺循良厥性切問于勤友生勉之曰非其地樹之不生今豫章經謂之江論謂之海胡不往請業乎周感其開導挈囊達彼遇雲表法師盛集窮法華慈恩大疏日就月將幹運深趣昭宗初自江西迴台越之間隨機啟發梁乾化二年受杭州龍興寺召開演

黑白衆恒有半千兩浙武肅王錢氏命於天寶堂夜爲冥司講經鬼神現形扈衛往往人覩焉嘗有祭鍋官祠神巫氏久請不下後巫附曰吾隨從大神去西關天寶堂聽法方迴武肅王聞而鄭重賚周中金如意并鉢紫衣一副加號精志通明焉以天成元年終于觀音院本房初周乾寧四年戾止台州松山寺講疏闕鈔遂依疏節成五卷曰評經鈔音訓五帖解宣律師法華序鈔一卷行於浙之左右弟子相繼不絕宋高僧傳義解篇

龍宮鴻楚禪師傳

楚講貫外深夜行道誦經淨逝夕燈光忽暗經聲

兒及甫髫齡器度宏曠楚之外昆弟皆出俗越之

絶微告門人曰勞爾給使吾將往矣其所卧之榻
中先有白蛇其大若肱恒同卧處長誡童侍無妄
驚擾衍常撰上生經鈔刺血寫法華經一部至今
永嘉人謂爲僧寶中異寶焉宋高僧傳
讀誦篇

文光希覺大師傳

釋希覺字順之姓商氏世居晉陵生於溧陽家系儒
墨屬唐季喪亂累被剽略自爾貧窶嘗傭書于給
事中羅隱家偶問名居隱曰毘陵商家兒何至于
此歎息再三多與雇直勸歸鄉修學至年二十五
歎曰時不我與或服冕乘軒皆一期爾忽求出家

于溫州開元寺文德元年也龍紀中受戒續揣摩
部稟教于西明寺慧則律師時在天台山也則乃
法寶大師之高足廣明中關中喪亂避地江表覺
始窺其牆終見室家瓌富以則出集要記解南山
鈔不稱所懷何耶古德妄相穿鑿各競師門流宕
忘返覺遂著記廣之曰增暉鈔蓋取曹植云螢燭
末光增暉日月謙言增暉集要之日月也二十卷
成部浙之東西盛行斯錄暨乎則公長往乃講訓
於衆堂中袒一膊釘簾峰覩而謂曰汝向後住持
有千僧其中無一人衲子也師悔過回浙住六通

宋高僧傳
明律篇

六通宗靖禪師傳

宗靖台州人也初參雪峰誓先充飯頭勞逾十載嘗

院幾壬命居龍興寺有衆千餘唯三學講誦之徒果如雪峰所誌僧問如何是六通奇特之唱師曰天下舉將去問如何是六通家風師曰一條布衲一斤有餘問如何是學人進前一路師曰誰敢謾汝曰豈無方便師曰早是屈抑也問如何是和尚家風師曰早朝粥齋時飯曰更請和尚道師曰老僧困曰畢竟作麼生師大笑而已五燈會元錢王特加禮重署曰六通大師西浙名賢外錄名

欣平宗季禪師傳

釋宗季者俗姓俞臨安人也稚齒瑰偉心志剛直嘗

天震家樹季隨僵仆有姊尼抱就膝視之曰此非畢軸次維摩經盡如道安朝請經而葬納本焉尋震死且有生候至夜未央甦而復作遂勸令出家事欣平寺僧後往衢州投巨信論師學名數論文義淹詳且難詘伏鋒芒如也迨迴杭龍興寺召講時僧正蘊讓給慧縱橫兩面之敵也與閭邱方遠繫之米與菜茹投小鼎中參煮而食此外斷無重味義解之心理芬破木都無難色嘗謂人曰所好先生江東羅隱為莫逆之交見而申問季作二百語訓之讓正嘗歎遂請開講四十餘年出弟子七八百人漢乾祐戊申歲疾終于本房初季講次遇唐天成中寓於越樂若耶山水披覽大藏教服枲麻之衣慕道俗置看經道場於寺之西北隅構樓一異人作胡語問西域未來之經論一眾驚然季眄二目曾夜行感神光引之常覽古師之述作曰

閣堂宇蔚成別院供四方僧會無匱乏以顯德三

年壬子秋七月示疾終于此院報齡六十三法臘四十四瑠性剛正無面諛無背憎足不趨豪貴之門囊不畜盈餘之物房無閉戶口無雜言亦覽羣書旁探經論慨郭逐音義疎略慧琳音義不傳遂述大藏經音疏五百許卷今行于江浙左右僧坊然其短者不宜稱疏若言疏可以疏通一藏經瑠便過慈恩百本幾倍矣其耿介持律古之高邁也

矣宋高僧傳讀誦篇

僧伽列傳

圓明通慧贊寧法師傳

贊寧姓高氏其先世渤海人隋末徙居吳興郡之德清祖琇考審皆隱德不仕母周氏以唐天祐十六年生大師於金鶯別墅時梁貞明七年也後唐天成中出家杭之龍興案原作祥符是時尚未改名清泰初入天台山受具足戒習四分律通南山律聲望日隆文學日茂時錢氏公族有若忠懿王宣德節度僕奉

國節度使懿德越州刺史儀金州觀察使儼工部侍郎昱與師以文義相切磋時浙中士大夫若衛尉卿崔仁冀工部侍郎愼知禮內侍致仕楊惲皆以詩什相唱和又得文格於光文大師彙征授詩訣於前進士龔霖由是大爲流輩所服署本國監壇又爲兩浙僧統歷數年彙法修明緇徒整飭小畜集文序又高僧事略是時江潮或溢出石塘師與延壽建塔於江干鎮之潮遂復尋故道後賜明義文宗十國春秋宋太平興國三年錢氏納土師奉貢身舍利塔隨歸朝太宗召對滋福殿延問彌日別賜紫方袍尋

改師號曰通慧盧懷慎李穆均禮重之八年詔脩
宋高僧傳聽歸杭州舊寺成三十卷進御之日璽
書褒嘉居無何徵歸京師住天壽寺參知政事蘇
簡易奉詔撰三教聖賢事迹奏師與太一宮道士
韓德純分領其事師著鷲嶺聖賢錄又集聖賢凡
跡凡一百卷制署左街西湖高僧寺講經首座至
道元年知西京教門事咸平元年詔充右街僧錄
時師年七十八將與宋琪等繼白傅九老之會以
繪事聲詩張之值蜀亂出師不果而罷年八十二
聽歸本州迺示寂焉案師生天祐十六年己卯至
安志 龍興寺志卷九 二
庚子歲是時猶未示寂而西湖高僧事及諸志書均云至道二年示寂殊誤以上均見小畜集葬龍井塢崇寧四年加謚圓明著有刋典集一百五十二卷外學集四十九卷西湖高僧事略通論有駁董仲舒難王充斥顏師古證蔡邕非史通等說強記辯說洞古博聞徐常侍鉉仕在江南日嘗襆被入值澄心堂至飛虹橋馬輒不進裂韉斷轡箠之流血製韁卻立鉉遺書詢師師答曰下必有海馬骨水火俱不能毀惟漚以腐糟隨毀者是也鉉剔之去土丈餘果得巨獸骨上脛長五尺膝面下三尺髀骨若段杜然積薪焚之三日不動以腐糟漚遂爛

馬徐諤嘗畫牛一幅畫嚼草欄外夜則歸臥欄中
持以獻後主煜煜獻之宋太宗諸臣無能辨其理
師曰南倭海水或滅灘磧微露倭人拾方諸蚌膳
餘淚和色著物則畫隱夜見沃焦山或風燒飄擊
有石浮海岸滴水碧色則晝見夜隱此二形矣二
物所畫也增修雲林寺志故柳仲塗開贈以詩有空門今
日有張華之句云湖山野錄

九曲慶祥禪師傳

慶祥姓沈氏餘杭人辨才冠眾多聞強記天台門下
推爲傑出咸淳臨安志受業於祥符寺學南山律兼通
六籍史書莊老百氏之學撰高僧傳三十卷淸化淸化杭州府志後
二年預史館集新書五年遷左街僧錄後住九曲觀音院隨機說法僧問險惡道中以何爲
津梁祥曰以此爲津梁曰如何是此祥曰築著汝
鼻孔兩浙名賢錄卷五每自號曰九曲禪師咸淳臨安志兩浙名賢
外錄卷六

按名賢外錄卷五卷六均有慶祥卷五云姓沈
以所居名也今合錄之卷六又引王內翰贈詩
詔脩僧史云未考此僧贊寧事其誤實肇於

成化志今弗取

金山達觀穎禪師傳

禪師名曇穎生錢塘邱氏年十三依龍興寺爲大僧神情秀特於書無所不觀爲詞章多出塵語十八九游京師時歐陽文忠公在場屋穎謁之游相樂也初謁大陽明安禪師問洞上特設偏正君臣意明何事明安曰父母未生時事又問如何體會明安曰夜半正明天曉不露穎惘然棄去至石門謁聰禪師理明安之語曰師意如何聰曰大陽不道不是但口門窄滿口說未盡老僧卽不與麼穎曰

如何是父母未生事聰曰糞墼子又問如何是夜半正明天曉不露聰曰牡丹叢下睡猫兒穎愈疑駭日扣之竟無得益自奮曰吾要以死究之不解終不出山聰一日見普請問曰今日運薪乎穎曰然運薪聰曰雲門嘗問人般柴柴般人如何會穎不能對聰因植杖石坐笑曰此事如人學書點畫可做者工名者拙何故如此未忘法耳如有法執故自爲斷續當筆忘手手忘心乃可也穎於是默契其旨良久曰如石頭曰執事元是迷契理亦非悟旣曰契理何謂非悟聰曰汝以此句爲藥語爲病語穎曰是藥語聰呵曰汝乃以病爲藥又可哉穎曰事如函得盖理如箭直鋒妙當有加者而猶以爲病茲實未喻聰曰借其妙至是亦止明理事而已祖師意旨智識所不能盡故世尊日理障乎凝正知見事障能續生死穎恍如夢覺曰如何受用聰曰語不離窠臼能出蓋纏穎歎曰纔涉脣吻便落意思皆是死門終非活路卽日辭去過京師寓止駙馬都尉李端愿之園日夕問道一時公卿多就見聞其議論隨機開悟李公問曰人死識歸何所答曰未知生焉知死李公曰生則端愿已知

曰生從何來李公凝議穎揆其胷曰祇在這裏思量箇什麼對曰會也只知貪程不覺踐路穎拓開曰百年一夢又問地獄畢竟是有是無答曰諸佛何無中說有眼見空花太尉就有中覺無手搶水月堪笑眼前見牢獄不避心外見天堂欲生殊不知欣怖在心善惡成境太尉但了自心自然無惑進曰心如何了答曰善惡多莫思量又問不思量後心歸何所穎曰且請太尉歸宅穎東游初住舒州香鑪峰移住潤州因聖太平隱靜明州雪竇又移住金山龍游寺嘉祐四年除夕侍者持書別

揚州刁景純學士曰明旦當行不暇相見厚自愛
景純開書大驚曰當柰何復書決別而已中夜候
吏報揚州馳書船將及岸領欣然遣撾鼓陞座敘
出世本末謝禪贊叢林者勸修勿怠曰吾化當以
賢監寺次補下座讀景純書畢大眾擁步上方丈
領跏趺揮令各遠立良久乃化五年元日也閱世
七十有二坐五十有三夏領英氣壓諸方薦福悛
禪師誦十玄談至祖意領曰當日十聖未明此旨
特以聲律不協故耳三賢十聖序不如是懷曰宗
門無許事領熟視以手畫按作十字曰汝識此字

乎汝以謂飯簞耳懷無能言領拂衣去曰我要與
汝鬬死生吾不敵汝也禪林僧寶傳

法華可久法師傳

師名可久錢唐錢氏子武林梵志元祐八
景而清約介靜不妄與人交夢槩居明州嘗誦法
華願生淨土時號久法華雲棲法彙天聖初得度
觀於靜覺喜爲古律詩蘇公監郡日與師爲師友
居祥符蘇公元夕九曲觀燈去從者獨行入師室
了無燈火但聞嘉蔔餘香歎仰酬詩晚年送客不
踰閾如此十餘年窗外惟紅蕉數本翠竹百箇一

日謂人曰吾死蕉竹亦死未幾皆驗武林梵志元祐八
年年八十一坐化越三日還謂人曰吾見淨土境
與經符契蓮花臺上皆標合生者名一金臺標成
都府廣敎院勛公一標明州孫十二郎一標可久
一銀臺標明州徐道姑言訖復化去五年徐道姑
亡異香滿室十二年孫十二郎亡天樂迎空皆如
久所云雲棲法彙往生集

靈芝大智元照律師傳

元照字湛然餘杭唐氏子自幼出家博究羣宗初居
天台兩浙名賢外錄少游山度石橋拿掌誦經想方廣而

度者三復游宴坐峰石誦經失足幾墮如人扶之
而免嘉定赤城志徙杭依祥符東藏慧鑑法師通法華
經識中得度專學毘尼後與道侶擇睦從神悟謙
大師悟曰近世律學中微汝當明法華以會圓漸
復從雷峰廣慧才法師受菩薩戒發戒光乃博
究南山頓漸律儀佛祖統載蔣之奇楊傑與爲方外交
赤城志嘗披布伽黎杖錫持鉢乞食於市傑贊之曰
持鉢出持鉢歸佛心常在四威儀初入鄽時人不
識虛空常有鬼神知高僧事略元豐間繼寘悟主席昭
慶昭慶寺志行苦卓敎行通洽晝夜行道無　念頃

有作相自辨才歸寂道俗皆宗之東坡志凡四主郡
席晚居靈芝寺幾三十年高僧事略有義天遠來求法
爲授菩薩戒登壇六十餘會度幾及萬所至伽藍
必爲結界每曰生宏律範死歸安養平生所得唯
二法門又謂若徒眾曰化當世無如講說垂將來
莫若著書乃述資持記以釋南山行事鈔濟緣記
以釋羯磨行宗記以釋戒疏住法記以釋遠教疏
報恩記以釋盂蘭盆若觀無量壽佛經大小彌陀
經皆有義疏刪本毘尼戒本百餘卷著芝園集自
號安忍子以徵宗政和六年九月一日集眾諷普

賢行願品跏趺入寂世壽六十九僧臘五十一入
寂之夕佛祖統載西湖漁人皆聞天樂聲祥光五色燭
於湖面良久始隱兩浙名賢列錄案清波小志靈
骨於靈芝寺之西北隅徵宗賜號大智律師塔名
戒光劉燾撰銘關演撰碑文孫覿爲之立石佛祖統載

晉水淨源法師傳

淨源字伯長自號潛叟本泉州晉江楊氏故學人以
晉水稱之家世簪紳幼秉慧性所學必達既冠游
禪林聞海印師言頓悟心地遂出家先是法師母
馮氏嘗夢梵僧宴坐其前異光滿室有娠卽屏葷
素茹彌月復夢神人曰是子非常當爲法器罕二
十三依東京報慈寺海達太師以泛恩得度明年
受具足戒負笈求法百舍重跡初受華嚴經觀於
華藏大師承遷次受李通玄華嚴論於橫海明覃
自北還南時長水大師子璿造首楞疏道行浙江
緇雲仲希親稟其義二師亦以圓覺起信等諸經
論爲人演說法師徧參兼聽本末全盡復傳還源
觀於崑山清本肇公四絕論於中吳舊德歎仰曰
此教海義龍也圓融一宗經觀論章與其疏記鈔
解凡數百萬言名義既多科條亦博有終身不能

卒者故近世罕能該徧講雜華者則曰清涼教講
業覺者則曰圭峰教宗途離析未有統紀於是推
原其本則宗始賢首義出起信乃以馬鳴爲始祖
原樹帝心雲華賢首清涼圭峰以次列之爲七祖
龍是賢首宗裔皆出一本又離合五教以爲十皆
由清涼圭峰之遺意其發明之則自法師始焉還
鄉省親既因請住清涼縣復出游吳住報忠寺故
翰林學士沈公守杭州又於大中祥符寺置賢首
教院以延之其後復住青墅之密印華亭之普照
所蒞道場檀供給眾外悉以印造教藏身衣布褐

自事甚約或欲爲致賜衣名號者皆卻不受曰吾
豈爲世間名利恭敬者哉華嚴證聖正元兩疏初
與本經別行艱於閱讀法師因準外與傳注之此
合以爲一疏文浩博先後交互非深其旨未易科
解經疏傳合學者便之謂嘗懺悔發願佛事之始
也故製華嚴首楞圓覺三懺摩法以嚴脩證謂思
親隆師人倫之本也故製孟蘭盆賢首諱日二禮
讀文以嚴報事華嚴善財所參大善知識凡五十
四首楞文殊所列圓通大士凡二十五皆依經顯
相施於繪事歲首陳供法儀甚盛間境讚慕常千

餘人化惡起善教利尤博諸祖之教既已流行又
謂妙法蓮花經天台慈恩各有疏解性相二宗惟
賢首則能融通爲一於是撫而會之益以新意作
集義通要十四卷其箋他經也則有仁王護國般
若經疏鈔其扶律宗也則有通教經疏節要洎廣
宣記其恢祖訓也法界觀則有助修記還源觀則
有補解金師子章則有雲間類解原人論則有發
微錄肇論則有中吳集解及今模鈔餘如百門義
海一乘分齊禪源詮序等皆與之定科刊誤門人
受之通教意者授疏轉講故學者益勸凡門庭規

施多所建立高麗國王於元豐中寓舶人致書以
黃金蓮華手鑪爲供神宗特旨聽領納彼國王子
義天出家號佑世僧統以書致師承禮稟問法義
歲時不絕至元祐初義天航海至因有司自陳願
禮法師朝廷從之遣尚書郎楊傑伴至法師所禮
足席下朝聽夕請歲餘而後歸雲華所造華嚴樓
元記孔目章無性攝論疏起信論義記賢首所造
華嚴探玄記起信別記法界無差別論論疏十二門
論疏三寶諸章門清涼所造正元新譯華嚴經疏
圭峰所造華嚴綸貫皆教宗玄要五代兵火久已

亡絕至是義天持至座下咨決所疑既佚之典復
行於世法師立性方嚴有質問者苟所不合則必
直之雖遇貴勢不少屈嘗曰直心不諂趣道之本
未聞以法徇乎人者也故名震他方而當世士大
夫罕能知之惟今鎮南司徒呂公與之爲方外之
契及義天之來故尚書左丞蒲公鎮杭乃始識之
奏改慧因禪院爲教院請師居之造祖師像及繪
聖賢相幷供具用器等皆蒲公與在位者同力辦
之敎藏諸部凡六百函則義天所貲也義天既還
復以金書大經三譯本凡一百七十卷象籤金軸

包匭嚴飾歸之祝聖壽議者謂賢首教自圭峰旣
汲以茲爲盛年七十八爲僧五十四夏前一日命
知浴僧曰翌日爲吾設衆浴是夕俗徒浴罷乃剃
髮澡身更淨衣結跏趺坐堂上召門弟子悉集曰
吾五十餘年力與祖教願心旣滿今茲逝矣祖師
止觀行境玄妙宜各精進同趣華藏言訖奄然如
入深定者坐踰浹日顏色不動贍禮者往來如市
荼毘有光如金線出火中盤結虛空舍利無算求
之者鑿地成坎繼日猶有獲者所度弟子曰廣潤
大師曇貞曇貞所度凡七十人福建路轉運副使曾

收撰碑知楚州軍呂康卿書慧因寺志

三藏法道法師傳

永道東穎沈邱毛氏子弱歲厭世相往依丞天寺南
羅漢院眞戒大師安恭學出世法旣納僧服趁京
師業唯識百法通之政和三年選補右街香積院
住持賜紫衣五年賜寶覺大師宣和元年改佛號
師與律師悟明華嚴師惠日相向泣曰佛法至此
幸生猶死也亟詣政府陳狀謂自漢永平佛法入
中國唯元魏宇文周唐會昌曾廢佛我國家法堯
之令其餘帝王罔不崇奉若我藝祖皇帝始受周
不存其法於中國乞放歸田里復士農之業德士
之稱有死不敢奉詔不納翌日遂伏宣德門奏疏
曰臣永道幸生神考潛封之地遭際陛下御宇之
時三教鼎興萬方無事臣因棄士農之業削髮披
緇講授佛書助揚聖時無爲之化竊謂三教聖人
壹是教人以爲善但爲其徒旨妄相詆睚致使時
君惑焉蓋自三五以降樸散醇漓大道湮塞周之
柱下史迺著書五千言發明道德將使斯民守雌
保弱慈儉無爲反頑於樸周道陵遲俗益浮僞而
民莫之從仲尼氏出益倡仁義之道修詩書定禮

樂以捄世弊不幸而繼之戰國處士橫議以仁義
爲謬悠其視道德何如也漢興猶雜霸孝文之賢
議禮樂則謙讓未遑孝武窮兵黷武海內大困斯
時非吾佛之教應冥數而來則道德仁義幾乎熄
矣原夫佛之書苞羅情惔無所不統玄微深遠難
得而測又明善惡報應通乎三世身滅而神不滅
積善積惡各以其類報不待爵賞而民自勸不待
刑威而民自化其陰翊王度有功斯民豈小補云
乎哉自漢以來惟元魏宇文周唐會昌嘗下廢佛
之令其餘帝王罔不崇奉若我藝祖皇帝始受周

禪首興佛教累遣僧徒往西域益求其法太宗皇帝建譯場脩葺典製祕藏詮述聖教序眞宗皇帝製法音集崇釋氏論仁宗皇帝躬覽藏經撰寫天竺二字日與大覺師懷璉賡歌質問心法英祖神考繼體守文哲宗皇帝在儲宮日神考不豫時讀佛經祈聖躬永命使吾佛之道有一不出於正則曷足以致歷代帝王之崇奉哉雖遭前代之三廢然皆不旋踵而復其廢教之人率皆不旋踵而及於禍誰爲陛下謀乃公然下廢佛之令臣甚爲陛下危之夫自漢以下歷代帝王固無足爲陛下道者

然我本朝之列聖豈皆不足爲陛下法哉陛下必欲道士之盛宜嚴敕郡縣民之俊秀悉與保奏披剃不旬月之間道士自盛矣陛下舍此不爲迫脅佛者之徒棄其所學而從之傳曰以力服人者非心悅而誠服也以非心悅誠服之僧驅而內諸道士之中臣愚以爲道士之禍自此始矣未覩其爲盛也臣濫學於佛食宋之粟不容默已諫而獲罪實甘心焉帝大怒收付開封獄當黥春陵監坊卒謂之云萬里蛇霧毒人道人蔬食且不過中人其非自全計宜茹葷血師驩然曰死則死耳佛禁不可犯也春陵守一夕夢黥佛械而立廷下旦視事徧以告僚屬僚屬具對同夢頃之師至而貌惟肖一府大驚議免師役辭以大君有命守益賢而免之居亡幾州人大疫師爲鑒池呪水飲者輒愈尋許自便宣和七年詔還京復僧形服六月奉旨住持昭慶崇化禪寺七月御批右街顯聖寺釋迦院特賜寶覺大師充屏舍仍行持住建炎南渡廷臣薦師材堪恢復詔赴臨安勉反初服師力辭帝知師不可奪從容謂師曰先帝眷惑於妖言毀卿形服朕欲爲卿去卿涅可乎對曰先皇墨寶不忍毀帝

大笑撫其背曰卿到老偏彊遂賜名法道益號寶覺圓通法濟大師俾住大中祥符寺國家有祈禳應若影響紹興二年詔住廬山之東林從江州守臣請也明年師因道士循習近例班居僧上遂詣行在上疏曰緣崇寧大觀間道士王仔昔林靈素叨冒資品由是道壓僧班竊見靖康以來道士官資已行追毀乞依祖宗舊制特賜改正禮部議故事惟宣德門肆赦道左餘並僧左奏著爲令先是靖康之亂嘗與律師悟明擔造三千化佛爲國永命其在祥符時方議經構而金人再陷臨安非

乘輿浮海師亦扈從至是乃移罷東林勸施閒事
十七年七月二十一日入寂於千佛閣新寺是日
講筵法師百餘人以自恣來謁慰勞如平生遽謂
法門安危緊公等是賴吾其逝矣索筆書偈合掌
而逝閣維獲舍利無數弟子寶護建塔九里松之
原世壽六十二僧臘四十四魏國公張汝撰塔銘

佛祖通載

菁山慧明禪師傳

慧明字無晦杭州鹽官人出家祥符寺依上竺慧光
二十年了一心三觀之旨晚居菁山常照寺修淨

業日課法華全部楞嚴圓覺等經亦循環諷誦持
彌陀日滿萬數慶元五年春示寂召徒屬曰吾學
大乘求生淨土今必遂矣弟子請作頌斥曰我臨
死豈更謎語乎不得已大書骨頭只煨過五字卽
累足坐逝閱天樂西來徘徊頂上有頃而息茶毘
得五色舍利無數淨土聖賢錄

靈源大惠法師傳

大惠字靈源仁和邵氏子先世自句餘徙家爲衣冠
甲族師自髫及壯託志超曠未遑周何之累輒慕
禽尚之遊其於榮利泊如也時蓮居紹覺師從雲

棲分席士橋師以白衣參叩問觀經上品上生章
夙通頓發慨然遂稟歸戒詢及法要覺師首舉台
相二宗師卽銳心研習多所詮解學覺師深器之閱
十載游燕都四威儀中不忘正定偶於慈慧寺聞
愚庵貴師八識標指微參疑義貴師歎服就咨決
焉請登講座師以未唱善來爲辭強而後可爲現
優婆塞身說法一音演暢皆蓮居唯識宗旨庚申
至愍忠寺句大慧海師薙髮受具時已年五十七
矣尋卽登座談宗辯如瓶瀉繼歷住宮石燈諸席
道風彌煽蒙熹廟皇太后賜紫伽黎中使覺師敎
宗海昌有刻唯識疏者稍駢枝於覺師師奮欲釐
正之遂南還棲黃鶴山發故帙纂成唯識自考錄
蓋不敢主名述作也同門新伊古德金臺元著諸
上座咸卒讀贊歎謂儼若蓮居講筵未散師以北
緣未了復如石燈沛元淨儿請歸杭駐錫昭慶諸
山瞻風禮足者日益眾受請復開演因講席居古
戒壇院宏敎者六年復往吳中龍樹巷慧慶寺開
演乙亥還昭慶師傳覺苑心印持台敎綱宗啣波

旬陞於唯識眞詮獲旋陀羅於法華元義對機設
化身土互融攝偏歸圓權實無礙佛隴而下不得
不以嫡統推之而禀清灑脫行履孤高雖歷主名
藍而隨緣旅泊有多肘之鷰實無蓋頭之把茅此
豈四流小果六欲梵天能望見其頂相哉所著自
攷錄而外有元鑑妙樂儀注三種備簡山宗筆
要毘檀意旨楞伽日記唯識證義重訂因明論解
若干卷將順世聲鐘集眾唱經佛名安詳而逝世
壽七十有三弟子觀空濬初奉龕塔於瑪瑙山之
陽吳本泰撰塔銘昭慶寺志

龍興寺志卷九

六

眞寂廣印大師傳

廣印字聞谷嘉善周氏子母夢元武神仗劍率諸甲
士擁護其門而生七歲嘗瞋目端坐父母送之杭
州開元寺剃度後歸省親母誡之曰三朝新婦一
世禪和子其勉之印每述其兩句終身受用不盡
一日見壁間法界圖問其師曰十界從心生心從
何處生其師不能答時儀峰和尚結茅清平往叩
之峰曰汝要會須妙悟始得印曰如何悟得去峰
乃教看雲門露字印聞言便信直下挨拶至忘寢
食尋上雙徑結茆白雲峰下看亮座主參馬祖因

緣疑不能釋一日見黃瑞香忽大悟曰卻是虛空
講得經說緣甎礫正堪聽向來扭捏嫂生鼻錯認
胡盧作淨瓶於是往雲棲盡得蓮大師之益次參
龍池幻祖機緣相契而不自肯祖曰更欲何如印
曰視圓悟大慧爲多愧耳祖憮然曰當今學者未
會先會那能得不自肯如子者乎老僧當避一頭
地矣北游五臺還眞寂四眾懇請開堂堅持不允
生平滴水滴漱不肯一念外馳洞關祖關終不以
悟自居教律皆晰精微時或爲眾演說聞者莫不
心服宗統編年略紀崇禎九年龍興寺陀羅尼經發現印

龍興寺志卷九

七

力疾致書閩子啟祥以與大倫宏護爲囑時十月
二十四日越三日遂告寂尊勝經塔全身於池之
青陽宗統編年略紀

雲棲交熙師傳

交熙字瑞貞會稽祝氏子先世有濬德著於鄉父名
道安習岐黃家手製刀圭施貧乏不言謝至今鄉
里稱長者道光己丑邑大水慨然作出世想時師
方七歲性至孝隨父薙染於錢塘法華隮之眠雲
室旋受戒於天目之禪源寺侍道安住雲棲寺寺
自蓮池大師開山以老實念佛力矯機鋒三百年

來戒律梵行甲武林諸剎僧徒食指數千師料量
接待具有法度日究心竺典能識其要蓮祖降叩
錫師號曰蓮國主僧鳳翔楷禪師益禮重之咸豐
庚辛之間寺燬於寇同治甲子官軍克城師謀之
寺中耆宿力籌興復就大殿遺址結茅五間善信
聞風爭先喜捨佛殿祖堂僧寮客舍次第規復旛
幢鐘磬之屬無不周備既重雕雲棲法彙六十二
卷又恭摹　純廟御題董香光書金剛經勒

之貞石鎮山之寶賴以永存一時達官勝侶如楊
石泉中丞如冠九糧儲升竹珊廉訪許信臣光祿
暨吳曉帆觀察許邁孫刺史多與之契綵寺庫者
十數年頓復舊觀遠近震其名者皆欲奉皈依爲
爲大願師携抑白持絕口不言功也寺西南隅有
蕭家隖師愛其幽邃自損衣鉢別構一室將爲退
休計署曰補雲禪院以鳳公嘗自號補雲師欲廣
其意以沾來學不忘所自也瑞眞和尚事略隖中鑒池蒔
竹奉補雲像院既成遂率諸徒爲退院僧四時之
運功成者退爲師有焉會寺僧求主出納者不得
率眾來額之卻之不可乃復出守執事修蓮池遺
戒規儀整肅參學彌眾而齋鹽乃不給於供庚辰

歲浙西又適報歉晉豫旱災呼號需振日及舊時
施者乃倏寂寥無可爲計師伐鼓告眾請貨寺田
充口食然終自以爲歉後其孫宏憙卒遵遺教贖
歸於寺雲棲寺復田記寺舊有別院二曰長壽院同燬於
兵師募葺數楹闢竹圃萬个濬池沼脩放生故事
曰上方寺在駐防旗營劫後圈入官署適丁竹舟
松生昆仲議新龍興寺延師兼主之寺故有唐尊
勝幢蕪沒草萊中師堅議拓地樹經幢於中庭里
人施成章葉瀛州悉踴躍捨宅修飽老遺軌於是
締精廬樹花木儼還九曲觀燈之勝上方廢墜憾

藉銷焉法華隖之眠雲室頹圮既久師念出家初
地竭資新之未嘗累常住絲粟也光緒壬午秋師
病目素月癸未四月十二日示寂於雲棲先數日
目忽自明對寺前山壁而笑拈花證果信有然與
葬於本寺普同塔遺命不造骨塔亦謙德也金兵
部曰修撰行業事略樊中允恭煦書瑞眞和尚事略

雜述

五代史吳越世家天福二年封鏐越王鏐巡衣錦城武勇右都指揮使徐綰與左都指揮使許再思叛焚掠城郭攻內城鏐子傳瑛及其將馬綽陳爲等閉門拒之鏐歸至北郭門不得入城及代鏐與綰戰斬首百餘級綰屯龍興寺據此則發天中塔之亂兵隸於徐綰者也

兩浙名賢外錄空空類唐龍興宗季禪師詮註經文

五六種俱妙得無言之旨一時稱之曰季公筆下有蓮

誰言影似眞

宋高僧傳曇一傳一門人杭州龍興寺義賓等早發

童蒙咸承訓誘

容齋隨筆王順伯家有錢忠懿王一判云臣賛甯右臣敢奉宣旨撰文疏今建呈乞給下取設齋日五更前上塔臣自宣卻欲重建乞於仁政殿前夜間化卻不然便向塔前化並取聖旨判曰便要吾人宣讀後於眞身塔前焚化而在前花押予謂錢氏國春秋懿王妃孫氏名太眞錢唐人嘗以一物施龍興寺形如朽木箸寺僧未之珍也偶出示船上波斯人曰此日木龍蕊簪也遠以萬二千緡易去

聖旨蓋類西河之人疑於夫子故自貶僭帝之議

北隅掌錄龍蕊佳龍乳云錢王妃曾降香此寺施捨龍乳舊亦爲十寶之一

徑山志大覺國一禪師碑元和十年賜比部郎中崔元翰左散騎常侍歸登書歸或作龜又誤龜今碑在徑山

乾隆杭州府志徑山又有國一禪師影堂記崔元翰撰羊士諤書越中嘉祥寺亦有影堂記見寶刻類編蓋以禪師曾居越中也張祐題徑山大覺禪師影堂詩超然彼岸人一徑謝微塵見相卽非相觀身豈是身空門性未滅舊里化猶新謾指空中影

想他所施行皆然矣

小畜集贊寧詔撰宋高僧傳贈以詩云詔修僧史浙
江濱萬卷書中老一身赴闕尚留支遁馬援毫應
侍仲尼麟淚濛雪影松窗曉狼藉苔花竹院春還
許幽齋暫相訪卻慚陶令滿衣塵是時甯聽歸杭
州禹偁亦適至杭故有相訪之語及書成褒嘉徵
歸京師禹偁以詩寄之云支公兼有董狐才史傳
修成乙夜開天子遠酬丹詔去高僧不出白雲來
眉毫久別應垂雪心印休傳本似灰若念重瞳欲

釋贊甯海甯紫薇山重修志願寺碑銘幷序見海昌
備志錄存石刻云文多難適處其文曰錢塘屬邑
鹽官爲最在浙之朝陽爲吳之右臂白飛江練青
點海門蜃樓起而蜷蜿橫星漢低而枯槎活潮生
信大雷霆藏龍戰之聲潤下功深蜀井喪虎形之
味厥田下下厥土塗泥物惟錯而饒國資利而大
地靈浮漲沙怪徙遷坎之坤則變田水勝土則爲
侵外壘之封疆幸中原之多事嬰城及閒構李重
傷其人也爭駕出長者之門其寺也成灰類昆昕
之底誰嗟焚築化作荒虛旱農汲而丹井枯老圃
極浦近尾閭之委輸湧出長汀添大章之步數覆
孟之勢其安必同其有肖形立乎金僊傳法出乎
玉牒成有道之道用無心之心以德報冤冤隨霧
紡弈衝之憤氣文種銷憂樹諸所之伽藍安一隅
之斥鹵人豐作乂宜招樂土之歌佛福成功若有
富民之術也志願寺者昔東晉邑人張延光舍莊
宅之所構也賜寺題焉至唐肅宗乾元元年四月
中敕支本縣稅錢重加修飾乘山峻址映水開扉
殿深之像光浮偏藏怖鴿牆帀之僧界廣不縱心

猿庭栽秦大夫之松壁有顧將軍之畫講堂禪室
孔翠飛而拂曉煙窗修廊蚊蠅鳴而成洞響窗
間遠岫象三峽之流名檻外澄波連十洲之好景
自尒新間舊昏代明雲門三作其伽藍鷲子一悲
其蟻蛭唐季兵纏下土火炘池魚升平爲舍衛之
民喪亂入波旬之黨布新垂象長科抽彗孛之芒
止沸表功高險築鯨鯢之冢賊巢雖珍淮蔕復興
侵外壘之封疆幸中原之多事嬰城及閒構李重
傷其人也爭駕出長者之門其寺也成灰類昆昕
之底誰嗟焚築化作荒虛旱農汲而丹井枯老圃

鉏而金繩斷暨乎人知懷土物有復期越鳥終繞
乎南枝燕鴻合遵乎北數編苫覆頂綴盆謀齋漸
成像設之觀遂立紀綱之任前寺宰皓祥者齋孑
宿願葺尒遺基開捷陁指墟臼之蹤記趙逸古石
磚之井乃欲續晉初之香火行唐世之慈風匪計
無成而投有力迫乾德甲子歲得營田將吳仁綬
郭贊周仁俊朱仁矩陳德銑等東南耆姓氣義多
才胸襟吞震澤之波巧智埒陶朱之富魚鹽蜃蛤
黍稷稻粱道引鄭鄤而惟長心犯宋風而不退爭
捐寶貨預市棬栱分認舊基共成新致殿儼見金

人之會廊周如校獵之場豁達重門窺寀別室大
鐘在虡驚吼嗔之蒲牢寶繖縣梁拂飛翔之仙鼠
挈貳橫棟鴛鴦建旜旐人埏埴之工梓匠枹桷之
壯墉期傅堊桷待施朱煥爛璇題交羅芬橑幡高
剎迴表識事于前茅井淡泉香賞私勞于后土始
者東縣信鼓如一卒之傳呼右峙經臺若雙幡之
導引惟朱承俊承儼補是缺然完全也千金之裘
成有後焉九尾之狐見潮小兜牽露深洞天象龍
蹴蹋而雜居燕雀喧呶而相賀今寺主遠才也求
珠戒海合穗情田其光充和厥性惟巧凜凜繼後
之僧受知于大君媿老于明代兩膺詔命續僧傳

而編佛書三省才能譬苑冠而同鸞績故鄉美事
請德嘉招俾搆好辭思刊樂石揄揚孝女誰高度
尚之文讚述頭陀始中昭明之選非所敢望聊作
銘云天生蒸民下田所養周爵子男秦分令長海
物資繁散鹽利廣禮節攸知斗虛宗仰海昌都尉
晉代伽藍刹繞飛電山濃紫嵐連亹屹屹窣宇眈
眈龍王稽首帝釋和南物久則遷法無常在兵動
盜生虎威狐假枉矢西流游魂東下此域斯須青
灰赤瓦陰陽有數銷長無恆寶殿爰搆山堂復登
巖基陰市新製加增勸導全力由是名僧名僧伊

何猗我寺宰精擇六和數侔十在無憚多艱有緜
相待吳君唱首于焉慷慨既成斯利言念諸公薦
居福地往趣天宮無踰此善不朽其功名刊琬琰
百千年中高其閈閎廣其中霤師子窟成更無它
獻薝蔔林繁窗容餘臭殊勝莊嚴名小靈鷲系曰
寺距海兮百里而近基據山兮廣輪而深鋪茵鏤
兮比邱香草念佛聲兮夫子家禽陟岡兮識令升
之宮周睇兮想孝標之吟顧北渚兮泱漭三楚瞻
東岫兮依稀二林酒旗搖兮鳳凰勁魚艇橫兮鷁
鷁浪沈尒時兮無能無所斯景兮見色見心現量

中兮常如是日可銷兮百鎰金海昌備志云文後
結銜外志作景祐四年正月東京左街僧錄知教
門事應史館編修通慧大師贊甯撰按贊甯吳越
時兩浙僧統宋太宗時嘗召對敕撰高僧傳至道
二年卒外志作景祐四年則贊甯沒已三十餘年
矣惠力寺志作祥符四年亦誤竊按贊甯之卒非
至道二年辨已見前傳中據武林舊事贊甯墓築
於天聖間其圓寂當在此際則景祐疑爲景德在
既修僧傳之後文中語可覆按也然則惠力寺志
之作祥符四年亦在天聖以前不可謂誤抑且不

可以重鐫此碑爲說矣
李燾資治通鑑長編卷三十四注僧贊甯王得一行
狀堂吏蘇允淑者受朝旨沙汰年高還人七十以
上當授散官有唐州團練判官掌宣與允淑有憾
年始三十五彼允淑夾帶高年輩中奏名授宣爲
唐州司馬宣與僧法燈素友善以此事爲訴法燈
夙承厚眷一日言此不平于公公令法燈引至具
得見黜之由公奏聞太宗令中使尋訪召而賜對
仍令上殿俯邇天顏問其被抑之故面轉著作郎
復賜錢百萬宣諭壓驚之貺授大理法直官迭允

淑御史臺鞫問所因允淑路由本第紿其伻者言
略入見家人輩押者令入允淑得便遂自刎卒太
宗疑及參政寇準出準爲青州守其信用皆如此
歐陽文忠集曇穎歸廬山公送之以詩云吾聞廬山
久欲往世俗拘昔歲貶夷陵扁舟下江湖八月到
湓口停帆望香爐香爐雲霧間杳靄疑有無忽值
秋日落彩翠浮空虛信哉奇且秀不與濊霍俱偶
病不得往中流但踟躕今思尚髣髴恨不得畫圖
曇穎十年舊風塵客京都一旦不辭訣飄然卷衣
裾山林往不返古亦有吾儒西北苦兵戰江南仍

旱枯新秦又攻寇京陝募兵夫聖君念蒼生賢相
思良謨嗟我無一說朝紳拖舒舒未能膏鼎鑊又
不老菰蒲羨子識所止雙林歸結廬
杭州府志金石載贊寧靈鷲井記禹秦二王廟記僅
存其目碑石既佚其文亦亡今存者惟僧希覺上
天竺建經幢記其文云夫立幢之垂範乃造塔之
濫觴刊梓刻檀嫌其易朽鑄金鐫碧慮以難藏不
若挺叱羊射虎之貞姿編貫玉聯珠之梵字可大
可久如山如河尊勝陀羅尼者花藏貞心竹乾祕
語濟善住七生之苦道閻欲天感文殊一現之恩

之貞石命彼良工塹勒精奇磨礲細麗蓮花捧日
雲葉盤空層層異狀奇形宛如飛動面面眞軀聖
相忽謂經行仰窺鶴表以爭高側視雁眉而競巧
固可利濟家國福贊君親凡施貲財皆列名氏承
有爲之善力至無作之眞歸其次滯魄孤魂銜寃
負累應念皆期結網有心悉使登車雖引善以及
人終獲報以子已命愚序述式紀歲時染逸少之
鹿毛摛子雲之蟲篆文質包羞於君子辭華有靦
於外孫且曰昔也鐵塔傳芳聞之河朔今也石幢
藏事見之浙陽彼則受福於人寘此則誓心於佛

道以今況古一何遼哉乙未歲冬十二月壬寅朔
十一日記此文載西湖志而彙征文集莫可考矣
釋眞觀夢賦昨夜眠中意識潛通類莊生之覩胡蝶
如孔氏之見周公雖夢想之虛僞亦心事而冥同
爾乃有一奇賓傲岸驚人無名無姓如鬼如神容閒雅服翫光新人門高揖詣席誇陳余乃問曰
夫邪不干正惡無亂善清濁異流升沈各踐吾身
披法鎧心遊妙典六賊稍降四蛇方遣大乘已駕
小魔宜翦君是何人欲來何辯客乃對曰久承名
行未遑修敬常深注仰每軫翹詠忽覩光儀良有

嘉慶欲伸諮請願垂高命夫人生假借一期如擲
倏虹電之驚天迅白駒之過隙豈不及年時之壯
美取生平之歡適或走名驥於長阡或駕飛輪於
廣陌坐西園而召友倣南齋而對客出野外而操
琴入閨中而撫石或復合鐏促坐傳觴舉白重之
以笑歌伸之以燔炙至於學富門昌德重名揚江
東獨步日下無雙心爲義屈身是智囊貂金仕漢
佩玉遊梁高車駟馬桂戶蘭房列燕姬而滿側湊
秦女而盈堂聞弦管之寥亮聽絲竹之鏗鏘何一
生之快樂亦于載而流芳豈能栖栖獨處傍無笑

語剃髮除鬚違親背主形容憔悴衣裳藍縷既闕
田蠶復無商估等碎綃之百結似破襖之千補至
於玉露朝團金風夜寒老冉冉而行至歲忽忽而
將闌牀空帳冷覆薄眠單絕子孫於後嗣罷賓從
之來歡欲以斯而爲道亦得道之量難余乃聽之
默然含笑略陳心要徐而答曰省來說之矯張遂
引誘於邪方欲以井蛙共海鼈而論大燭火與日
月而爭光無異鷦鷯之比鵬翼培塿之匹崑岡爾
既昏憒於生死亦躭染於玄黃唯知酣酒嗜慾峻
宇彫牆豈識多財之被害甯信懷璧而爲殃佳味
爽口美食爛腸貪婬致患渴愛成狂人生易盡物
理無常朝歌暮哭向在今亡忻歡暫有憂長延長
世間紛擾竟無閒賞五苦競來百憂爭往妻子翻
爲桎梏親愛更無羅網私里恆弊嶮公事徒勞
鞅掌榮華有同水沫富貴實如山響然自沈淪倒
惑恒懷毒不孝不慈無道無德曾襟慷慨心腑
讒賊自大憍奢志能苛剋詎識仁義誰論典則無
趣損傷非理貪愚見利爭往臨財苟得失位失名
亡家亡國命絕溘斷身城倒業魅繫其頭鬼穿其
肋冰池向踐火山方冒忍痛自知銜悲誰告爾乃

刀林擁鏟劒樹嵯峨鑪飛猛燄鑊湧驚波稜層鐵
網碌碡灰河頭逢鋸解骨破磨摩舉身星散合體
滂沱凡諸苦難次第經過一朝鍾此萬恨如何若
夫正法宏深妙理難尋非生非滅非色非心浩如
滄海鬱似鄧林隨機即赴逐感便臨內宣萬德外
啟八音威降醉象影攝驚禽形如滿月色似融金
遂令尼犍脫屣梵志抽簪然而出家之爲道也則
蕭散優游無欲無求不臣天子不事王侯似無瑕
之璧如不繫之舟聲樂不能動斬冕不能留無爲
無欲何懼何憂戒忍雙習禪慧兼修天人師範豪

庶依投若夫爲學日益爲道日損損之則道業踰
高益之則學功踰遠故形將俗人而永隔心與世
情而懸反所服唯是三衣所餐未曾載飯從師則
千里命駕慕法則六時精懇濯慮於八解之池怡
神於七淨之苑至於道安道昱慧遠慧持赤鬚法
主青眼律師宏經辯論講易談詩開神悅耳祈滯
祛疑並皆揚名後代檀步當時或與秦王而共輦
乍將晉帝而同輿遂使桓元再拜而弗暇郗超干
斛而無辭爾乃行因已正方享餘慶四梵爭邀六
天俱騁封畿顯敞國土華淨寶樹瓊枝金蓮玉柄

懷慚恥今日奉敎謹從命矣此見續宏明集錄之
於此其亦龍興之吉光片羽也歟
北窗炎輭錄東坡性簡率平生衣服飲食皆草草至
杭州時嘗喜至祥符寺琴僧惟賢房閒憩至則脫
巾褫衣露兩股坐榻上令虞候爬搔及起觀其岸
巾止用一麻繩約髮
東坡志林與次公同聽賢師琴求詩倉卒無以應
次公言古人賦詩皆歌所學何必已云次公因誦
歐陽公贈李師暢子書之以贈焉
東坡詩話昵昵兒女語恩怨相酬兩次劃然變軒昂勇

士赴敵場此退之聽穎師琴詩也歐陽公嘗問僕
琴詩何者最佳余以此答之公言此詩固奇麗然
自是聽琵琶詩非琴詩余退而作杭僧惟賢詩云
大弦春溫和且平小弦廉折亮以清平生未識宮
與角但聞牛鳴盎中雉登木門前剝啄誰叩門山
僧未聞君勿嘆歸家且覓千斛水淨洗從前箏笛
耳詩成欲寄公而公薨至今以爲恨
東坡志林祥符寺可久垂雲清順三閘黎皆予監郡
日所與往來詩友也清介貧甚食僅足於久幾而
不足也然未嘗有憂色老矣不知尚健否案三嘗

作二垂雲者清順所居之地東坡詩集載僧清順
新作垂雲亭詩中有句云惜哉垂雲軒此地得何
晚道人眞古人嘯詩慕嵇阮空齋卧蒲褐芒屨每
自捆天憐詩人窮乞與供詩木又有怡然以垂雲
新茶見餉及卧病彌月聞垂雲花開順闍黎以詩
見招次韻答之二詩怡然清順之字也見夢梁錄
明聖湖觀子瞻佐郡日與僧清順可久惟肅義詮爲
方外之交
劉長卿寄靈一上人詩高僧本姓竺開士舊名林一
去春山裏千峰不可尋新年芳草遍終日白雲深
欲徇微官去懸知訝此心姚郎贈靈一詩梵書鉢
律千餘紙淨院焚香獨受持童子病來煙火絕清
泉漱口過齋時
東坡詩集有訪淨源不遇詩清曉來香刹源公尚未
歸不聞鐘磬響惟見白雲飛又題其影堂有句云
何時飛錫來相談朝與昏觀此則後之拒義天疏
非得已矣
歸田錄太祖行香至相國寺問僧錄贊甯曰朕見佛
拜是不拜是甯對曰現在佛不拜過去佛太祖大
喜遂爲定禮堯山堂外紀林間錄均載是說然小

畜集通慧大師文集序則謂奉舍利塔歸宋在太
宗太平興國三年無對太祖問拜佛事歐陽文忠
公載於歸田錄第一條斷不致以太宗爲太祖豈
錢氏未納土而甯已先至宋哉否則禹偁諱其事
也
紹聖元年十月東坡至惠州寓嘉祐寺二年二月八
日有與黃蕘僧曇穎過逍遙堂何道士問疾詩安
心守元牝閉眼觀黃庭問疾來三士澆愁有半瓶
風松時落蕊病鶴不梳翎樽空我歸去山月照君
醒據僧寶傳曇穎於嘉祐四年示滅豈以嘉祐寺

爲嘉祐四耶

輟耕錄吳越時贊甯傳載浙江晝夜二潮甚信上人以詩括之曰午未未申申卯卯辰辰巳巳巳午午朔望一般輸此晝候也

五代詩話贊甯大師聲望日隆文學益茂時錢氏公族忠懿王俶宣節度使僊節度使億越州刺史儀金州觀察使儼故工部侍郎昱與大師以文義切磋時浙中士大夫衛尉卿崔仁冀工部侍郎愼知禮內侍致仕楊惲與大師以詩什倡和又得文格於光文大師彙征受詩訣於前進士龔霖由是大爲流輩所推

仁和 張大昌輯

雜述

香山九老會中有禪僧如滿歸洛年九十五及宋代宋琪諸人之九老會則僧贊甯與其列前後皆有一僧以成勝事故香山有句云除卻三山五天竺人間此會且應無惜宋代以多故未舉也

高仲武云靈一之詩刻意精妙與劉長卿皇甫冉諸人倡和如泉湧階前地雲生戶外峰則道猷寶月曾何及此自齊梁以來道人攻文多矣罕有入其

流者一公乃能與士太夫更唱迭和不其偉歟

文苑英華獨孤及靈一禪師塔銘莊莊五濁愛習如債何以爲師尸羅之戒卓爾立志於焉懸解持佛密藏俾道勿壞穎脫諸有獄視三界上德不器大言無方遺言之文亦知其方發彼蒙求啟迪思昷我皆令發直心道場奈何法界令也則亡適來豈時適去豈順施未及普天乎不慙飛鳥無跡法雷罷震福庭空虛來者曷問言之糟粕留爲祕印

佛祖通載釋居簡弔法道禪師塔文歟可息乎身據鼎耳兮息之則殞歟可去乎恩如春風兮去之不

忍一念之忍迄于蒙塵黍離闕庭塗炭生靈髮天下僧又安足云邈哉道州隻影問津一笑生還天清地甯眾蟻斯屈老臂獨信隱若啟國賢於長城九里清陰蛻骸是舍草枯自春光奮不夜後世何知婆娑其下其類有泚兮其容則藉油然而興起兮加聞伯夷之風者

佛祖統載智常禪師贊知見一何高拭眼避天位回顧洗耳人千古未爲愧智常重瞳曾以藥拭之禪林僧寶墨類禪師贊東坡曰佛法浸遠眞僞相半寓言指法大率相似至於二乘禪定外道神通非

我肉眼所能勘駁然臨死生禍福之際不容僞矣吾觀類之謝世無以異人遠城之易然眞大丈夫也哉

道光新城縣志大智律師釋元照碧沼寺和方元英韻長江曼嶺截紅塵謝世忘緣自合親泉沼倒澄銀漢碧烟銷還鎖石房春白雲處士空中俊伏虎先生物外人千載高風無復問獨尋遺跡恨空頻又釋元照寓國院記新城古東安郡甯國院在其南相去五六里涤潴之北塢所謂青巒山也晉郭文舉來吳嘗棲于茲山鄉人慕之乃塑形立祠以時致祭旱潦患難有禱皆立驗繼鄉長孫邵立佛宇于祠之旁聞於朝賜名碧流命僧主香火時東晉惠帝隆安五年也逮唐會昌累遭廢毀咸通中里人孫軒興眾進狀乞請重建遂復舊額中和間巢寇作亂悉爲煨燼至光啟三年杜太師稜修葺廊宇建石幢于殿砌晉天福八年院僧得求智聆等重建大殿吳越錢氏始更爲碧沼以其門枕小池故也太平興國四年院僧德仁不堪治事請全著主之著付廷連連付廷敬敬付自興興付自忠忠付自南南付善祥神有道行堂殿像設一皆新之

受用供事靡不充備主院事僅三十年遂付今善孜凡八世歷一百有九載院自祥符中復改賜今號其地幽曠寂寥蕭然世外流泉奇峰松竹花卉足以怡性養神禪誦經行吟詠自適宜乎方外高流之所遁也其徒不下二十餘眾皆節儉守行遐邇嚮風唐賢方千諸人多所留詠元祐改元秋九月予嘗以綍界之命因寓上方數宵其徒編次事跡本末囑予爲之記爲書其後云夫佛出于西竺教始流于東漢又數百年漸於江南吳主爲康僧會立建初寺自爾僧徒既眾寺宇益多五代錢氏

大闢吾教造寺度僧不可勝數故今天下言佛法者無盛于江左矣且夫寺者所以安僧僧者所以持教教存則佛之遺化布于四海流于無窮其有見乎焉聞者焉往往回邪復正遷善遠惡廓情塵叩眞寂逍遙于形器之表優遊于賢聖之域上以畀天子垂拱之化下以爲黎庶植福之基夫如是則梵刹之設其濟世益物可勝道哉按新城志金石拾遺載甯國院記釋元照撰縣令宋觀主簿鄭瑛縣尉程天秩耆宿沙門自南等立石是此碑至道光間猶存兵燹後則不知若何矣文中載元照

曾結界宿于此寺者數宵亦逸事足徵耆焉

蘇文忠全集阿彌陀佛頌敘云錢塘圖照律師普勸道俗歸命西方極樂世界阿彌佛眉山蘇軾拾亡母蜀郡太君程氏遺囑謹拜稽首獻頌清波小志釋元照以薦父母冥福謹拜稽首獻頌清波小志釋元照依慧鑑學毘尼大振南山之宗蘇軾就之畫佛薦母是夜西湖漁人皆聞天樂云按聞樂事或以爲在元照寂時又按元照此作圖照然是時宗本姓管氏熙甯中住淨慈稱圓照禪師蓋有禪律之別兩湖麈談元祐中東坡知杭州有海航載到高麗僧

欲義天所遣侍者壽介等五人或作三人云來祭奠僧靜源又將金塔二座捨寺仍令其人尋師學法公卽上三疏謂外國假此嘗探中國朝廷無絲毫之益而外國獲不貲之賄元豐中因靜源與往來談說遂致義天遠來館待錫予公私告病探爲未可朝議是之止令祭奠不得受塔亦不容其尋師游覽發其人還國夫東坡天才高邁好談釋教如佛印惠勤皆與之游而此事則深嚴介重如此

蘇文忠詩集熙甯五年五月十日與呂與叔仲甫周邠僧惠勤惠思清順可久惟肅義詮同汎湖游北山繙於城中置病坊一所名安樂以僧主之三年醫愈千人與紫衣後兩浙漕臣申請乞自今管幹病坊僧三年滿所醫之數賜紫及祠部牒一道從之

清波別志蘇文忠公知杭州以私帑金五十兩助官仍改爲安濟坊輝四十年前見祥符寺一老僧言之先師實棣安濟坊坊元在眾安橋遷於湖上亦未多年今官府既無提督縱多生全亦無以激勸

駐蹕之地理宜優異若舉行舊制推廣仁政以幸

疾苦之民州縣長吏其毋忽

春渚紀聞方臘據有錢塘時羣盜散捕官吏慘酷害

之有任都稅院者其家居蘚符寺之北遠府十里每曉起赴衙集卽道中暗誦金剛經率得五卷二十年不廢賊七佛子者執之令眾賊射於郡圃任知不免但默誦經不輟而前後發矢數百無一中其體者賊驚問之疑有他術語以誦經之力賊皆合爪歎息釋之且戒餘賊勿得犯其居也至今猶在年八十餘矣

成化府志隋眞觀法師塔在天竺東岡靈隱志觀法師葬地久圮宋慈雲募王欽若重修覽甚工西湖志楊蟠眞觀法師塔詩東岡人不識野寺在樵

漁落葉年年滿春風爲埽除郭祥正眞觀法師塔詩屠宰藏眞骨東岡氣象殊煙雲埽不盡苔蘚一痕無

咸淳臨安志靈芝寺建炎初燬於兵惟律師元照塔存何澹寺記淳熙庚子僧法光新之

杭州府志金石龍興千佛寺記紹定己丑程珌撰據洛水集爲臨安府五丈觀音勝相記西湖志作勝相寺記在龍山唐開成四年建名龍興千佛寺宋治平間賜名勝相建炎兵燬珌文特溯其始名其時已久無龍興千佛之稱也故武林梵志亦載俗稱五丈寺與此寺千佛閣名同

高僧事略隋眞觀法師贊一乘妙法闡自台祖年齊道同宜襲其武徵命頻繁弗移砥柱清風凜然可激千古國一道欽禪師贊代有覺士出于文儒宴坐雙徑龍讓厥居珠淵鱗屋化爲精廬國一之號帝賜不誣大智元照律師贊毘尼祕藏終南著稱中徵孰振大智崛興軌儀萬行論集諸乘芝閣西邁天樂來迎三藏法道法師贊維古至人爲法亡身身既亡矣涅奚足云蠶鄉瘴重繡座恩新等視無礙大虛浮雲僧統贊窗法師贊學富道充名聞古曰今光明岡極晉水淨源法師贊法界無盡一心洞明奮厥餘力詮釋羣經作式垂範聿有駿聲

慕法者眾海國揚船

葉石林避暑錄話景修嘗以九月望夜與詩僧可久泛西湖至孤山已夜分是歲早寒月色正中湖面渺然如鎔銀傍山松檜參天露下葉間蕭蕭皆有光微風動湖水晃漾與林葉相射可久清癯苦吟坐中凄然不勝寒索衣無所有以空米囊覆其背作詩記之曰霜風獵獵將寒衣林下山僧見亦稀

怪得題詩無俗語十年肝鬲湛寒輝此景暑中想像亦可一灑然景修石林族人見至正直記

蘭亭續考唐硬黃紙雙鉤蘭亭敘字皆率意爲之咸有褚法必馮承素之流此書當下眞蹟一等非知書者未易道也昔南宮米舍人芾元章書史有云樂毅論天下正書第一蘭亭敘行書第一也縫有半書印乃米氏寶晉齋書印後有忠孝之家印即吳越錢氏印及趙景道進德齋印葢已經名公鉅卿賞鑒矣乾道二年中元前一日獲於錢塘故人杜可升升之因手裝於行在祥符寺張堯臣跋觀

眞與否也

輿地紀勝仙釋大覺禪師塔在祥符寺師以貞元八手入滅葬於此天復之亂竊發其冢肉形不壞頭髮長垂覆面下又云欽道禪師唐大厤三年代宗詔至闕下親加瞻禮賜號國一禪師又有大覺禪師崑山人開山住持徑山按此以大覺道欽國一爲三人殆未察其名欽賜號國一賜謚大覺本一僧事傳聞之譌往往如是

武林舊事湖山勝槩小麥嶺贊寧塔天聖間葬此按諸志均謂寧寂於至道二年其說似譌而至天聖

執爲義繼育水之生體具正智神啟其宗見謂法器出家從釋終達其志頗黎梵境總攝一切帝網世緣有終與化俱逝三昧光中金毫顯瑞異邦浮海來分舍利我觀法師因圓德備當知夙身嘗受密記運茲實乘拯彼生類勒文豐碑以告後裔雲棲法彙往生集可久禪師贊蓮花標名至此蓋屢見矣幻歟眞歟隱幻心而念幻佛幻花而標幻名乃至得記成佛夫孰非幻乎吾且幻生焉何論其

閻始葬事亦恐有舛

七修類稿桐樹圍祥符寺禪院所彫佛像尚未彩飾內一座足底生蓂如芝草上分三莖齊足仰承二足其端如掌大色黃白發生之巧渾然天成杭民爭往觀待御郝公淵閻而惡之召責其僧蓂遂枯死

吳本泰靈源律師塔銘豫章千尋始逢匠石麗水百鍊猶鏐乃出至道無難貪程路失悟疾行遲殼滿破的三十依覺勝蓮聞熏四十參方覃布慈雲六十出世稱眾中尊跋陀預記東山法門台相兩宗

得正知見攝歸妙圓偏漸一貫龍象蹴踏月輪相現卓錐無地覺華開偏垂二十年寂土西馳又垂二十我作銘辭瑪瑙山陽若木低枝旭光震旦如

浴咸池

龍興祥符戒壇三寺之僧多能詩者然惟靈一有集尚傳其他皆散佚不可復覩故可久之詩蘇文忠亦嘗許可而今則隻句無存他如贊寧寄題洞庭山水月禪院云參差峰岫畫雲昏入望交囏濁浪奔震澤湧山來北岸華陽連洞到東門日生樹挂紅霞腳風起波搖白石根門有上方僧住處橘花林下采蘭蓀積翠湖心迴邐長洞臺鼎寺爾交光鳥行黑點波濤白楓葉紅連橘柚黃人我絕時假樹石是非來處接帆檣如何遂得追游性擺卻營營不急忙見吳郡志居天柱山云四野豁家庭柴門夜不扃水邊成半偈月下了殘經雖逐諸塵轉終歸一念醒未知斯旨者萬役盡勞形見瀛奎律髓疊穎小溪詩小溪莊上掩柴扉雞犬無聲月色微一隻小舟臨斷岸趁潮來此趁潮歸元照白雲庵云道人倦逢迎結庵就巖穴靜愛山頭空空濛如積雪隨風亦捲舒觸石更明滅卻憶古時人祇廣印登天台高明寺云晴日度高溪松蘿青霸迷路隨峰上下雲逐樹高低猊座支郎卽雞園學士題此中堪隱處應在響巖西見禪藻集然已莫窺

全豹矣

張尚美重復古尊勝幢貓兒庵觀音三昧井探索徑山大覺國一禪師眞身塔緣起唐大覺國一師爲州之龍興寺及將示滅於龍興先期三日告眾曰當葬吾於南庭隙地勿封勿樹恐妨僧徒菜地笠

語德宗追謚貞元大覺禪師賜其塔曰天中至天
復中錢氏列土許思兵亂發塔見二缸合肉身如
生髮長覆面士卒悚拜而去吳越王以厚禮重葬
於舊塔因是人始知師全身不散之塔的在龍興
矣但不知龍興終屬何所近郡城祥符寺之前民
居有古石尊勝幢一座向隱牆塹中故無聞焉茲
緣住者不利徙去室空幢露一時里人喧動隨喜
瞻禮者街塡戶塞閱其鐫文乃梵僧波利佛陀朝
五臺山遇曼殊大士命所賫來尊勝陀羅尼經幷
序文在上豎建於唐開成二年後復題頭陀僧處

道重修內有舍利五十四顆琉璃瓶盛等字查此
寺肇始於梁大同二年爲邑人鮑侃捨宅所建初
名發心唐貞觀中改眾善神龍元年改中興三年
復改龍興至宋大中祥符始易今名臨安咸淳志
國朝成化府志並同石幢之南有猫兒庵基乃鮑
老捨宅後所棲之故地至今載入輿圖不沒良爲
鮑老願力不磨所致有觀音三昧井存焉按是則
今之祥符卽古之龍興無疑矣又考唐相李吉甫
碑銘亦云師初自徑山徙居龍興寺順化於貞元
八年壬申十二月二十八日明年二月八日奉仝

身於院庭之內尊遺命也建塔安神申門人之意
也則徑山志所載葬吾南庭隙地勿封勿樹之說
益證矣又宋大習元照律師法界記載餘杭郡龍
興寺者自梁大同二年創建迄唐貞元中爲大覺
棲眞之地皇宋大中祥符祈復易今額則祥符之
卽龍興又無疑矣嗚呼龍興有據則國一大師之
全身釭痤可訪也祥符舊志寺基廣袤九里有奇
悉爲軍民廬舍惟僅存西南一殿址耳卽寺前之
尊勝幢其湮滅於民間已久何得不與九里之基
同廢而巋然獨存者豈亦將爲國一大師藏眞之

塔必有時而見子別吾武林凡稱善地獲斯古蹟
重彰凡忝列法門者甯忍坐視今幸產主願聽召
價取贖仍還三寶不結一業則與八吉祥六殊勝
之地無異但價須百金力難獨舉用取舍利五十
四顆之數先發小簿五十四本每額化銀二兩凡
領部者隨緣勸化分銖不論積滿額數爲止惟願
隨寫隨收以濟急需幸勿怠緩沈閣今當重復之
際已瞻尊勝幢興更俟緣成之日再覩天中塔現
故略敘其始末如此崇禎九年歲次丙子佛歡喜
日雲棲弟子廣田張尚美述古會首閻啟祥陳昌

遇王克家方杰沈孟諸張尚美
僧廣印東閩居士兼諸護法啟初九抵暮接手書諭
介劉原明卽日進城因媽懋法公囑刻護法仁王
經急欲散諸叢林勸持以報國家將完只欠四五
工夫所以擔閣非彼故違前尊勝幢因緣諸公任
勞任怨不識曾結此案否昨承舉亭金臺兄到眞
寂說吾兄認眞宏護直欲東南太平全仗牽堵波
知吾兄以此事切囑之且出吾兄手書觀之已尊
勝陀羅尼加被也弟卽與覺海法師再三勸伊擔
當此緣伊固辭弟固請乃至稽首作禮伊卽發願

擔當弟輩助之顧今四十年來各處干戈橫起傷
殘塗毒可憐可憐獨我兩浙安如磐石豈我生民
帶來福報若是深厚耶恐是我佛法緣悲冥被
亦是生民善根發現戒殺放生所致也況此經此
呪專爲援救業重眾生千有餘年藏匿牆壁開忽
然出現豈非佛力法力令舍利威神使兩浙生靈終
不受彼蚕賊攪擾耶如五代有永明定光佛諸大
宗師善知識得道乃至放生修淨業興隆三寶加
被眾生遂感錢氏外護保持四十州五十餘年中
安靜如樂國不曾傷一生竟不知五代之煩煎雖
云外護實三寶威神所加也故此勝緣極當著力
金臺師雖是承當還乞諸公合力出一公書請之
萬全之計也何如何如深酌深酌弟誠退慵之馬
彼誠崛起英雄可不盡心盡禮哉弟見兄勸伊書
云舉筆一字如千斤弟正閃腰極楚間篝燈草此
亦一字不啻千斤也統祈菩提心中鑑照十四夜
法弟廣印力疾和南上僧大倫跋云石眞寂大師
手跡也師於臘月之十七日辭世十四日尙能倦
切眾生國界特爲囑累娓娓不休至字畫圓轉飛
舞俾見者咸生敬慕曹山所謂不借借者非金剛

正覺而最後心中具如是力哉迺因子將居士以
此帖刻諸尊勝幢呪末簡庶師宏誓光明爲此邦
人永戴者矣丁丑中秋日佛日大倫敬識
慈雲尊勝疏略雲棲着宿廣彰過祥符寺覩寶幢上
供斯經呪不勝慶讚焚香錄出募刻於張居士佐
平因俗務羈遲未能刊印至庚辰六月課誦耳室
忽聞震聲移座趨視見戶內電光一閃之狀驚疑
數日睡夢間憶昔老僧所勸早起於經笥中得邁
尊勝呪經不覺惶悚付厠印施間遇友人送一文
殊聖像至家居士倍生敬仰矢願裝金供禮憶昔

波利尊者遇見化身與斯親覲聖容同一感應也
王几山房聽雨錄錢塘門近龍興寺創自齊梁內有
舍利塔及國一禪師墓順治初泉司長白佟公國
器聞鐘聲日夕不休問之左右皆不知因令尋聲
而往聲自墓出發之則二缸相合肉身儼然不壞
遽掩之重修其墓按佟公順治二年爲嘉湖兵備
道僧諸將平巨寇道按察司
金臺大掄塔在臨平張縉彥撰銘曰有幽淨慧山川
之特誰其肇之本空維則我觀金臺雲棲其來其
來繼之泉流花開泉流花開我懷金臺龍池洋洋
而安歸哉

北隅掌錄乾隆戊寅季冬、先君子同吳西林穎芳陳
雪廬楷倪嘉樹一擊厲層雲志鼎周亦庵駿發蘇
展亭許堂郁陛宣禮王繩玉元圭諸先生從伯蘅
洲杜往觀尊勝幢以意盡無會處功深有到時分
韻各賦五古以紀之詩見後題詠郁王二詩俱佚越明年己卯
復奉丁龍泓先生往觀并拓其文以歸先生爲作
石幢歌凡一百又八韻見後題詠并手書長卷以贈今
藏於家庚辰初秋重過祥符寺觀陀羅尼經幢用
題中平聲字分韻先生幅字韻又用庚字韻再作
見後題詠是日同游者嘉樹丈得觀字韻亦庵丈得辰
字韻淩仲梅丈汝調得經字韻層雲丈得初字韻
展亭丈得尼字韻陛先丈得過字韻茅在之丈得德
得羅字韻倪小迂丈印元得陀字韻姚春漪表丈
思勤得重字韻從伯蘅洲得祥字韻先君子得符
字韻叔父思蔭得秋字韻丁茅三詩見後題詠餘詩均佚
僧維章由雲棲退老住同仁祠善醫喉疾踵祠求治
者無不應手愈先是嘉道間有僧能醫住同仁祠
種藥一畦曰龍頭薄荷爲他處所無人比以丁仙
閣之仙鶴草祠燬後萌糵遂罄而其僧之名亦沒
於荒煙蔓草間
僧中庸游交熙門精禪律擅歧黃隨其師往來於雲
棲龍興先交熙而寂人多惜之
僧眞如湘產也至杭見祥符成瓦礫慨任興復結茅
兀坐空址擊魚苦募斷腕懸之門鄰里競以齋供
里人丁科恩戚才茂爲築垣建屋仍兀坐如故謂
佛殿弗宏弗入居一日忽失所在鄰里欲詢其徒
則杳然矣排闥入眞如已茶毘缸下高僧傳所謂
忘身者其庶幾歟
南宋涅槃會每於二月十五日舉之見西湖志龍興

舍利會則以二月十三十四十五日爲期亦卽涅槃會之遺意也屆期僧衆綴苔菜爲緣獅洋燕菜爲白象紫柑爲羅睺以供佛頗極莊嚴

光緒七年十一月建水陸道場於龍興寺七日僧衆皆雲棲者以薦祭庚辛兩劫殉難滿漢官紳士民男女其疏略曰竊以刀兵慘劫慨天道之難知俎豆馨香見人心之不死是以褒忠表義　聖朝特報崇祠導滯宣幽佛力端超浩劫蓮宗在望檀悃宜伸翳維粵逆肆狂浙疊載陷痛城破者六十餘邑弔　國殤者百十萬人碧血與錢江爭流白骨並吳山高峙嗚乎慘矣荐拔云何嗣逢甲子於上元蛾賊潛消兩浙令際辛未於光緒駒陰倏歷廿年不憑覺路之垂靈曷慟劫餘之追痛云云

仁和　張大昌輯

題詠

唐

蔡母潛

宿龍興寺

香刹夜忘歸秋清古殿扉燈明方丈室珠繫比邱衣白月傳心靜青蓮喻法微天花落不盡處處鳥銜飛

宋

曾鞏

錢塘上元夜祥符陪容臣郎中文燕席

月明如晝露華濃錦帳名邱笑語同金地夜寒消美酒玉人春困倚東風紅雲鐙火浮滄海碧水樓臺浸遠空白髮蹉跎歡意少强顏猶入少年叢

蘇軾

祥符寺九曲觀鐙

紗籠擎燭迎門入銀葉燒香見客邀金鼎轉丹光吐夜寶珠穿蟻鬧連宵波翻焰裏元相激魚舞湯中不畏焦明日酒醒空想像清吟半逐夢魂消

上元過祥符僧可久房蕭然無鐙火

門前歌舞鬧分明一室清風冷欲冰不把琉璃間照
佛始知無盡本無鐙

李洪

國一禪師塔

蓬徑安禪五百年六時鐘唄震諸天我來不問安心
否露柱風林說熾然

元

陳植

龍興寺次唐蔡毋潛韻

龍興寺古雲扉鎖線長明火僧猶壞色衣
先朝黃明寺老屋白

馱經馬迹遠念佛鳥聲微惟有閑閑叟坐看紅日飛

國朝

杭世駿

祥符寺

禮部貢院西更西古寺蠹蟲浮雲齊金碧已剝蝕猶
膩雕樑題茲寺創始何王時傳是大同二年邑人鮑
侃捨宅爲見咸淳臨安志眾善龍興屢改額大中敕賜榜額
名長垂遺址恢恢衍九里建炎建國乃始改築而小
成二年陀羅尼石幢爲處士胡季良書寺爲
心院唐改龍興宋改祥符在杭州城西舊基
廣袤九里後漸沒入民舍百佰在其地見
中明季忽放異光居人搭宅
重建去今祥符寺里許矣

涼颸洗河橋斜景筍輿踏青豆垂牆匡古寺門半闔
千年十寶地王翬隨手雜錄錢有外國頗眩伽寶方
朝凡有十寶此其一也　淞隘屋廬雜九曲何處尋
東坡有祥符寺自唐至皇
九曲巖鐙詩廢墅產鳴蛤石童妙章草下有舍利納
立神捧蓮趺光氣夜獻欲遂令婦子棲儼化栴檀塔
巷是
行都一劫迹銷沈武庫茫茫在何處我欲禮覺

吾儕好奇癖往往臭味合丁君尤勇銳辨證紛馭遝
乍賠增雙明久讀續三帀濡紙脫其文可供硬黃搨
問年值唐季逾歷幾賸朡腦城中易黑灰此獨未摧拉
瑩無蒼蘚生古色對磨衲許醉聲聞酒乘月再提榼

丁敬

祥符寺陀羅尼經石幢歌 并敍

己卯立春日倪生建中周生亦耕黃生相圃
厲壻繡周同遊城西祥符寺觀唐開成二年
處士胡季良所書陁羅經石幢黃生爲予遣
工搨蠟霎本是日微雪飲黃氏琴趣軒諸生

請爲此幢作歌

祥符古寺尊勝幢誰其書者胡季良磔掣東裹別擅
長非鐘非索非二王篆額八面垂琳瑯仙人倒騈師
務光鎖紐宛通偏勁强篆貴宛而通見書訣盤拏瘦骨矯莫當
玩之良久如騰驤一頓一挫神洋洋八方行草迹盡
藏季良於篆書八分正書行草無不精擅更嫻詩歌
見諸道石刻錄復齋碑錄宣和書譜
與文章案吳興吳文皇帝廟碑及吳夫人墓銘德本
詩文乘寺詩嵓山寺碑皆季良所撰見復齋碑錄題然公山房
文皆季良所作見宣和書譜
宣和入譜陋未詳嵗元和
施主等讀之酸淚欲栖眶字亦婀娜合清剛了知
大中之修尤足徵叶名僧信士紛勤勤大中五年法
即是鼇海梁豈惟妙筆珍青箱是日春立司東皇忽
教微霰撒明璫寒風瞥爾吹衣裳笑歸曲室開壺觴
居閒牆隍一朝星露還佛場合掌廬集耆黎相揭得

當林探韻興詎央詩成迭韻聲琅琅黃琮白璧皆鏗
鏘酒酣坐立任相羊試鋪黑本向明窗重修歲月按
幾行清順治十二年明崇禎元年遞溯元延祐元年宋淳祐八年梁乾化五年
大中之修尤足徵叶名僧信士紛勤勤大中五年法
僧共十三員播紳明經十四人同修奉爲多生爺與娘上鐫奉爲國王德
文母十方讀之酸淚欲栖眶字亦婀娜合清剛了知
施主等太子太臣多生
書手非尋常唐曰書經者爲書寶幢手山僧如法何代郎輒將咒
字胡皴皺記云重書實殘戕第四面咒後嵌刻一行云大明山僧如法虔

此咒實以刀癡肥臃腫鍛鋒鋌舊迹竟使遭剝剜咄鑛原述耳

哉閻黎眞野倘得無好名成妄狂陀羅尼善萬善網總持眾善免眾殃大願發自大覺王獲沾幢塵等慈旃經言得沾幢上座下微塵至今幢頂舍利光二曜及幢影映身皆獲利益塵頭陀處道以琉璃我作不敢同低昂乾化五年重修頭陀十四粒於幢下我作瓶安置舍利五十四粒於幢下後所居者此歌黯自傷舉口無力當衰莊維願有情普供藏聊述本事非鋪張清晨盥誦能勉遑巍巍功德知無量

檀函好伴伽噓香

獨游龍興寺

酒鑪蔥肆幾騰蒸市井中間閱佛燈祇有詩人詣著眼對橋門牓認龍興

繞幢重復小徘徊趁冬曦偶獨來解事沙彌憐熟客圍門爲我早先開

寺後高樹婆娑隔垣可望沙彌言祥符寺內樹也因言先有龍興後有祥符葢承其師語云

爾但飽老因緣未知尚能悉否再賦一律

瓜分古寺感蕭梁塞霧回燻疊宋唐北宋南宋中唐殘唐穿蟻游人詠蘇老鞬鴉貴女降錢王吳越王妃曾降香此中十寶塔埋鐵劫消寒影井徙銀幹又夕陽惟有石之一寺施佗能乳養飼寺幢肩佛日萬人爭覩玉毫光志言寺內有鐵塔

歸途過鮑公古社即當時蕭梁捨宅人也以一絕紀之

支河岸北石幢南聞有貓兒舊日庵鮑老精靈呼欲出數千年是護伽藍志言貓兒庵在石幢之南鮑公捨宅後所居者

庚辰初秋重過祥符寺觀陀羅經石幢用題中平聲字分韻得幢字

小立鋪經地重看古石幢勢撐塵劫外影接妄心撞經云得見此幢之影即蒙福佑無量舊物闌移井圍中觀音三昧高禪塔覆缸湖初思願力呼寺合如江永樂蕭山縣志江茲寺乃蕭梁大同二年里人鮑侃捨宅者

又得庚字韻

昔僧迷某甲故道昧夷庚再訪從事跡彌深望古情園中高樹直門外遠山平信有人天果孤幢賴佛撐臘月十五日飲黃氏琴趣軒玩庭下紅梅時小雨乍晴龍興祥符戒壇三處近在跬步遂與諸生過之各拈韻賦六言律得二蕭

勸飲庭梅以醉牽吟鄰剎如招雲霄日況搖金影寒雲行卷玉膽雲護蒼林玉有膽米海岳句也宅捨時移六代寺分世慨前朝三地原蕭梁鮑老捨宅之一寺也且趁梵香浮動謾嫌市塵紛囂

甲申十二月龍興寺爲鄰火所燬惟唐胡季良陀羅尼經石幢屹然無損予曾爲此幢作歌事後往觀歎佛力之赫堅喜善緣之不闕因吟四韻用慰餘生

一火俄教盡萬椽地中三日尚浮煙市空眞歎人災烈幢在方知佛力堅俗駕何曾詰擊埽韋蘇州石鼓歌既擊既埽黑白分良材枉自極雕鐫幾時客有如歐者下馬軒眉此布壇

施安

按此詩硯林集不載從北隅掌錄錄此

同人過祥符律寺用范石湖包山韻

夕陽下西角閒鐘過法幢一衲如枯寢醒坐此道場不知何代寺猶有旃檀香霜力到竹樹設色老愈蒼我生眈吟屐塵土空流浪他時冒風雪擁被繙經牀

張世舉

九月十九日偕黃相圃丁敬身游龍興寺觀開成二年胡季良書石幢因禮徑山國一禪師塔寺僧出顧月田屬樊榭留題

西城多招提龍興寺最古蕭高天氣清探幽得儕伍金風剪梧桐病葉墮如雨石橋對寺門欵乃聞柔艣

菩提樹何必問風旛似撾塗毒鼓佛香低欲無裊作雲幾縷

昔在月田翁招攜好事侶題襟興既邁修綆競汲古紀游墨尚新奄忽埋黃土因慨後來者何異邯鄲武簷角黃芭蕉春夏綠媚嫵霜風日颯颯破碎不得補傷此柔脆姿念彼長逝苦彈指去來今涕淚涔如雨

吳穎芳

乾隆戊寅季冬同黃蘅洲杜相圃丁敬身陳雪廬稽倪嘉樹一擎厲層雲志鵬周亦庵駿發蘇殿亭許堂郁陛宣禮玉繩玉元琥觀龍興寺導

勝幢以意盡無會處功深有到時分韻各賦
五古以紀之得深字

葛榜靈隱山褚書瑞石岑煙雲忽變滅眞跡不可尋
有唐胡處士墨妙鐫璆琳龍輿尊勝幢開成垂至今
朋儕興勃發嗜古如書淫殘年撥百事獨向空門闖
影臥荒月黑額染炊煙點但覺棄若屣誰爲寶如賧
破殿轉檐北拔地高嶔崟八棱挑木叉二仞蓮花簪
險將敗擊礙幸不隨敲砧臭帑溷厠逼香火鍾鼓瘖
蕉葉羽勢矯火珠頂相森藥叉隨趺跪散脂持鐵楪
蹙迄付伺犬叫獻唯饑禽當春蟻緣脊抵臘鼠穴深
羅列狀貌惡擁衛神鬼欽歲久客土積踵趾嗟陸沈
塵應街風扇洗用瀑雨淋褻橫杜巾服腥響爍釜鬵
誰歟權剔淨琢石爲坎窨觀之動神魄膜拜伸寸忱
鄰姓肆詆謾市僧對酌斟內蝕生癰蟲外奪逢宵壬
迺推捷足者騰越細摭掃漫若月隱霧朗則天上參
函中猛吐談地上重布金象敎力猶瞥吾友脫難任

興極悲思集瞋色借長吟

按此詩臨江鄉人集未載見北隅掌錄

黃君相圃移居

向說亳光放塔顚龍興有約禮金仙夜神力護滄桑
劫處士名存書畫船乍惜癡胝傷鳥跡細看波磔效
蠶眠君家最近相料理肯費氊椎麝蠟錢

茅德芬

庚辰初秋重遊祥符寺觀陀羅尼經幢用題中
平聲字分韻得羅字

秋新佳日多紺宇此重過舍利藏來密經幢久不磨

讀時通妙諦看裏淨纖羅勝侶偕延佇餘情付淺莎

黃模

戊寅季冬同朱西林先生穎芳倪嘉樹一擎舒雨茵毓楓蘇屏亭計堂陳元山稚郁陸宣禮厲鶚周志鰲周亦庵駿發伯兄蘅洲杜觀龍興寺陁羅經石幢分韻得處字

繁雲不能雪臘事紛若絮聊逐鐘聲來果獲清淨處祇園開萬梁金地託廣布如何千年逝歲乏一惟賢法寶歸頑洞斷碣卧蔬圃裁裁古經幢孑立等露杜始揔增雙明摹觀帀四數倒薤侵古蘚章草隱寒露

迸裂劫燒餘漫漶積澱淤細讀乾化鐫言有舍利聚光氣嘗夜騰見者如鴿怖毋乃佛力深天龍煩守護亦信神物藏隱見不可慮吾儕事幽討往往有別趣

僧房聯素標竹鑪湯屢注舊牘認題名前游幾人署

寺有崇禎九年紳士誰云平日閒閒見艮已飫聞啟祥所撰志略

黃杜

同人觀龍寺石幢分韻得意字

文戰偶一挫佳興成鈍置寂寞卧書帷疲疴實爲累有客遑然來扳我游蕭寺臘短春將回如風蔼然被喜無城市喧願得清淨意相將素心同石幢授故事手捫兼口讀拯苦識大義歎息伽文言悲願果備至如何簪紱流逐逐事名利藉口飢溺語虛張實盡棄乃知波利賢斯事誠足記

黃棠

臘月十五日同人飲琴趣軒遂過龍興祥符戒壇三寺分得寒韻

人境乍晴猶潤僧房破臘微寒細細香飄晶域飛飛爲下石壇重到樹同相識初開花似將殘已拆燈沈飲醉何妨撰杖盤桓

陳嵇

廢寺沿蕭梁鮑公此高隱中有古佛幢紀年千載準嶄然龍奪角掣爾竹抽筍周遭起觚棱石沙字或泯吾黨靜者流見之各欣欣手摸得全文不異蔡邕敏寒日正陰曀朔風轉淒緊團欒作一閧觀者或至哂我思波利僧結願亦可憫獨行腳踝脛膜拜涕淚隕往還萬里途金字等懷瑾牟尼燭空虛多羅感靈蠢再禮國一龕遺跡幸未殞淨土勝因緣塵區困羈靳誰超苦海深每聽捷徑窘烏棲茶煙寒雀下齋盞盡

細參文字禪其道在堅忍

倪一擎

戊寅季冬、同人觀龍興寺陀羅尼經石幢分得

會字

經幢立崢嶸寶氣出塵塭介石利用恒占方鎮其兒
亭亭聳檐牙頂見垣之外刻以陀羅尼毫鋒結鈿釵
造自開成年倒薙厥函葢舊聞舍利藏出自佛三昧
事述波利師至願忘顛沛罹曇吐和密偈頌梵詳唄
獲賞龍虎文不致蛇蟬蛻宣和書譜存處士季良最
篆隸眞草兼妙迹徧吳會司業碑俟訪會昌石無害

筆陳壓淩曹堂堂卓旌旆吾儕抱古癖按討意尤銳
眸豁增雙明心愜有餘泰浮雲對此消慧業向佛匄
可惜騎蓬蒿胡爲蔽蕭艾商量拓其文一紙抵十賚
城圻隱頹陽松頂刷寒籟摩挲興不淺遷延去無奈

鋼仙辭故苑石杵斷荒蒼細推乘除理浩歎法門大

周駿發

戊寅季冬、同人觀龍興寺陀羅尼經石幢分得

無字

陰陰雪雲合契契逼歲徂落俗情遠眇眇塵事無
里中多好事時或訪浮屠拉彼素心人步屧城西隅

咸淳志梵宇龍興稱巍奇兵火慼歲劫十寶無一遺
尚餘古石幢經鐫陀羅尼舍利五十四珍重閱琉璃
書生每好事朋簪修幽期青蹊踏凍草短鬢吹寒颸

西折穿僧寮吮筆摩經辭山骨失枯蘇積溜如乾飴流傳翻譯重跋涉波利師但因誓願宏寔以名利爲序首述幻迹題額表拯危處士季良書筆勢妙參差神物有顯晦靈感不可知陵夷至千載訪古失舊基騰光倣佛俗閭在崇禎時信知法力大若爲吾輩貽抚目循諷久快意方熙怡將歸更徘徊高樹下頹曦

嚴元照

同李堂龍興寺觀唐開成石幢

香林隱闔闓浩浩市聲合嬉春集遊屐此地轉蕭颯千年尊勝幢漠漠蘚痕沓無緣慰心素今茲喜簪盍

一徑扣禪房落花滿塵榻古佛悄無言殘照挂壞衲孤標卓牆根摩挲禮百帀時代遞分明有梁宋元明及　國朝重修年月筆陳見開闔眼福獲饒益塵慮了無雜高僧問遺蛻甎甓尚留塔啞羊解何事下語强嚬嗒清遊誰證明一笑指棲鴿

臘月十五日黃相圃招飲琴趣軒同丁敬身丈及同人過龍興祥符戒壇諸寺分得覃韻

梅花已動詩興古寺重結幽探破臘輕寒細雨迎人壞衲荒龕星聚一門得五徑鄰二仲開三不愁醴酒虛設丁丈量宏飲餘文字方酣

張暘

龍興寺梁發心院唐改龍興宋改祥符東坡有祥符九曲觀燈詩祥符廣闊九里盡爲民居僅存殿額而龍興之慶人矣明季夾牆中忽放火光獲唐開成二年處士胡季良書院羅尼石幢及國一和尚眞身骨塔居人捨宅重建

張廷濟

祥符寺唐胡處士季良所書石經幢爲黃蘗泉士珣題

李唐石經幢枚數殆將百書者或不書或書復蝕闕就余目所驗張少悌第一卓哉胡處士書妙庶可匹二十六年前僧寮曾參謁此石植空庭精嚴淨如拭超脩齋吳侃叔怡亭倶亡陳迹竟誰覩隱君此浩歌探奇老益劇倪周黃厲偕鼂蠟樂供役想見耽幽心前後若一轍安得生同時奉杖共几席祥符一瓣香向幢長台十

吳錫福

偕倪小迂表兄讀書城西龍興寺中

祥符僑外古龍興襆被聯牀八尺籐春共客來尋舊約是日立春情敦昆好作良朋擘蔑句覓梅花月煮茗瓶

煎玉桂冰眼底輸紅飛不到夜闌頻翦讀書燈

曹德馨

訪祥符寺九十九眼井

梁室經營日唐朝葺治年發心因捨宅眾善共安禪
鯉逝悲諸季鰻來應大錢玉幢霏法雨金井溶名泉
瓶鉢供清課巾綸結淨緣龍蛇方擾海蜥蜴獨升天
德水盈重九恩波溥大千自從嗟納土無復羨臨淵
南渡繁華會西街剎宇連僧廚亡汲綆軍器貯戈鋋
不道王基隘還將武備捐紅羊秋換劫黑蜮夜鼾眠
素魄凹晶月塵泡化碧煙螽斯依草趯螺子拌泥旋

石塔纏丹荔銀燈滅寶蓮盛衰今歲劫高詠問坡仙

吳錫麒

癸巳正月十三日黃相圖招同人遊祥符寺用
東坡九曲觀燈詩韻

門外走橋人逐伴幢前訪古客誰邀僧將十寶誇斯
地我亦千金視此宵蘇鬲無燈火照蓮臺尚賸劫
灰焦坡仙去後繁華盡詩鬢翻愁雪不消

曹珩棟

龍興寺觀唐開成二年陀羅經石幢

翥祓叩祇園十實同轉燭惟餘古佛幢孤撐堵牆曲
掬始唐開成歷劫數更僕承以蓮花趺高僅逾板屋
上有竺乾書模糊難卒讀伊昔舍利藏游手敢捫觸
香燈啟梵筵宗風四流昜瓶鉢聚方袍事變更博局
無端沒民家空墅閱寒燠大覺會有時瑞光迸朝旭
捨宅學布金象教斷還續我今繞帀三祛氛思帚束
求福不唐捐塵務奈羈梏羨他塢地僧脫然摩天鵠

陳文述

祥符寺懷胡季艮　祥符寺有唐開成二年處士胡季艮書陀羅尼經石幢季艮於篆書八分正書行草無不精妙見諸道石刻錄復齋碑錄宣和書譜吳興吳文皇帝碑及吳夫人墓銘德本寺詩皆季艮所撰見復齋碑錄題然公山房詩大乘詩崑山寺詩

讀元和文皆季艮所作見宣和書譜詳見丁龍泓硯林詩集注

祥符古寺開成石處士高名世所無況有文章匹徐庾肯將書法讓歐虞瘦深細雨黏黃葉影轉斜陽臥綠蕪最是龍泓老詞客苦吟長句擁寒鑪

胡珽

高衛泉以唐胡季艮書龍興寺幢搨本見贈邀訪古石刻邀艮朋寺額末改唐龍興經幡六尺觚八棱吾宗處士書精能高侯搨以墨一升遵幅贈我青溪藤武林舊事文獻徵新詩迭唱儻與稱歎樂齊魯

齊邦滕謂我詠史齊胡曾我於丁龍泓吳西林久服膺筆力健舉丹霄鵬後生焉取驥附蠅雷門持鼓聲蠻蠻援儒入墨語敢矜請告建始宗亮僧開成紹統祖德承元和末遠文治蒸十三經寫國子丞四方觀若來擔簦公權褒謚備股肱執筆喻諫期從繩視彼象教殊淄澠異學宜有昌黎懲曼殊胡爲衍法鑰佉盧之字榆檡譯名書手施金繒鳩工泐石殷抹陝福德願被恒河恒因思甘露禍變仍毒龍湫拔王守澄涯餘訓註羅七殖譬肉飼虎尸攫鷹按幢建於開成二年先一年國子監石經成甘露之變在大和九年相距止四年耳我佛悲憫發願宏救危

濟急（門字幢首原文）力可勝十六字表幢峻嵽如以定慧降魔登後來天水縣雲仍祥符敕建初基憑諸天千佛閣遞增戒壇高聳危欄凭石函舍利驚愚瞢碧璣熠燸珠毫凝配以鐵塔巍七層九十九井環其袒覺膏起霞軒軒環幢置石鑿作坎屹若砥柱波難掀經文欲讀匪易讀以面著蘚以手捫顯處有若珠顆列隱處有若宿霧屯斷處有若鎖紐缺連處有若明星躔傳聞劫火燒不壞但見血蝕千將魂此經本未至中國文殊大士爲指言佛陀波利功最偉遠煩求取宏沙門石幢書刻徧天下六十六種堪考論按金石萃編載唐人書陀羅尼經有六十六種是幢所書爲胡氏信哉秀穎兼潤溫幢爲

徒取憎君今好古師陽冰墨榻付與千手膽標以十幅蒲桃綾

闕福熙

春日薄游龍興寺讀黃相圃先生昆弟詩題後

東風吹暖霽春霖近局招遨展齒臨尚膽一枝尊勝塔空尋九里舊叢林菜花黃染瞿曇面井水深知武肅心幸有比鄰好兄弟龍興留得雁行吟

高錫恩

龍興寺觀唐尊勝幢幷訪國一禪師墓

小橋流水何潺湲閒尋古寺日未昏能興二字署門祇園石幢創自開成歲蠶空高聳如騰鶱棱挑八角勢突兀天神擁護腰垂鞬下有舍利藏六九奇光時起霞軒軒環幢置石鑿作坎屹若砥柱波難掀經文欲讀匪易讀以面著蘚以手捫顯處有若珠顆列隱處有若宿霧屯斷處有若鎖紐缺連處有若明星躔傳聞劫火燒不壞但見血蝕千將魂此經本未至中國文殊大士爲指言佛陀波利功最偉遠煩求取宏沙門石幢書刻徧天下六十六種堪考論按金石萃編載唐人書陀羅尼經有六十六種是幢所書爲胡氏信哉秀穎兼潤溫幢爲

胡季良書按宣和譜楊季良書秀穎溫潤天窩覺苑兩寺繪幢亦季良書辛璿碑篆齊勿詖按金石錄載辛璿碑季良篆　便須喚工搨萬紙鷰翔鳳翥眞墨所載定相可見非留痕南往往符世尊肉身不變志所載定相可見非留痕南庭隙地此閒是白兎馴伏猶恃蹲與幢相對雨無極大千起滅同蛙喧我生好古雖有癖未離塵網終迷惝恍從寺僧借一搨檢取貝葉朝朝繙

高望曾

昔乙卯歲偕嘉魚過城西古龍興寺觀唐開成二年處士胡季良手書陀羅尼經幢命工氈搨而歸各賦長篇書小幅以貽寺僧爲山門掌故辛酉之劫寺燬於火而幢幸完好乙丑還里曾一訪之今年經過其地幷幢不復見矣因作此詩以遺嘉魚

城西古龍興精藍極幽窈山門對橋開墨榜翠藤繞小憩借蒲團鐘聲破煩惱心靜懷古懽任持能了了鄰寺指祥符崇閎見梵橑本來不二門捨宅主人鮑割裂自蕭梁開拓侈營造袤延九里基勝蹟傳十寶興廢閱千年規模漸狹小寶氣久消沈事往風流杳惟留古佛幢突兀聳雲表上鐫陀羅尼經義頗難曉書手處士胡翩翩盛文藻紀元唐開成歲月遠堪攷繞幢三撫摩深快眼福飽命工氈蠟歸長篇記鴻爪同游我與君在昔歲乙卯未幾歷紅羊巖城付一燎天意憐詩人兎作溝中殍劫後一經過地僻人蹤少約略辨經臺龍象委蓬蒿巍然幢尚存字跡俱完好時未與君偕清遊惜潦草吾生慣行役飢驅催上道今歲賦歸來重經值秋杪橋頭認遺址住跡盡如埽市徑鑲寒煙壞幢亦傾倒豈無片石存無由詢鄰老中有舍利子佛法或能保作詩遺故人披榛急按討

高光煦

偕羅鏡泉明經以智韓俊伯大令光鼎惟仲少府明允昆仲龍興寺觀石幢

秋雲澹澹秋意涼探幽與發騰雲驤叩門適來客三兩素心契合蘭同芳招往從游古蘭若步入城西還尙徉龍興梵剎稱自昔布金滿地開蕭梁鮑公避喧此高隱流光忽忽千載強中有十寶不存一劫遭赤馬兼紅羊石幢聞說尙無恙尋覓曲折穿僧房眼前突兀子然立露痕茲潤苔痕蒼覩摹不厭數周帀陀羅尼經環鐫旁本末源流悉序人隱隱字迹窮推詳筆法古媚足模楷誰其書之胡季良由表諦視內所蘊品

鑒奪目生寒芒五十有四舍利子或隱或現還深藏
祕藏得兒覺心朗益信紀載非荒唐傳聞明季見浸
汗驚走愚氓騰異光神靈呵護不可觸佛力所到能
周防我尤憶昔波利僧跋涉萬里道阻長誓願力超
苦海深不辭艱苦獨備嘗誠求感應理固然得寶何
異登蓬航滄桑幾變遺蹟存訪古興懷悲斜陽塵根
未斷皈依難志略竊比聞啟祥鐘魚催晚各散去寺
門落葉飛丹黃

丁丙

龍興寺看尊勝幢歸途至鮑公古社當即蕭梁

捨宅人也

九十九眼井無泉九里九曲基廢遷獨有經幢肩佛
日總持眾善一千年

千秋里老奉遺型俠客何來享薦腥莫怪鈍丁丁處
士貓兒巷裏叩精靈

姓同名獨究誰知祭祀愚傳匪所思身後是非同一
笑百牛廟與十姨祠

祥符寺

諸州詔立寺制紀祥符朝神龍三年額例賜名改標
大智受經地上元觀鐙宵宋淪元鼎盛輪轉劫火焦
不貪永爲寶合十瓣香燒

龍興寺

山門對寺橋石幢固舍利妃簪捨龍乳佛寶藏螺髻
塔棲大覺眞肉身感靈異欲訪景隆碑石脆墨雲岡
勉旃廬舍人無妨僧棻地

戒壇寺同田希樊

修途聯北郭小宇紀南庵辭卻新年酒來尋古佛龕
池魚得春樂林鳥助清談九里基荒盡何時證鉢曇

光緒丙戌初春重鉤刻樊榭山人詩上石紀事

童時造師門隨兄雪屢踏鄭畫人師家下學訪禪棲
與寺鄰近

柏翠映窗闥十寶縱銷沈一塵不喧雜寺鐘鏗華鯨
牆碑潔粉蛤頻來追清娛聯吟匪結納前劫前僧與姚
桐軒高茶庵賦尊勝益齋舅氏莊幢以詩卷付寺僧　黑灰倏已飛魔霧吐且飲茫茫
九里基廬廬八棱塔放光或再期復古會重合彈指
現莊嚴皈心杜紛遝詞客洵有靈妙墨忽迴而近得
徽君手書冊前詩在焉因鉤摹上石恍覩金石交相攜氍蠟揭上溯雅
遊時百五十餘臘若非佛護持胡逃劫摧拉商量住
金經余先得董思翁書金剛經鉤勒付老衲回向高
石刻嵌於石經堂廊壁　樊榭

密師擲香羅竹檻

袁袖

次韻松生和厲樊榭杭龍興寺開成二年石幢
詩
西城刹遠塵游屧暴曾踏東城樊榭栖披記可數闔
百六十一春劫火秦灰雜人往詩石存徵君嗜螺蛤
光騰陀羅幢梁刹雲煙納牓題名屢漫彈指電空欽
遺民漸蜂房影枕夕陽塔湖上釣師歸歌呼酒人合
十寶佛髣空市衲衡雨選誰來尋勝幢今隸辨周币
癖者厲與丁前後洗氊搨知鏤石經年追尋文宗朕
唐開成二年國雖逐吉金古幸逃長繩拉詩石兩俱
子監石經成
壽淨因傳晌衲歸哉訂同參爛漫米汁榼

張大昌
戊子正月偕丁脩甫和甫兩君訪龍興舊蹟即
用松文鉤刻樊榭詩韻
訪勝髯蘇瓢雪印鴻爪踏九曲改城闔校數非舊闔
牀頭豔南渡入局騎錯雜青幢家無聞像光暗閉蛤
白雁飛且鳴祇園金競納電泡幻樓臺雲渝霧蒸欽
杳冥荼毘僧陸離法華塔括蒼隨喜來巽若竹川合
有明三百年鮑社闌闖遲多節長白持魚唄戟轅市
蚌蛤騰敗垣頎黃客共搨江夏詩人居比鄰梅破臘
劫後訪北隅纂筆夏朋拉經石拱幢亭聚嵌琴百衲

翹首雲棲雲待挈游山榼時和甫約游雲棲以疾作未果
詩餘
厲鶚
燕山亭
唐開成陀羅尼石幢在龍興寺幢爲處士胡
季良書埋地中已久下有舍利五十四粒崇
禎丙子忽放光掘得之都穆趙崡諸人所未
見者也同徐文柏山賦此解俟好古者采焉
劫化荒磷風蟄怒濤香界尋常都捲科斗字殘蜥蜴
碑沈故物武林稀見怪石能言夜光迸天陰深院奇
讀罷暮涼無片語可銷征戰堪歎聊拓取學他懸腕

孫錫
金縷曲
秋夕游龍興寺觀唐開成陀羅尼經石幢
身是詞場柳任飛塵封枯研椀綺情依舊小市橋頭
秋靄暮踏徧芳畦數畝剛脁月迎肩時候闖破閒雲
香界古峙青幢纂嶼撐松牖甘露冷流吟袖　豆花
巷陌秋前後寺當時腥風淚雨米賢消受留得古人

名姓在多謝饑蝸篆手見百八靈珠光透黃帀春香
經瞬事賸皴雲石骨和僧瘦聽睡雀喚霜穀幢爲處
良晝下有舍利五十四粒
崇禎丙子放光發地得之
吳錫麟

埽花游

冬晚游龍興寺同舒古廉紹言賦

遠鐘乍歇賸幾樹蒼茫已消煙翠舊時梵地歎荒街
落葉一寒如此省識繁華只有無波井水夕陽墜屧
機角峭風鈴語吹碎　來問無盡意聽展響沿階凍
禽驚避老仙去矣甚光陰醉不禁彈指佛火黃昏漫

數春風九里月來未照河橋市聲徐起寺爲榮發心
宋改祥符舊廣九里近則祥符龍興院唐改龍興
已半里矣錢武肅于於寺鑿九井相距
坊巷疑即其地東坡二寺相距
有祥符九曲觀鐙詩

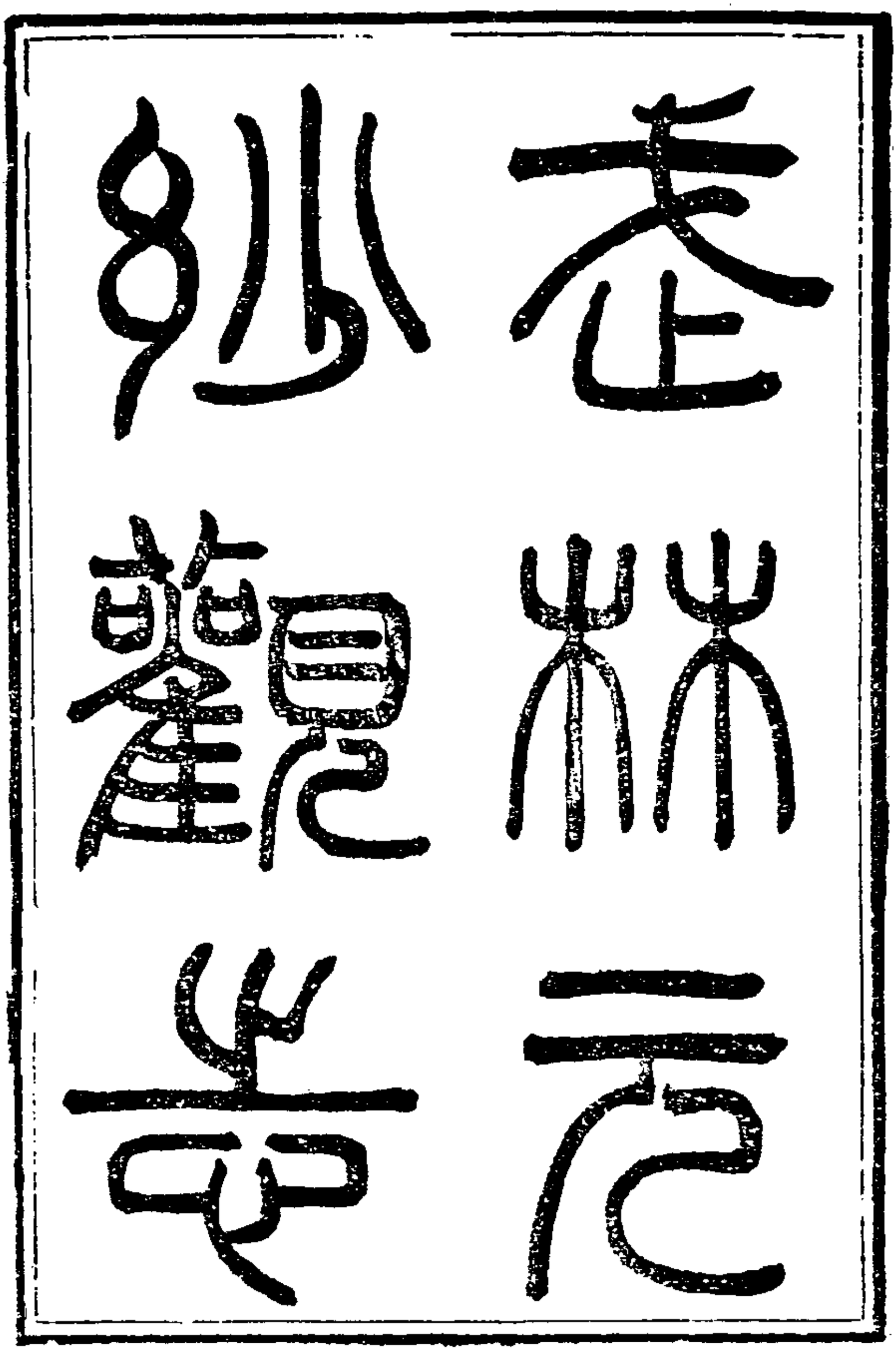
張大昌

燕山亭

松生丁丈命輯龍興祥符戒壇寺志事竟用

樊榭山人韻

鐵畫銀鉤琬駁青幢璧撼模糊成卷金牀寶珠錦帳
紅雲豔說幾朝聞見九曲燈空上元夜簫條僧院泡
幻奈鴻印銷沈蠹叢緗編　堪笑枯硯矬牋篠頃層



光緒辛巳
鄒傳沛署

郡邑之有志由來尚矣凡山川寺觀名勝之區悉載焉而或失之未詳於是山川寺觀且別自爲志別自爲志詳矣而或失之瑣且陋此作志之所以難也蓋郡邑之志所載大山川寺觀之志所載小小則區域有限事蹟易陞搜采掇拾增益而附會之所謂瑣且陋者容有不免此吾於元妙觀之成而知作者之難且無襮所謂瑣且陋之病不必求工而已足資郡邑山川之掌故因歎其書有足傳者非苟作也觀在吳山之右麓建自唐天寶二年中間或廢或興稱名不一

洎乎元元貞元年始易今名蓋觀之由來歷千餘年於茲其浙江通志及郡邑志載之而未詳於是青嶼錬師念觀志未備慨然欲勒成一書乃本其師祖含山先生未竟之稿加以網羅搜輯分門別類釐爲四卷而元妙觀志乃大備嗚呼青嶼以一人參稽志乘據摭見聞所志雖小而其所爲可不謂難耶或疑一觀耳何所用其志不知武林梵志明吳之鯨之所爲志道院也而志佛刹也洞霄圖志宋鄧牧之所爲志道院也而其義例實自後魏楊衒之洛陽伽藍記始然則寺觀之有志其事甚古青嶼其亦猶行古之道歟夫郡邑之爲志不能無自而成也必采乎山川寺觀之志吾知他日之志郡邑者其必於是書有采焉無疑也青嶼澹泊醇謹有合山之風處繁會之地不游勢要顯赫之門而獨以課徒自給余與相識二十餘年余善病青嶼亦病至三五年不一見漠如也間爲詩顧有方外逸致竊慕王逸少之於許邁因附述之俾後之讀是志者得青嶼之爲人焉道光四年二月望潛園漫士屠倬序

自序

武林琳宮梵宇散布湖山間不下以百十計而其中各自爲志者幾什之五大抵依山枕水類多幽勝可紀而今昔事殊創繼勢異有不可泯者宜其志之不可闕也元妙之爲觀倚山面江巖林深秀自唐時肇建以來千餘載於茲而觀志之書獨未備密非闕事蘅先師祖含山先生居常以此爲憾每求觀之遺文軼事錄而積之將俟編次而厄於疾未果既而以所錄者屬蘅而命之曰汝其成吾志噫歲乙丑師歸眞越今十數載矣苟不勉承先命而終厥事不幾觀之

所謂闕者終闕而泉石之幽奇廢興之顯末卒無以考證乎於是不揣孤陋卽其所見所知者彙次其略如此惟靳賢士大夫博加修纂而正定焉嘉慶二十三年夏四月本觀道人青嶼仰蘅謹識錢塘後學小萊吳準書

武林元妙觀志卷之一

羽士仰蘅青嶼編輯

建置

山川奇秀之所在恒多爲仙靈之宅茲觀地處吳山之麓巖竇玲瓏泉池清冽誠亦一勝區也所以宅上眞而宇列聖爲千百年祝釐之庭宜矣粤稽自昔唐敭紫極之奉梁更眞聖之稱天慶之名盛於宋元妙之改著乎元凡敕易名額者四此皆前代崇禮之隆之可想見者也然而年世遐邈陵谷變遷舊蹟全非遺聞多缺考之郡邑乘志諸書略得梗概爰首敘興廢之因以見歷朝崇建顚末云志建置

元妙觀在吳山之南麓

按觀之地名唐代莫考宋爲天慶坊明爲長慶坊又名忠慶坊俗呼石龜巷又名忠慶里今爲馨如坊俗呼十五魁巷

唐元宗天寶二年奉詔翔建號紫極宮崇奉聖祖元皇帝

續博物志云武德三年晉州人吉善行於羊角山見白衣父老呼善行曰爲吾語唐天子吾爲老君

即汝祖也高祖因立廟高宗追尊元元皇帝明皇
親註老子令學者習之兩京及諸州各置元元皇
帝廟西京爲太清宮東京爲太微宮諸州號紫極
宮
浙江通志云唐天寶二年命天下皆置紫極宮祀
老子
懿宗咸通三年詔重修
混元聖記云懿宗三年下詔曰太上垂祥青羊應
現禮宜崇飾用答殊休諸道州府紫極宮宜委長
吏量事脩飾仍選差有科儀道士祭醮
唐季廢於兵火
梁開平二年詔改爲老君廟
吳越王錢鏐重建奏改爲眞聖觀親製碑文
混元聖記云梁開平二年戊辰改天下太清宮太
微宮紫極宮皆爲老君廟吳越王錢鏐奏請復兩
浙淮南道老君廟爲眞聖觀仍親製碑文
宋眞宗天禧三年郡守王欽若奏改爲天慶觀以奉
聖祖司命天尊大帝以御製賜守臣詩刻石
南宋高宗紹興六年有旨重脩賜田五百畝頒御書
道德經幢

理宗紹定四年塵居不戒燬於火有旨重建御書天
慶之觀四大字以賜命祕書郎撰記
度宗咸淳六年增賜田二百畝
咸淳臨安志云天慶觀在宰執府後唐時爲紫極
宮梁開平二年改眞聖觀有記錢武肅王立文多
闕軼大中祥符二年詔諸郡建天慶觀嘗以元眞
觀爲之天禧三年郡守王欽若以朝謁差遠奏徙
天慶觀額於此紹興六年有旨重修賜田五百畝
除其賦紹定四年燬有旨重建御書天慶之觀四
大字以賜咸淳六年又增撥官田二百畝給之觀
內有眞宗皇帝御製賜守臣王欽若詩高宗皇帝
御書老子道德經石刻
元成宗元貞元年九月詔改爲元妙觀敕重修
綱鑑云元貞元年秋九月詔易江南諸路天慶觀
爲元妙觀設所奉宋太祖神主
天師世家云元成宗命三十七代天師醮於萬歲
山又醮長春宮令南北道士一千人禮成賜寶冠
金服玉圭命天下行其醮典改諸路天慶觀爲元
妙觀
元末兵燹滌爲墟

明洪武間觀基悉爲民佔道紀俞復中得其左半竭力重創奏請於朝重建大殿而易其嚮東至正統八年工始克就觀以復整然基地既窄規制視前亦差遜

正統九年道士張志源卽其右半營構以奉元帝襲舊額爲眞聖觀於是元妙眞聖遂分爲二而並列其原實一

成化杭州府志云元改元妙觀元末兵燹爲墟洪武間有陳四者佃其西之半爲民業半棄不治陳無嗣舍其地與之道紀俞復中正統癸亥遂復元

妙之舊先是元妙改額時池上蕉花盛開呂純陽留題崖上一時賦咏甚盛今其東半亦既有葺治營構者而池故存久湮而濬得之乃以眞聖舊額與元妙並立

湖山便覽云元末觀燬洪武間卽其西之半重建仍額元妙正統間又建一觀於其東襲舊額曰眞聖今二觀並存其原實一

正德間郡人粵東參政鄒慶捐貲重修

嘉靖二十九年杭織造郭秀建玉皇閣

國朝順治康熙間道士徐啟泰募建各殿一新

啟泰力募重整順治十六年建大殿十七年成山門康熙六年建玉皇閣

雍正間三清殿圮

殿瓦係甎砌爲之艱於葺理遂圮

嘉慶三年鄰火延燎玉皇閣及山門俱燬

嘉慶十二年眾紳士重建三清大殿易南向紳士周良等念觀頹廢已極乃約同志轉輾勸募遂成大殿

玉皇寶殿至今幾及三十載終未建造實因住持勸募維艱

山水

觀之山水一邱一壑耳非有偉麗之觀如大山喬岳也然而有泉必甘有石必秀凡其峭者澄者散而植者窈然深黑者若起若伏雲奔棋置者皆可以祛煩滌俗怡志擴襟唐人云山不在高有仙則名然則斯山也雖異乎大山喬岳莫以培塿小之志山水

吳山　古稱胥山又稱伍山自天目翔舞而東至鳳皇山而一結鳳皇之支左折而距郭內則爲吳山吳山之支漫衍名稱各殊正南爲清平山七寶山

東南爲瑞石山寶蓮山西南爲雲居山其中爲金地山爲寶月山爲寶山稍東爲石佛山爲胥山北爲淺山峨眉山曾米山稍西爲螺螄山

寶山　觀之後爲寶山西聯淺山東接石佛胥山引其左瑞石拄其右而茲山中抱焉峰石秀拔竹木蓊茂自趾至巔不半里而近紆徐曲折饒有幽致

青霞洞　洞口二石相顧鎖抱入內平廣若室宇然虛敞清涼暑遊最快側有一寶轉下深窈莫測窺之正黑熱火可入焉名勝志云奇石錯峙作青霞色故名青霞云明嘉靖間曾塡之見郎瑛七修類

藁

國朝康熙初道士徐啟泰重開劍隸書洞名於額

其上舊有石壁摩寶山二字今漫滅

芙蓉峰　在青霞洞側蒼然秀聳色如青蓮雜花老藤映帶纏絡奇麗特異

蕉池　在青霞洞西巖下亦名瑞蕉池呂仙題蕉葉詩於此池傍多芭蕉南宋及元時觀中每以花之盛衰卜休咎其前爲方丈境極幽勝元末戎馬踐蹟遂湮明正統間重濬（瓦見古蹟門）

古蕉池係鳌石爲之亦極寬大明之重濬淺小非舊比矣其中有石牀若龍爪冰淺則見

蕉泉　在蕉池旁出岩根石罅斜流數武入於池清白紆徐涓然不竭

子午泉　井名在芙蓉峰前西岩下武林紀事云以泉溢於子午二時故名

此井每遇大旱汲者罔稍涸至夜半則泓然復盈子午之名良不虛也乾隆丙申夏居民楊某浚井得一金像攜歸欲售之忽昏眩不甦家人知其不可也復投之不知何神像也

玉壺泉　在蕉池南其井與子午泉甘美相似

按蕉池之前故有兩井皆宋元舊蹟是知子午玉壺本係二泉非一泉而異其名者也故分載之

木杓池　在青霞洞前形如木杓水可汲飲今湮

金蓮池　在東岩下旁多金蓮花今湮

玉蟾池　此池在天慶閣下舊曾開之今已塡平

忠慶井　在今觀山門左

寶慶井　在今觀山門右民舍中

五老石　在芙蓉峰右五石高下相倚

鳳味石　在青霞洞上岩東偏特出石壁上如鳥喙

五奇石　在今天慶閣下有術士云此山川龍氣疑結處也曰駝峰曰象鼻曰伏虎曰蟾蜍曰筆架

殿宇

觀之殿宇計自唐世歷宋及元其間營建類多

出於詔旨故其層臺穹殿嶽立雲屯有非他處
可比者迨元季劫灰一蕩基址幅裂累朝舊制
不可悉考矣惟明世至今興繼之蹟猶可稽焉

故志殿宇以明代始志殿宇

三清殿　明洪武間道士俞復中募建東嚮　國初
順治己亥台州司李王台仙首募重建雍正間圮
嘉慶丁卯眾紳士等易南向

玉皇殿　宋時故有殿　帝像係范紫銅爲之元末
失於兵火明嘉靖庚戌杭織造郭秀建閣復范銅
像奉焉　國朝康熙丁未方伯袁公一相重建嘉

慶戊午燬帝像亦燬丁卯郡人王文銓捨貲購銅
復敬范帝像

九天雷殿　舊卽玉皇閣下奉雷祖焉榜供雷部神
將

三官殿　舊在大殿左廡

眞武殿　舊在大殿右廡

斗姥閣　閣有二一康熙間一乾隆辛丑建

文昌閣　明正統閣商輅重建靈響甚著

八仙樓　明洪武間重創

奇重建爲殿

國朝乾隆辛亥郡人范

天醫殿　明崇禎間郡人沈居庸建

天慶福主祠　祠奉瀧口二郎神併奉里域眞官之
靈官殿　明洪武間重創嗣後屢弊屢修
山門　明洪武間重創屢經葺治　國朝康熙己卯里人重建

碑碣

重建

標盛一時垂美千載昭來紀往莫貴乎金石之
文而世遠年遼有不闕失者正無幾何耳茲觀

歷朝碑刻片石無遺矣然其碑曰　敕見羣書有
可考者蹟雖泯而名則存因名徵事尚足以見
一斑焉志碑碣

蜥蜴碑　唐李邕撰并書

碑在蕉池東岩下負山而立龜趺甚巨石厚數尺
今斷碣猶陷土中僅存十一字可識乾坤之者寺

觀建大殿等七

按此碑之名蜥蜴其說無可考然李邕爲開元天寶間人而紫極之建正元宗時事茲觀之有李邕碑也其爲敎建紫極宮之碑矣疑後人有指爲錢鏐碑者皆不足信若吳任臣之蜥蜴記所見正恐是武肅眞聖碑耳非此蜥蜴也

錢武肅王眞聖觀碑　梁開平二年淮南兩浙觀察使錢鏐撰立

宋眞宗皇帝賜守臣詩碑　天禧三年王冀公欽若出判杭州御製詩賜之刻石本觀其辭曰賜尚書左僕射兼中書門下平章事王欽若除太子太保判杭州十韻早自外朝登近侍克符昌運振嘉名一參黃閣推良晝再陟鴻樞顯至榮該博古今常獻納勤勞夙夜每專精石渠撰述多文備日觀封崇天禮成宰府調元心匪懈眞宮兼職望彌淸龍樓進秩恩猶異熊軾爲藩任不輕二浙奧區期惠化三吳佳致悅高情重重山水舟中見處處壺漿陌上迎旣肅邇遐安外域更分宵旰撫黎民子衷倚席方毗倚伫有甘棠播頌聲

徽宗皇帝御書碑　按客說日記云門人立文此碑未詳所刻何時

高宗皇帝御書道德經幢　此幢經元末兵燹已迷失今嘉慶壬戌觀西民家醫其故礎石於肆有一幢在焉中丞阮公得之移置七寶峰文昌閣下公識云咸淳臨安志載宋高宗御書道德經石幢在吳山天慶觀即今之前後建耶考元妙觀也元郭天錫客杭日記親見殿前經幢有亭覆之是至大間其石尙存觀中嘉慶壬戌春得于武林市橋下推一面存道德經數行書法同府學石經其爲思陵御筆無疑遂移置端石山文昌

古蹟

山林古境名蹟居多金表銀繩不乏前朝之勝製逸人仙客猶傳此日之眞風此千載而下每令人慨然想見者也水邊石畔風景依然俯仰之餘悠悠何極志古蹟

唐聖祖殿　元宗詔諸州各置元元皇帝廟號紫極宮本觀由此捌立道場歷五代宋初其正殿皆相因嚴祀老子

宋聖祖殿　祀宋聖祖趙元朗眞宗大中祥符五年詔諸天慶觀悉奉像設本觀盧壯父記云負山南向

三境列眞諸殿　見盧壯父記

藏室　盧壯父記藏室承東

齋堂　盧壯父記齋廬延西又神仙靈異記云天慶

齋堂爲迎侯乘輿齋宿之所

雲堂　鬼董狐云青陽默坐雲堂又遂昌雜錄云褚

高士偕平章至雲堂前

龍鳳碑亭　在大殿前兩傍奉道德經幢客杭日記

云有亭覆之

蕉池題詩　宋元之際池邊芭蕉甚盛道士褚伯秀

隱居其間因號蕉池道士又有黃德淵趙肖先者

道行峻潔一日羽客來訪不遇時池上蕉花盛開

客題詩葉上而去識者以爲呂洞賓也自是士大

夫賦咏甚多

按呂仙題蕉葢兼訪黃趙二人也自明鄭厚以下記志者多士訪趙肖先惟成化杭州府志有云時黃德淵在丈席故能致洞賓之來又能致張潞公輩之詩而錢塘邑志云黃德淵結茆蕉池青霞洞之間芭蕉盛開純陽留題葉上而去後十五年始授德淵丹訣第以德淵屬之明代人則修志者以方外之事未加細考而誤耳竊稱德淵間及褚伯秀馬臻考元代諸公之詩盛稱德淵固不求二人而不及趙肖先一字則趙之高潔固不求人知而成化府志之說亦有以也然本觀當時境既幽勝人亦多高尚呂仙之至亦以其地多人材耳非專訪一人也二子得遇躬承點化則又二子之奇緣也

會眞樓　元時郡人以觀爲呂祖仙蹤所降因建樓於青霞洞前每逢四月十四誕節傾城瞻禮當時亦有呼觀爲會眞觀者

雪巖書室　褚伯秀號雪巖宋末元初時隱居觀中皓首著書不輟俞銑詩云褚公書室鎖烟霏是也

蕉池舊業　元馬臻所居集中有詩

紫霞小隱　元王福緣所築今莫考其處

翠雲樓　舊方丈樓也見開思白棧道圖欵

寶山亭　夏基西湖志云寶山亭景奇

棲鶴亭　元趙肖先化時有白鶴來棲後人構亭其

地因名棲鶴

如此江山亭　元初宋遺民有感而作七修類藁云杭城舊有如此江山亭大慶類藁作觀國聖字觀吳山天

初廬陵張光弼嘗酌酒賦詩亭中相繼作者併爲一卷

按七修類藁每改天慶觀爲天聖觀訪褚伯秀其故未詳

密遊閣古泉記亦云丁亥九月余偕錢菊泉至天聖觀其後載周

清隱齋　明道士俞悟元築有詩咏之

飛上亭　廣陵吳綺題道士徐啟泰構

天慶觀圖　清河書畫舫云趙伯駒乃伯駒之兄高

宗時嘗奉詔寫天慶觀樣命吳中依樣造之

石壁奇竹　梅花道人遺墨元妙觀方丈後池上絕壁有竹一株俯而仰李息齋寫其眞於屏上吳仲圭記

道院

夫古壇仙境羽褐之所依焉經鐘香磬承續元風使千載之靈場相維勿墜此觀之所以有院也茲觀在昔元代以上皆有方丈相繼主持自明迄今奉香火而嚴釐祝者則道院也志道院

長春院　院據寶山之勝石秀泉清竹樹蓊蔚極幽靜之致俗呼後房

至德觀　宋時其地隸太史局爲十一曜太歲堂旁有渾儀臺紹定四年燬羽士請以爲廬端平三年成理宗御書扁曰至德之觀元至正燬行省丞相達識帖木兒重建元末燬明天順六年藩使者趙欽范涞重建至明季棟宇頹弊不整里人迎請本觀長春院道士鄭眞常及皮場廟道士孫乾宇共住持會延燬復募至　國朝順治十年成嘉慶丙子龕業眾善士捐貲重建自順治間重建以來歷歲既久燬之垣壯麗亦亞於是年十一月庚申又增建勾芒神行殿及兩旁廡廡而於殿之左偏建紫光斗閣以奉斗神於是金碧煥然殿宇遂一新焉

附

重建至德觀記　元人　宋授之撰

杭州吳山至德觀相傳崇奉太歲帝君香火載稽郡志宋淳祐元年尚書省牒道士龔道清焚修住持由來遠矣江南歸職方氏復益葺理就緒至正壬辰蕩爲灰燼浙省丞相達識帖木兒上承寵眷砥柱南服養民事神靡不勤恪鼎新營建命理問官大都沙總其事宣差帖木督其程經始於至正

二十二年四月告成於是年十月中建至德殿後起星宿寶閣前植山門翼以兩廡丹艧照日觚稜插漢肖塑三天帝眞五星九曜周天星宿后土神煞慈嚴猛奮起敬起愕又以餘力治方丈井爨在完好跨越前規施者疇者雲集焉

重修吳山至德觀記

吳山顚有至德觀者峙藩署之東偏前左使原易范稍葺之業未竟有京兆之擢不佞偕右使趙公公代爲整齊其緒報成事按郡乘觀建宋紹興間左渾儀臺側奉歲神歲首迎春勾芒宅焉天子爲

題額元初燬渾儀廢而閣復建設天帝星曜像俗稱星宿閣未復燬國朝天順間始振於道士吳志中爲復閣閣上奉天帝羣曜閣下奉至德及勾芒六甲鑄然高時上風旁兩竈餽其裏不葺且圮不佞用以成趙公之志竟新之觀者壯焉或曰時詘矣不可已乎不佞曰否凡建祠廟不關民事曰淫先賢按部具毀之獨存伍相吳季兩祠不佞竊嚮往之無寧躬爲倡而導之潘惟是民事先時齊七政敬授民時惟帝其先之故立春日擊土牛而迎勾芒爲民宣導春生之氣此於民至重歷宋元來不廢茲典亦不廢茲觀卽不佞奉職無狀無能承宣上德意而導之民以屏藩十一郡七十五邑俾有寧宇無逆祓詘而胥宇在吳山陽吳山若帶屏翰署宇閣當其東偏震東方也帝出乎震萬物出乎震大德曰生勾芒肇基是代帝宣導德意者也閣前距百武而遥伍相廟遥相望踞山俯江神靈鬱盤天時地利是馮是禋蓋不獨爲觀美何詘之虞是役也趙公倡什三不佞同范公成什七陶埴塗墾若干工值若干鳩工六月四日以十月朔日告成事不佞爲之記俾後之君子得以覽考揆厥

修建所自庶終不至蕪廢云趙公名欽湯山西解州人范公名涞徽州休寧人萬歷癸卯孟冬望日浙江等處承宣布政使司左布政使前翰林院庶吉士平陵史繼辰拜撰

湛然院　院在東歲下地皆平衍負山據勝境極清雅俗呼前房

中興觀　宋大觀中建東嶽行祠於其地紹興間鄉民始營葺之翼以道觀嘉泰中燬重建名曰崇道庵嘉定乙巳始請觀額後燬嘉熙中安撫趙與懃又易而東理權重建改北向淳祐中安撫趙與懃又易而東理化十年燬嘉靖十一年重建天啟丙寅重修國朝康熙初觀凋弊里人乃請本觀湛然院道士沈啟祥住持修建大殿山門自是復整

玉樞道院　明天順六年建後圮　國朝康熙初歸湛然院雍正九年督憲李公衛重建

附重建東嶽中興觀記

吳山有觀曰東嶽中興觀何祀泰山之神也泰山介在東表距吳孔邇曷爲祀之昭靈貺也曷昭靈貺乎凡民有占焉有祈焉有禱焉恆必應之是之

祀爾予誦法孔子於元教初未之聞越子旬宣東土登斯山也謁斯廟也稽諸載籍始知之矣蓋教雖元而祀則正其諸異乎濫祀以徼福者與是故曰觸石而出膚寸而合不崇朝而雨天下在風俗通則曰上有金篋玉策能知人年壽修短在博物志則曰天帝孫也主召人魂在雲笈七籤則曰蓬元空洞之天即太昊爲青帝治東嶽主萬物發生考校死魄鬼神之所在泰山記則曰東南巖名秦觀者望見長安呉觀者望見會稽周觀者望見黃

河如帶蓋山莫重於嶽嶽莫重於岱岱者嶽之長也神者嶽之靈也厥位維震厥躔維奎婁厥望無遠弗屆故年壽則占之雨暘則祈之癘則禱之民咸賴焉是以載在祀典而祠觀徧於天下匪惟東土越稽郡志是觀肇建自宋沿於元以逮我朝凡幾徹幾修矣在正統時則有若典觀錢復眞募而修之在成化時則有若典觀沈守清募而修之越至於今六十餘年殫久益敝都紀徐志源嗣興斯觀乃惕然曰棟宇不飭神勿欽也顧財匱力詘其若之何爰請施舍誕布諸遠邇時欽命織造中貴西峰郭公率儀崇典捐貲以助而太學生王杉偕內汪氏隨爲之倡而施者躔至用是飭材鳩工嘉靖壬辰七月經始曰正殿曰左右廡重樓曰山門曰牌坊凡毀者撤之蠹者易之欹者扶之頹者植之圮者起之庫者益之而樸斲而丹雘而藻梲而勠堊罔不成新越甲午十月告成肆觀斯坊也則曰昭哉表識可以聳瞻矣觀斯門也則曰壯哉開閎可以嚴衛矣觀斯殿也則曰美哉輪焉美哉奐焉可以妥神矣觀斯廡與樓也則曰赫哉儀像善者如是惡者如是可以示勸懲矣嗚呼神非誠罔

格人非誠罔孚書曰至誠感神傳曰至誠而不動者未之有也故以誠而格者其功隆以誠而孚者其施普君子謂志源之是舉也其誠之所爲乎知所以存誠則知所以感人則知所以感神矣故宏其制不爲侈哀其財不爲亂崇其祀不爲諂一舉而三善具焉可無紀乎肆敬識之以詔後之人俾世世繩繩僤永世其無斁爰系之以辭曰巖巖岱宗磐諸珉僤永世其無斁爰系之以辭曰巖巖岱宗在兌之封配天作鎮碩大有顒維岳降神維神典嶽匪域則遐厥靈濯濯濯濯厥靈陟降在庭有感斯應民賴以寧倬彼行宮肇建自昔風雨震淩神

閒攸宅瞻斯惕斯爰茹爰谷自邇及遠以莫不施既施既積庀材庸力載經載營作廟翼翼厥基惟舊厥構維新如翬如跂以慰明神明神安止邦人載喜以祈以禱以介嘉祉遹嬋厥誠遹覲厥成式昭祀典百世維貞通議大夫工部右侍郎奉敕提督工程郡人江曉撰奉直大夫禮部祠祭清吏司員外郎江曜書丹并篆明嘉靖二十一年歲在壬寅秋八月吉旦杭州府道紀司都紀本觀前住持徐志源立石

重修吳山東嶽廟記

粵聞東嶽中典觀者自宋大觀元年敕建吳山之首寶佑元年理宗御書東嶽之殿四大字以賜道士陳壽文謝表悉載臨安志歷元以迨國初香火延衮不絕正統間贊教錢復眞拓基重建嘉靖壬辰殿復圮幸中貴西峰郭公署丞省齋王公捐俸千金命都紀徐志源董其事施者踵至聿興大殿山門廊廡百廢具舉煥然改觀規模益宏麗焉萬歷甲子重建

忠節祠

初宏治十年巡鹽御史姚壽建忠節坊於衢以表吳行人伍員唐僕射褚遂良宋少保岳飛明太傅子謙四賢也坊左作亭後亭圮嘉靖十六年巡撫御史周汝員即其地建祠焉萬歷三年巡撫御史吳從憲重建

國朝乾隆十二年方伯唐光宗皇帝親書東嶽聖廟玉璽匾額頒發蘇杭織

公重建嘉慶戊午燬

迎眞房　今無

欄杆房　今無

試林元妙觀志卷二

羽士仰蘅青嶼編輯

人物

老莊氏之旨不外乎清靜恬澹歸根復命而已而世之學者恆窮究而不可極非知之難行之難耳古之至人得其道者往往乘雲御氣以游太虛蓋稟天縱之姿非後學者所可企及也凡今冠褐之士誦其書守其教而能究心科法託志元遠以恬澹自居而遠聲利者是亦不失清靜之旨者歟茲觀自昔高世絕俗之士凌雲跨鶴之客每多棲隱游歷于其間其素風高致立德業皆不可泯爰略敘其行事如此惟時遠事軼不無闕失之憾耳志人物

列仙

唐

呂洞賓仙師

仙師姓呂諱巖字洞賓號純陽子河中永樂縣人以德宗貞元十四年四月十四日巳時生生有異表鶴

頂龜背鳳目疏眉讀書日記萬言矢口成文而性好清虛不慕榮貴懿宗咸通中舉進士第游長安酒肆遇雲房仙師授以枕就之熟睡夢中升沈萬態榮悴千端恍然而覺仙師遂悟棄官歸隱後雲房以仙道傳之又得火龍眞人天遁劒法自此周游海內自稱回道人又號無上宮昌虛中等名隱顯變化人莫能識元妙在唐時爲紫極宮仙師一日來游題詩于壁曰宮門一閒入臨水憑欄立無人知我來朱頂鶴聲急後至宋元間仙師三過本觀題詩蕉葉云

張齊一先生

張契眞字齊一錢塘人幼孤遂依上清宮胡法師浮游江浙上會稽採禹穴歷稽雲游赤城先生皆負篋從之時朱天師居天台目而器之以其有清骨方瞳因度爲道士久之還錢塘居吳山眞聖宮周世宗顯德五年受正一盟威靈寶法籙於大元樊先生由是紫藥玉笈之書無不歷覽而名振江浙忠懿王椅崇道法每三籙齋俾總其事公卿貴人莫不欽尚宋太平興國中太宗命有司卽其國之東南建太一宮詔以天下戒潔之士居之先生與焉未幾禁中清醮因召見欵對稱旨賜紫衣而上以道書魚魯未定詔兩街道籙選優學者刊正而先生復與選既畢賜元靜大師之號眞宗景德三年正月十一日夜就寢髣髴間有朱衣吏持符而至曰奉命張某宜速淨穢往彼職事遲曉召門人徐思簡曰吾且行矣子其志之越二十五日沐浴訖泊然返眞年七十一翌日遷神于城之東肢體柔輭而汗霢霂于而及火化得青黑色珠可升餘丞相錢惟演謂其徒曰此浮屠氏所謂舍利在仙經則曰精氣凝結而成步虛經云舍利耀金姿龍駕倏來迎是也先生性沈默聲利不容於心惟好圖書老而不倦手鈔經史子集凡五百餘卷善草隸而深自韜晦嘗獨坐軒砌鳥集于懷其忘機感物如此

白瓊琯仙師

白仙師名玉蟾號瓊琯又號海瓊子本姓葛世居福之閩清大父董教瓊州仙師因生于瓊時紹熙甲寅三月十五日也天資聰敏髫齔時能詩賦背誦九經十二歲卽知方外之學遊名山於黎母山中遇神人授以洞元雷法開禧丙寅冬師事陳泥丸眞人於羅浮數年之間盡得其道乃披髮佯狂游於海上出

沒隱顯變化莫測嘉定中至臨安上命館之太乙宮嘗往來天慶觀與諸道流吟嘯輒竟日時高士陳永瀕游武夷仙師贈之以詩未幾飄然而去

葉文詩先生

葉文詩麗水人本儒家子爲天慶觀道士時稱葉書記嗜酒善詩畫山水人物每閉戶輒經月不出出則擲其衣獨背二草履作偈曰似癡非癡似醉非醉竹杖芒鞋落魄半世咦淸風明月逍遙流水白雲自在端坐靜室而逝既葬人或遇於路跡之竟不見時皆以爲仙云

青陽先生

青陽不知其姓氏紹定戊子三月二十八日來游臨安投天慶觀居焉常默坐雲堂不肯酬答亦不歷闔閽中一日語所善者曰明日午時天上雷風汝觀中驚出一活佛其人笑曰汝道士乃談佛至期果澍雨又震雷青陽已坐脫矣手持一紙卷視之乃詩稿有偈曰雷聲霹靂撒手便行蹤跡混融萬法皆空事見狐後有云黃冠能坐脫未嘗見之亦前未之聞也

范無隱先生

范應元號無隱蜀之順慶人博聞强識淹貫古今爲人靜重端方動必中禮淳祐丙午來游臨安居天慶觀爲講師從學者甚眾褚高士伯秀與焉

褚雪巖先生

褚伯秀號雪巖一名師秀杭人也博學通經術而性淸介絕俗寄跡黃冠隱於天慶觀蕉池之閒閉戶著書不輟天師以學修撰命之不就作貧女吟二首謝之元時平章尤公單騎從一童訪之詣方丈語王管轄曰欲一拜褚高士管轄曰此孤僻士宰相何取而欲見之尤意彌堅乃叩門先生方讀書閽剝啄聲問爲誰管轄以己姓名對先生曰何爲至此管轄以山門急切事語之乃啟戶管轄曰平章請見先生拒之曰某自來不識時貴人而況尤己拜于地尤意延坐室中先生則鍵戶而出偕行廊廡間尤愈敬甚至雲堂前語平章曰三年前有閬州王高士嘗留此某非其人也因長揖竟出尤顧盼咨嗟曰眞一世之高士也先生平居不輕與時俗交接閒與游者皆老儒宿學而方外之士若大滌周淸淡茅阜蔣玉海葦則相與商搉道妙書問往來無間一夕有雙鶴飛遶池上

怕然返眞異香盈室集註南華經一百六卷名義海纂微粹于咸淳乙丑之歲奉旨入道藏又註道德沖虛二經其他雜著詩文甚夥惜多散軼

蔣玉海先生

蔣宗瑛字大玉號玉海毘陵人爲茅山三十八代宗師沖妙先生理宗召詣闕禱晴客於天慶遂興褚雪巖道義相契還山上賜錢十萬緡繕修宮宇開慶改元託疾游廬山遇鄂渚之亂乃過天目往來永嘉山水間註大洞玉經十六卷元至元十八年世祖特詔徵之不得辭六月至燕都倏化

元

王磐隱先生

王福緣字子緜號磐隱錢塘人自宋時棄家學道於本觀受業褚雪巖之門究極清靜之學爲詩文警策有法度尤精大洞雷法以術救災弭疾呼召風霆捷伐魑魅應如桴鼓故人以神師稱至元中授杭州路道錄爲政清明羽眾欽服相謂曰二百年無此管領矣其爲教中所敬愛如此後大德辛丑偕天師至燕行內醮留歲餘辭歸富築別館於西湖爲養靜吟咏之所退然樂道不汲汲於榮寵與馬虛中皆以學行爲時所稱

馬霞外先生

馬璪字志道號虛中錢塘人生於宋寶祐甲寅歲自少不慕榮利翛然學道受業褚雪巖先生之門以詩畫著名於時平昔尤慕陶貞白之爲人因築別業於湖上雜植松竹徜徉山水間以樂其志大德辛丑從天師張與材至燕京行內醮將授之道秩非所好也辭而歸至大間天師命爲佑聖觀虛白齋高士亦不就作詩謝之曰盤空獨鶴下仙壇紙上春風墨未乾駕馬斷無千里志鷓鴣惟羨一枝安青天蕩蕩元恩大白髮悠悠世路難容得閒身老林壑湖西山色倚樓看嘗手畫龍門桑乾二圖流傳海內不見者輒以爲恨其爲人所欽慕多類此所著有霞外詩集及文集外集俱行于世

黃德淵趙肖先二仙師

黃德淵自宋時即辭家學道屢游名山苦心參訪大之有所得歸而居蕉池青霞洞之間杜門靜鍊時有趙肖先者亦處池畔與黃同志潛修作清淨侶一日有羽客來訪即純陽子也不遇時方丈前蕉花盛開遂留題葉上而去其詩曰午夜君山氤月回西鄰小

圃碧蓮開天風香霧蒼華冷名籍因由問汝來越數載客又至仍不遇復留詩曰白雪紅鉛立聖胎美金花要十分開好同子往瀛洲看雲在青霄鶴未回是時黃之道術素著久爲眾所欽重宗師張留孫欲一見授詩曰悟心容易息心難息得心源到處閒斗轉星移天欲曉白雲依舊覆青山又曰一日清閒一日仙六神和合自安然丹田有寶休尋道對鏡無心莫問禪二子觀詩憬然曰得非洞賓仙師乎因叩首請傳道要乃授以詞曰養氣忘言守降心爲不爲動靜知宗祖無事更尋誰眞常須應物應物則不迷不迷性自住住性住氣自回氣回丹自結壺中配坎離陰陽生返復普化一聲雷白雲朝頂上甘露灑須彌自飲長生酒逍遙誰得知坐聽無弦曲明通造化機都來二十句端的上天梯又曰欲撈北海波心月先縛南山嶺上雲若也有人知此意便堪飛舄見元君半輪月照西江上一個烏飛北海頭」落烏飛尋不見廣寒宮內倒騎牛元牝之門鎖日開中間一竅混靈臺無關無鎖無人守日月東西任往來採藥要明天上月修行須識水中金月無庚氣金無水縱有眞鉛枉用心遂爲指陳竅妙二子由是道益超悟端居安養不復與外物接一日巖上忽有雲鶴盤旋趙師沐浴別眾說偈解去曰踏遍吳山越水一生飄笠清風忽地三更雷起了然打破虛空後黃師壽登一百六十有四亦尸解焉

高道

宋

陳永灝先生

陳永灝字理二宗時天慶觀主也紹定辛卯觀燬有旨重建上首斥內帑命先生督其事都中公卿士庶各輸貲以勤之先生盡心經營上聞而嘉之賜錢萬緡及築天基瑞應宮先生又銜命往營焉

元

王景丹先生

王應瑾字景丹號眞士母夢紫氣滿室而生先生稍長氣韻凝重識者知其爲道器也年十八從鶴林宮度爲道士入處佑聖觀延眞館精究元業德譽日隆

四十二代天師畀號教門高士洞微眞隱純一法師住持元妙觀同領本府諸宮觀事性至孝父母歿購地五畝於南山之金沙塢葬之俾其從子奉祀楊廉夫張伯雨皆重其行誼與之交甚厚

朱明宇先生

朱希晦字明宇龍虎山高士嘗提點元妙觀先生素與張外史伯雨交居於邑之西馬塍有堂甚幽勝至元後丙子外史至而愛之因築菌閣於其傍與之共處而歲一至去則先生居守焉

鄭本中先生

鄭本中元妙高士也能詩善鼓琴至正間住持觀事時值多難物用維艱先生設施有方不辭勞悴凡四方巾衲來依止者粥鼓齋鐘供給無少闕而先生自甘淡泊銳意修持應物之外日惟焚香晏坐而他無所慕焉

名師

明

俞清隱先生

俞悟元號清隱錢塘人生於元季從道元妙觀精清微五雷諸階法初遭時亂避地海濱及歸人以耆德推舉任都都紀從學者甚眾是時杭諸宮觀多頹廢先生度弟子二十餘人開創元風所在琳宮祕館次第興復

俞復中先生

俞復中清隱弟子也少習舉子業於清隱爲族父嘗從讀道家書籍愛慕不已清隱知其有宿契遂度爲道士先生益究心元學及易算術數之類無不精通時傳同虛外史道法高妙侍祠京師先生走叩之悉得其傳遂以道稱于時久之爲杭都紀天師賜號顯道謙恭法師時本觀罹兵燹其址多爲居人佔據先

生乞復於陳氏得址之半遂立志恢復勤力數十年觀得以復整

張志源先生

張志源不知初出家何所曾受業於靈壽觀先是本觀故址之右半蕪棄不治久爲廢墟及正統間先生過而歎曰此元妙仙跡之所在荒沒於茲八十餘年余忍其猶然榛莽耶遂結茅而棲誠心以募三年告成以五代時眞聖觀舊名爲額而元妙眞聖遂分列爲二

沈一閒先生

沈一閒出家元妙有道行天師賜號沖虛凝妙法師
成化間柳侯祠衰廢里人疏請開山積勤數載遂開
拓一新後終於柳侯祠

王碧澂先生

王碧澂宏治間本觀住持也今鐘磬欵識名多載之

俞蕉池先生

俞景宸字蕉池自幼投禮本觀俞嗣宗陳良輔爲師
篤志教典戒行精嚴嘉靖中由吏部選領住持一時
道俗多傾向之叩道請法者甚盛先生厭其擾率多
御之不安醮祭終日澄坐讀莊列諸書躭玩至忘寢

食雖貧衣履不給晏如也先生師弟曰沈景容字蕉
巖亦清雅士嘗開創千勝廟

周彬泉先生

周崇文字彬泉宣陽人歷隆慶萬歷間爲木觀住持
深通道典齋法葬治各殿宇爲功甚鉅

鄭衛凡先生

鄭如松字衛凡號眞常萬歷間出家長春院娄稟穎
異師祖周彬泉一見器之及長三氏經籍無不通
曉尤以善醫鳴于時天厨中以其術游京師士君子
爭延譽之供職太醫院賜八品服久之歸其平居治
疾或貧而以錢物酬者悉卻之且施之藥積數十年
如一日仁厚多類此山有至德觀者地勢故高崇禎
庚辰遭厄風勢且欲傾先生見之惻然嘆索出貲購
木以支殿遂不毀未幾其觀中人以事被斥于官道
紀方奉藩伯命愼選主者以任興建於是里中父老
以先生德望素隆且有助木之義僉相舉之先生辭
不獲而心憚於獨任因同皮場廟羽士孫乾宇者相
與協力重整積勤久之棟宇遂煥然一新焉

國朝

梅觀復先生

梅茂林字觀復仁和人初木迎眞房出家後歸湛然
院年十二從都紀陸嘉賓爲師明萬歷乙巳給部牒
崇禎初嘗爲道紀盡心供職當道多稱之值時多難
任滿不得代竭屩在職久乃克卸及 國朝順治庚
寅年逾六十矣羽眾又請曰海宇初寧雖方外之職
庶務不一非師耆德練達莫能任教中首領事者願
出而宇庇眾禍焉先生不得辭遂復爲都紀是時羽
士服制未定皆衣儒服登壇醮祭先生爲之申請改
復道裝又請立事例二十餘條鑒府皆允之於是道
司規格始有遵守辛丑十二月解化壽七十八

徐聖修先生

徐啟泰字聖修湖州烏程之後林村人明崇禎庚辰年十三從道長春院生而胸際有肉墳起如鑽形長身方面儀觀偉然望而知非塵埃中人自少趣尚恬泊笑言不苟潛心元學日夜研究訪道尋師不遠千里既而道業益精進持律戒益嚴搢紳士庶與交游者無不傾誠膺服是時觀之殿宇皆弊廢先生堅志重興順治己亥建大殿明年改山門康熙丁未後殿成剔蕪振廢積勞十餘年事無不集觀之不泯先生之力爲多時五十一代眞人嘉其整創之勤已而進

授贊教之職先生既成起廢之志於物情益無所繫屏謝外事惟修內煉長夜燕坐脅不沾席者二十餘年嘗游天目大滌諸山水閱數載乃返其居室輒有神蛇護繞或海鶴下棲人胥異之先生亦不自知其然焉丁卯重九日泊然而化生於戊辰十月十二日年六十

沈靜明先生

沈啟祥字靜明明崇禎間出家湛然院刻苦修持終日焚香誦經寒暑無間以此見重於時郡人建醮者爭迎恐後康熙甲戌夏旱官民請禱越三日沛然沾足其誠應如此時吳山中興觀侍祠乏人乃延先生主之力任興復未幾整葺一新焉

徐葵亭先生

徐又孺字吉臣號葵亭聖修先生從子也自少豪放不羈有力善武事嘗從外舅貿易海上中途有虎出犯先生直前怒叱之虎爲之披靡而去年既逾弱冠翻然慕方外之游投從叔出家杜門習靜力學不倦能詩善書雜通圖緯岐黃等技無不精妙而于醫術尤得異傳居恆手闢畦圃雜植藥草蓄丹丸以濟疾苦莫不應手而瘥所與交游多異人奇士賦詩擊劍

意豁如也著有葵亭詩集

沈靳若先生

沈庶中字靳若長春院道士沈敬通書義志行修潔以善琴稱於時初湛然院劉宗玉徒步走信州禮劉華實爲師學成而歸先生從之游故於法典尤精習然深自韜晦不屑以齋醮爲已利人亦以是高之康熙庚子嘗任郡都紀

李南宮先生

李南宮未詳其從進何所自號憨憨子雲游至杭適天旱眾禱之不應時本觀沈靳若爲都紀南宮詣觀

自言曰遠白官府齋潔偕禱爲若致雨遂索一新皁布袍衣之以大甕貯水置三清殿至夜掩門獨居殿中觀者側耳戶外但聞戛水聲不絕移時有黑雲升空五更果雨啟戶出辭而去蓋異人云

朱禮成先生

朱沖和字禮成從道長春院肚時謁上清宮閔仲素受正一雷法閉戶存鍊久之豁然大悟從此通眞達靈悉如響答恆以篆符治人疾疢有告者書片紙與之或取盂水噓氣以吞無不奇驗乾隆戊子及戊戌並以時值苦旱官民延禱甘霖隨沛時至德觀寮舍

瘅阨先生與弟子車象先募建傑閣於殿側於是情眾棲息始克有所晚年屏謝世緣益修內觀以上壽終爲人貌頎而髯長性方而行正人望見之無不肅然起敬者

黃含山先生

黃鶴號含山德清之柏林村人家素貧幼時無力就塾然識趣高遠喜讀書籍輒討論弗懈遇清泉秀竹山水佳處則留連忘返其志已飄然不羣年十七從道長春院刻苦潛修躬行戒律茹蔬飲水勵志甚堅既而從無錫蔣慧峰先生受三光之訣又之龍虎山見提點朱古堂先生得妙正眞人心傳之祕悉精研而通習之以符術濟人皆有驗暇時以詩歌爲樂晨夕嘯吟工拙不計斷章零句積滿几案間或時出討尋幽勝追逐雲月盡寄之詞章翛然無他營爲與郡中胡封塘項秋子諸詩人結吟社倡和甚夥有雲墟山房遺稿友人汪新畬爲之梓行于世

武林元妙觀志卷三

羽士仰蘅青輿編輯

詩文

茲觀之紀述稽諸往昔而逆計之葢宜有磨滅放軼者不可盡知矣而幸有存者如錢武肅盧肚父之碑記元諸名家之題詠讀之則前朝遺蹟亦足略見山林舊事尚藉此以徵焉

記

梁

錢武肅王

眞聖觀碑記

若夫眞聖之教大道爲先恍恍惚惚難名虛無罔象叛極於元黃之始施功於融結之前籠罩九一森羅萬物可大可久元之又元豈推步之能窮非名言之可載太上老君者神凝太素氣積混茫誕形雖感於星精崇德實標於道祖當驪陸儀軒之代則同出而異名洎陶唐殷夏之年乃殊途而一貫抗世立法爲師爲臣恢張沖漠之風振蕩希夷之跡及乎姬周建國仙聖膺期託孕元姝寓形楚國指李爲姓視耳傳名雙柱三門式表儀形之異龐眉鶴髮更彰耆耋之尊然而隱跡公朝翱光柱史魯宣父起猶龍之歎尹先生知望氣之祥莫不經演五千齡高八百唐朝將基王業曾託眞源廣啟玩關累崇徽號由是普天之下悉立道宮皆以紫極爲名冀以奉行齋醮當府頃嘗建置歲月已深後因大盜經過恣其煨燼緬維道館久曠眞風因爲重興俾延多福竊詳載籍靜究源流但以　老君稟虛無精應混元炁託神明之質先天地而生在三皇五帝之時則自號鬱華廣壽及殷商成周之代則官居柱史王師出入自然應期而現後以周王之世再誕於苦縣瀨鄉道震中華化行西域然

而位居太一尊號帝君統御十方施生萬物配三光而普照綿萬劫以長生前朝欲濟靈源仰攀仙系亹亹同血胤聊比宗祊則　老君自是大道之至眞非唐家之枝派夫軒轅大聖必問道於崆峒周穆至仁亦學仙於瑤水是以追崇道教廣務勝因緝闕朱臺遠比蓬萊之境星壇月殿大新焚醮之場必冀元功克臻靈貺其餘隙地開植松筠白鹿青羊自遨遊於春牖清風皓月更縈帶於秋江立吳都道教之觀名千秋不朽改越國紫宮之眞聖萬載永隆足使大道常興眞風不墜大顯元元之教永資邦國之休宜刻貞

宋

盧壯父

天慶觀碑記

天錫大寶命於我有宋二后受之外薄四海悉主悉臣眞宗皇帝襲紹休明遹淵既捷以敉武圖功沾濡浸潤億兆禔福稽古禮文之事煟然勃興大中祥符紀元之明年詔天下郡邑並建道場一錫名天慶于以崇清淨而洽洊熙陟降左右不顯亦臨積厚流光美祥來假五載冬閏誕頒明旨諸天慶觀悉嚴奉聖

祖天尊大帝像設卓哉皇乎生民尊祖之丕範順天立教之宏規也夫天者羣物之祖聖人繼天測靈昭德揭虔明有本也日月所照霜露所墜凡有血氣心知之性莫不尊親其所以辯上下定民志之意微矣惟錢塘左江右湖天慶奠址負吳山南鄉中興駐蹕隆上都而觀萬國歲時尹漕帥屬朝謁如令州縣吏一命以上肅拜而後敢即事遇誕節內而宮省外而臺省歸美報上必於是事隆體特嚴聖非他郡比紹定辛卯秋塵居畚梗不戒燹蠶茲宇皇帝惕懷惟天惟祖宗發祥儲祉之地敢懈欽崇首斥內帑金帛祠棣之自宮掖邸第至都人士罔不捐貲仕役明年春聖祖殿成藏室承東齋廬延西重門洞看迥雲車風馬之靈祕宇巍擁妥元龜朱蛇之神于時住持觀事臣陳永灝經工庀材實敏實勤上聞而嘉之申以錫賚爲錢萬緡俾迄其事又明年三境列眞之庭始克備禁溫祕寶有待而號登涪祐內出天慶之觀四大字以落之金扁璇題奎壁輝絢笃偉淵靚陽耀陰藏穆穆焉天下之壯觀矣自三代衰王教熄異端乘之以禍誘怵愚俗宮室紺碧幾遍天下其於大倫大法蔑如也疇若建殊庭祇靈貺溯仙源於

劫初明天庥之有屬凡使爲臣子者拜俯其下雖在四海萬里外拱極朝宗之心油然以生況首善之地不已重乎初上之御極也眷焉東顧虹流奧區將築天基瑞應宮及是仍命永灝往營之未幾珍臺閒館對峙浙河之上聖祖神孫景光相宣於萬斯年益彰彰矣昔在炎漢肇基豐沛班彪著論闡明王命序帝堯之苗裔表神武之證應顯德豐功流澤後世四七再造珍符有開姦雄掃滅疆宇遄復鋪觀聖代跨軼兩都彼唐開紫極崇眞元之奉詎可同日而語哉於戲據坤靈之首倣太紫之形與天命人心相維於無

窮故曰天子建極以順成天慶垂萬世之基也淵祐二年夏四月甲子朝奉郎行祕書郎兼吳益王教授臣盧壯父記

明

鄭厚

建眞聖觀記略

眞聖觀唐乾符間爲紫極宮錢武肅王奏請復兩浙老君廟親灑翰勒碑改今名元趙道士鑿方池以瀦流泉植芭蕉其上一日有羽客訪之趙適他出客題二詩於蕉上而去詩曰午夜君山玩月回西鄰小圃

碧蓮開天香霧蒼華冷名籍因由問汝來其二曰白雪紅鉛立聖胎美金花要十分開好同子往瀛洲看雲在青霄鶴未回於是遊屐幾穿戶閾矣繼此十有五年自安然丹田有寶休尋道對境無心莫問禪識者以爲呂洞賓檃皮所書也元末兵焚明正統間張志源即其故址中重構歷三寒暑始告成

國朝

沈嘉詔

武林元妙觀者本唐之紫極宮也創建以來遠不可考梁開平間奉敕改眞聖觀宋眞宗時又奉敕改天慶觀迨高宗南渡定都錢塘是時近依宮禁祈天祭地須號賜祿不異宏景之句容謙之之嵩嶽也於是有天慶齋堂爲迎候乘輿齋宿之所堂後則建文昌高閣奉梓潼神像焉數傳至理宗發內帑重建而宮殿益壯林池益勝異聞靈蹟疊出其間時觀內有道士黃德淵趙省先者結茅龕於蕉池青霞洞之間鍊性趺坐久之純陽呂祖造訪不遇見洞邊蕉花盛開遂留題蕉上而去詩曰午夜君山翫月回西鄰小圃碧蓮開天風香霧蒼華冷名籍因由問汝來郡人駭羨造觀無虛日石壁題和殆遍姓字不勝紀越九年蕉花復盛純陽子至觀再訪仍不遇留詩曰白雪紅鉛立聖胎美金花要十分開好同子往瀛洲看雲在青霄鶴未回於是遊屐幾穿戶閾矣繼此十有五年洞邊池畔金蓮遍放純陽子仙蹤三降始與德淵及省先遇手授詞曰悟心容易息心難息得心源到處閒斗轉星移天欲曉白雲依舊覆青山其二曰一日仙六神和合自安然丹田有寶休尋道對

境無心莫問禪德淵伏地叩首曰得非洞賓仙師乎
純陽曰子知我來焉知我去淵應聲曰一念未起鬼
神莫知純陽曰子知了性終是落於空寂夫大道之
要出於自然因授口訣云養氣忘言守心爲不爲
動靜知宗祖無事更尋誰眞常須應物應物則不迷
不迷性自住性住氣自回氣回丹自結壺中配坎離
陰陽生返復普化一聲雷白雲朝頂上甘露灑須彌
自飲長生酒逍遙誰得知坐聽無絃曲明通造化機
都來二十句端的上天梯更囑曰虛其心實其腹凝
其神守其中伏念守一如雞抱卵天根月窟往來循
環工夫已到自然坎水生汞鉛離火生汞二候得藥四
候妙用抽添温養脫胎神化方證仙階遂拍手連歌
曰欲撈北海波心月先縛南山嶺上雲若也有人知
此意便堪飛舄見元君生輪月照西江上一箇烏飛
北海頭月落烏飛尋不見廣寒宮裏倒騎牛元牝之
門鎖日開中間一竅混靈臺無關無鑰無人守日月
東西任往來采藥要明天上月修行須識水中金月
無庚氣金無水縱有眞鉛枉用心語頃竟失所在德
淵自先躬承指訣安養靜功若將忘老而郡之問道
者訪廬造膝較盛於前矣是時元成宗詔改觀額爲

也既顯即捐貲修葺殿宇神像爲之一新正德間郡
人粵東布政司參政鄒虞公每夢神佑旋里即捐貲
整之傍及他殿宇皆一新立碑存焉嘉靖庚戌杭織
造尚衣監郭秀親見文昌日至庭前命建玉皇寶閣
秀編考知爲觀之神異即日詣閣定址令內局司事
居瀚居潮營建寶閣上奉　玉帝下列雷神遵神諭
也題楹在焉壬午年西江南昌趙國芬寫八仙樓夢
神曰汝今運大利科名何不回籍過此勿售矣速圖
之芬悟遄歸果鄉舉五十七名至戊子之春六載矣
其時猝值鄰火沿燬文昌閣及儀門東西迴廊火中

一朱衣神將筆指火火隨滅是夜神卽往永昌門外呼木匠陳大禮者囑曰吾元妙觀文昌神也今值火藉汝百枝木爲遮蓋計與復事不以相煩也大禮及旦趨訪驚歎遂一如神意迨六月而南昌趙國芬至宿舊館夜夢神於榻前呼名曰昔年令汝速回記之乎今遭回祿汝可倡一募首令道士成之可得更新也汝今科未利雖獲售必遇險旣而遷延未決以期逼舍去春闈中第六名神宗較閱會榜及國芬名訝然曰考官全不知禮國家豈有可分之理乎竟御筆抹去舉朝錯愕屆中秋賀聖冢宰春官試臣復以國芬進擬改國奇得俞旨仍於奇字傍加玉令下闈再試之於是國琦始南旋抵杭棲止舊所夜則神仍喚其名曰前程之事有汝的少不得何必介懷且手一羊角授之囑曰去年託付未經舉行可率道士走三衢當如願也琦驚許一如神言不三月工料悉備殿宇神像復爲一新後琦登乙未榜八十三名俯仰古今曾無若此之顯明諄切者也先是丙戌年吳縣秦大夔任監波司李偶停車此地瞻仰之際見神形現於前呼秦曰汝忝陽宮吾本司祿廟宇頹圮若此獨不可出貲相助乎異日以京卿相期何如夔對曰卑

官濫玷刑曹冰糵自守從無妄取分毫今解裝乏資奈何神曰吾所喜清俸淨貨止妥帝眞斷不用汚濁之物汝委曲思之相期不遠也秦許諾甫半載卽奉命欽召銓部因勉力更新而去果位京堂又甲午春烏程縣閔夢得緣董范二宦訟寓於觀夢神囑曰汝台輔大器何得待鞫公庭宜速省因逸去秋試果登六十九名戊戌榜三十五名累官尙書丁酉年西安葉其蕃富陽周吉士同寓乞靈於神神曰桂葉聯芳吉流大位本年鄉薦葉在第二十一周在第二十名迨戊戌春榜葉聯飛去而周以是年九月二十七

戊時終焉其神應類如此邑人爲屺瞻公微時肄業觀中叩神祈示神謂曰一舉首登龍虎榜小大由之庚子鄉薦果掄元辛丑登甲榜蓋謂小者鼠而大者牛寓子丑微義也余大父居庸公向曾讀書觀中許神曰東偏有隙地當爲起天醫祠時密語家君曰當成吾志毋相忘而家人不及聞也崇禎己卯秋將徵棘家君有老僕夜夢鄰人卜姓者訪家君且致詞曰爲我語主人今當發跡矣向許我屋居幸速圖之及旦以告家君曰嘻殆元妙觀神乎天醫有三首則陶眞君也陶字內作卜字形何疑乎豈預報乎已而卯

辰果聯魁曲臺錦旋後卽構殿祀神迄今存焉他如占夢得筆者嘉靖中有富陽周美公則戊午己未科也萬歷中有富陽周燕鄞縣周天覺則己卯科也又富陽陸文宰則乙酉科也又江山鄭世熙富陽周吉顯則丙午科也又富陽王材孫大儀則己酉科也又鄞縣周昌晉則己酉癸丑科也又永嘉王維燮王仕倫則壬子己未科也又江山徐日葵則己未科也又江南桐城方大任吳叔度阮大成楊鉞則乙卯科也一時神異不盡傳傳其最著者如此自

大清鼎建以來觀中殿閣日就頹廢風雨鳥雀侵毀聖像道士錢時裕方在發願募修前殿而台司李瀛海王公台仙者先於歲朝將寢恍惚見金相神人謂之曰吾上帝命也爾子於去冬曾愿爲吾多殿首領今爾且赴省矣應理欽案三十有二內張姓事愼莫主筆主則大有礙於爾也爾宜速整及至省一無爽語因力募更創而工須令爾子速整及至省一無爽語因力募更創而丹碧煥然矣是後總督全浙則清獻趙公也方臥疾而三清上聖降夢於公之長君長君因訪觀之道士徐啟泰爲祈禱許且詢見夢意啟泰拱對曰能愈陵頭坐臥增七日之興書非北海亦能貽笑山靈序疾者三清也公子遂向神矢願以祈父痊乃旬有五日不南昌何以生輝琬琰夫以賤子之不學而濫膺斯

任余知愧矣但念仙路非遐神聰甚邇祇知傳信不
暇求工使後之覽者靈跡昭然神功不泯轉相勸募
扶植勝因冀令諸天垂永久之祥金碧有河山之固
則余於斯役庶亦有厚幸哉康熙九年上冬錢塘沈
嘉詔敬記

李芝

遊靑霞洞記

吳山之東南麓爲寶山其西爲寶奎寺爲元妙觀隔
寺垣望廢地中有叢石如瞰色西來蒼然雲斂時二
三野人方灌園欵扉入穿桑下微徑升小陂則二石

墻立窾竇玲瓏其上橫架一石纔及尋徑倍之高二
尺仰視若鏡面類有人磨礲之者後有石缺坐對山
顏微涓偶注窪然爲池斜日逗寸許光晶瑩射石上
久之淨漾生瀾令人目冷陟級登橫石之巔如度平
橋徘徊四望前二百步卽通衢屋瓦參差烟樹浮動
絕不聞喧譁聲譬以高人混庸俗中而紛華何累焉
洞口橫分書三字霞字半沒叔弟春洲誤爲靑靄野
人云此靑霞洞也靑霞洞爲元妙觀最佳處昔道士
嘗進焉曲折行二里許因炬短不繼心悸而返亦野
人云時乾隆乙巳七月之望

文

元

杜道堅

爲王盤隱掩土文

吳山蒼蒼兮白雲飛蕉池混混兮黃鶴歸佳城鬱鬱
兮我心傷悲元風寂寂兮吾道焉依茲辰藏蛻提點
磐隱先生氣鍾斗宿瑞靄錢塘現王靈實再世之身
法通幽顯得褚巇翁傳心之印學擅文章運雷霆致
風雨不召而來動天地感鬼神不言而應縉紳之肯
首實多敎主之知心尤密眞積力久道熟名香恢宏

元妙之家山開創紫霞之別館煥頒玉音陞陟元階
振杭錄之紀綱撫綏眾禍植敎門之標準激勵諸方
允爲一代之偉人宜享百年之高壽夫何三淸境界
一息不停四大域中全身獨露嗚呼我知之矣子知
此身如夢中身故得飛神作我而遊太淸子知此物
如夢中物故得凝情作我面駕八荒是道也其來無
今其往無古得不謂磐隱先生元命眞人者乎今日
到此龜藏蛻處龍沙會中骨骸返地神魂歸天靑龍
左白虎右朱雀前元武後三十六宮都是春消得一
坏眞土覆

陳光岳

聖范玉皇紫銅寶像勸捐文

嘉慶三年戊午春三月杭城十五奎巷火延及元妙觀玉皇閣并古銅像燬焉羽流惜之人罕知者謹按元妙觀在吳山東麓原名寶山唐爲紫極宮梁改眞星觀錢武肅王自作碑記宋改天慶觀元更今額自宋理宗朝賜紫銅玉皇寶像靈五千餘劻建閣崇奉歷元明代著神異　國朝康熙三年甲辰舊圖盡圮銅像無損丙午江南鄧元昭太史約方伯袁公一相

共鼎新之卽今所燬之閣也相傳寶像常夜放白毫光自額際下垂著地若圖柳絮一圈晶瑩觀王奇而祕之而靈蹟益晦觀基甚廣近極湫隘民居穢褻不可言說嗟乎杭之名區勝境自奉

翠華屢幸莫不著盛一時獨此寶山名勝則有靑霞洞子午泉金蓮芙蓉諸峰仙眞則有張契眞趙宜先黃德淵其最著者至若呂祖之蕉葉留題唐李邕之蜥蜴碑明商文毅公之肄業觀中感夢三元散見於咸淳臨安志西湖遊覽志及浙江通志本觀舊紀尤詳顧以地逼閶闔名流罕到亦旣湮沒草萊卽吾杭

崇神奉佛昭禮多虔而於無上天之尊垂六百年之寶像護持勿及穢不棲神遂使丈六金身不得不銷鎔於劫火灰飛烟滅流汁砂泥片羽吉光埋容瓦礫良可慨已若不急籌收拾集貲重範則零銅碎體必致竊失分散或改鑄器皿幾於不可究詰凡問理於心有不安卽獲罪於天爲甚大吾杭素多善士樂成勝舉當必有聞而歡喜其爲創始圖成者以身體身而寶像重新以心印心而福緣駢集是所望於今之君子如有勸輸者不計多寡悉赴十五奎巷元妙觀後房羽士陳漢瑛處登冊爲信嘉慶四年己未七夕

立秋越一日甲子根善堂書

詩

唐

呂洞賓

題紫極宮

宮門一閉入臨水憑欄立無人知我來朱頂鶴聲急

宋

蘇軾

寶山書睡

七尺頑軀走世塵十圍便腹貯天眞此中空洞渾無

物豈止容君數百人

寶山新開逕

藤梢棘刺原無路竹杖芒鞋不用扶風自遠來閒笑
語水分流處見江湖回觀佛國青螺髻遍踏仙源碧
玉壺野客歸時山上月棠梨葉戰暝禽呼

同秦仲二子雨中遊寶山

平明已報百吏散半日來陪二子閒立鶴低昂烟雨
裏行人出沒樹林間

白玉蟾

臨安天慶陳道士游武夷贈之

七閩多山水兩淮好風月瀟湘之烟雲巴廣之雨雪
收拾歸武林細與令師說

王諶

題褚道士雪巘詩卷

五言與七字句句總清新但得詩囊富何愁客路貧
梅花一巘雪瑤艸半巖春著我同盟去吟邊養病身

林尚仁

贈褚雪巘

多年林下隱猶帶舊儒酸自說因詩若還如學易難
曉窗花氣潤夜枕雨聲寒又欲名山去應尋勝跡看

宋伯仁

贈褚雪巘

先生遯迹龍亭日多少雲仍滿世間千古典謨文獨
記九流毫髮事相關代庖阿堵名尤重製甲防邊職
未閒只與道人爲鶴帳始能猜夢繞湖山

元

呂洞賓再見

題蕉葉詩

午夜君山玩月回西鄰小圃碧蓮開天風香霧蒼華
冷名籍因由問汝來

又

白雪紅鉛立聖胎美金花要十分開好同子往瀛洲
看雲在青霄鶴未回一作來

葉璜

贈黃德淵還錢塘元妙觀

錢塘元妙觀在昔宋朝時異境多仙迹請張出怪奇
蕉花不限發發則關盛衰東榮東房盛西榮亦如之
聖書若將至此花必先知至今好事者冠蓋相追隨
著書褚先生能畫馬尊師皆爲卓絕人抱一含貞妥

黃子德淵叟當代領佳持至今五年春我初來京畿
適與黃子會元談渺無涯謂予倘不信請徵回仙詩
首陽有薇蕨商山有靈芝焉知吳山麓有此蕉花爲
行當一叩門訪古同吁嘻

俞鋭

同前

林叟相逢說鍊師派分黃石悟元機湖山夢達飛鳧
出雨露恩深跨鶴歸巖客詩篇遺墨跡補公書室鎖
烟霏憑君傳語丹臺客城郭而今大半非

吳當

同前

吳山宮闕碧龍蜕歸去還棲第幾峰身上衣如華表
鶴手中笏是葛陂龍題詩常見仙人過采藥惟應海
客逢聞有著書藏石室何年重啟白雲封

歐陽元

同前

羽衣榮捧紫芝泥除道松關驛馬嘶水國飛符驅海
鰲雲房解榻聽天雞月中挂子吹香遠池上蕉花與
屋齊珍重穀城黃石老輕身許我躡丹梯

葉明誠

同前

黃石山人白玉冠手持千歲青琅玕吐吞日月攸攸
內呼吸風雨來雲壇蕉池春漲烟霧溼松風仙筆蛟
龍蟠天香滿袖騎鶴去雞犬夜夜聞雲端

俞焯

同前

鍊師拄杖挑雲去路出通川載小車黍米童開元始
劫芭蕉又見上年花冏仙何在詩留壁丁令能來鶴
去家珍重元元談妙有春風香案禮東華
歸尋巖客問題詩江上人城半是非關外青牛莫西

去遼東白鶴且南飛秋千節裏逢寒食洲九人前杜
德機池上蕉花春不老年年香醉九霞衣

鄭元祐

同前

鍊師與我同鄉曲京國知交二十年住觀新頒元妙
號還家正遇豔陽天仙翁去後詩留壁狂客歸來酒
載船試看芭蕉池上月清光不減舊嬋娟

林曉

同前

謁帝歸從白兔公拂衣宴坐蕊珠宮黃芽夜沐華池

水赤舄朝飛閶苑風沼上蕉花紅澹沱洞前瑤草碧
青葱十年忘卻西湖路遙憶吳山紫翠中
去年行義挾書歸錦字難隨白羽飛仙客似嫌塵世
窄故人還與賞心違望窮遙水涵蒼玉數盡明霞暈
翠衣老去不知重見否眼中舊事總成非

卓說　同前

海門雷電繞星樞飛佩凌空謁帝居內使親傳天上
詔故山歸採石中書雖云三島滄波隔莫使羣仙音
問疏若與安期獻瓜棗明年北口候鑾輿

鳳凰山北老君臺七寶橫飛紫翠堆吳越地分江似
練市塵聲合晝如雷湖中菰米歲三熟池上蕉花時
一開日日羽童隨掃盡人間何處是蓬萊

何復初　同前

吳山拂曙碧岧嶤貝闕珠宮俯畫橋鶴夢紫衣歸夜
帳鳳啣丹詔下青霄雲封石鼎餘仙藥露浥天葩簇
瑞蕉此去應憐未歸客聽雞騎馬正趨朝

王沂　同前

錢塘風景非昔日道士重來訪舊居信寄尋陽潮去
後人如華表鶴歸初苔痕不上仙翁字雲影常封石
洞書無計從君共蕭散江山渺渺正愁予

高昌

同前

羽衣何處駕飈車南望錢塘去路賒天上鳳鸞來帝
詔雲間雞犬護仙家蕉池秋老一痕月丹鼎春生幾
片霞歸到吳山尋舊隱東風開遍碧桃花

張翥

贈黃德淵

遠別仙人黃石翁一龕燈火領祠宮青衣洞僻荒苔
雨白馬山寒古木風金鼎空歌聲渺渺蒲團晏坐息
濛濛不知岩客重來否零落蕉花石沼中

吳全節

題元妙觀

榴皮書壁走龍蛇池上芭蕉又見花北闕恩承新雨
露西湖光動舊烟霞春風日長元都樹秋水星迴碧
漢槎修月功成三萬戶蕊珠宮裏誦南華

林泉生

同前

學授黃庭演道機虛堂習靜坐多時鶴來似憶千年
事僧老曾看幾局棋苔影侵碑微見字蕉花滿地更
無詩江湖若遇呂岩客爲問龜山籍有誰

章珍

同前

紫霞衣裳錦繡紋石壇明月禮茅君夜深環佩解元
鶴滿地花發空山雲

張天雨

同前

巖頭紫殿插欄牙直下蕭閒水竹家赤鯉見人翻鼓
浪元夫據石細吞霞仙留池上青蕉在飲散人間白
日斜挽住冷袍遮醉語莫令辜負黃金花

郭嘉

同前

靈茅隨手攜著地不須栽道士歸何處幽花獨自開
鶴鳴滄海月龍隱白雲推咫尺瀛洲路寧知有聖胎
聖胎何日結守一玩金花眞性了乾坤乾坤終有涯
潭心留白雪峰頂熟黃芽仗劒吾何往因心隨處家

張本

蕉池懷黃德淵

京華聞說蕉池事今見蕉池自夙緣岩客已歸蓬島
外鍊師猶在玉皇前蕉花幾度開還落桂月孤輪缺
又圓寄語德淵黃石老去家不必待千年

釋文靜

同前

黃石仙翁賦遠遊錢塘幾度撼秋濤遍遊瓊島三花樹曾宴金盤五色桃春動蕉池龍起蟄月當華表鶴鳴皐虞廷遙想承恩詔霧靄天香襲道袍

步虛朝覲太清家月佩星冠衣紫霞寵渥天書歸北闕招邀仙仗禮東華雲中白鶴隨行李關上青牛待駕車請問五千言外意長生鑪內有丹砂

馬臻

雪夜仇仁近屠存博數先輩過山房分韻得朝字

涇雲結空寒氣驕雲根古觀埋山腰山人宴坐觀物化竹風松雪聲飄蕭二三才子相招邀聯軒過我歡清宵小閣閉暖蠟光搖案頭置酒羅桂椒劇談若與元氣合銅匜火冷青烟消城樓殘更敲短夢鼾眠從客嘲邊韶我無詩才學李杜又無仙術追松喬人生此會能有幾今朝未必知來朝請君得意歌且飲江上春風吹柳條

題聯句詩卷後有序

至元甲午龔聖予鮮于伯機盛元仁訪予與王子由於紫霞小隱不值聯句而去二十年間相繼長往惟子與元仁在焉因感存歿書于卷尾

嗚呼古人不復起我亦支離頭白裏憶昔三士相經過揚激風騷猶在耳鮮于詞翰中原英盛子蚤歲飛文聲髯龔詩畫復振古拄杖落落長庚星雄才盛事不易會似與百世標儀型我家兄弟何爲者氣與高秋關蕭灑南北東西二十年淪落惟存盛與馬銜哀不敢話舊舊掩卷看天淚如瀉君不見此道誰復同一曲陽春和應寡

贈句曲山李方外高士有序

雪巖先師嚮與茅阜玉海宗師蔣君以斯道緒泉石之盟厥後代代繼承而雲蘿之書往來無閒先師嘗手題緘書云俟玉海前宗師直下高人至授之余亦爲之珍襲然莫測其微意仙山雲深此道絕響幾四十年矣延祐丙辰仲冬既望貞居張高士以句曲高人李方外道義根深懷人千里因造吾廬風雪打窗清話終日偶及宗壇列仙書問方外取而莊誦惟加敬羨余因矍然而起曰我翁手緘

之書有所待乎遂敬授之方外灶香啟祕乃
數詩稿因見昔人扣擊義意一念萬古列仙
有知當點首于鴻濛之表就賦律詩一首餞
行

遼海千年鶴華陽萬古春書題誠有待歲晚得斯人
五世金蘭契羣公翰墨新舊山松石在爲我話前因

蕉池舊業

仙子神遊浩劫家閒門深掩夕陽斜尚思來鶴盤清
漢不復飛章出太霞挂劒枝空懷季札草元人去老
侯芭誰憐池上甘蕉樹曾向春風幾度花

貢奎

虎林元妙觀

琳宮古崔巍獨有山勝絕天光垂帝座照耀金碧色
修廊接層崖俯目視深澤陰陰木葉墮石削蒼壁列
流泉出欹空六月灑飛雪平生功名謀洗我肝肺熱
同遊得幽人再拜摩斷碣興亡見漢唐高爽了吳越
更擬窮幽探馳景忽西滅

明

祝允明

錢塘元妙道院夜賦

枕席錢塘館更時未北還每當身作客轉覺意能閒
雨氣橫秋海濤聲入夜山道人看默坐應笑髮輕斑

李奎

瑞蕉池上餞別龍川徐比部得塵字

十年言別任風塵池上逢君正早春洞口寒花偏向
日林中孤鳥漫隨人感時且著登山屐混世難忘漉
酒巾握手放譚成劇飲不知斜日下江津

早春登吳山看雪還憩蕉池

獨倚層巒看早春萬家樓閣翠烟新天邊駿嶠晴迴
雪杖底閒雲冷傍人歲月新添牛馬齒風塵不改芰
荷巾人情著處堪疏闊白首無聞愧此身

馮夢禎

青霞洞

翠微深處見雲根石覆長虹露蘚痕洞口也知仙客
過青霞一片落殘樽

蔡保禎

余寓於吳山蕉池淨室呂仙遺跡在焉仙風元
暢徽音未泯謬爲追和以志延佇時崇禎癸酉
歲

仙客題詩去不回深懷遺跡倚山開池頭蕉樹年年

緣疑是先生訪故來
逐逐紅塵老俗胎青蓮夢向火中開孤雲野鶴歸何處明月清風去復來

國朝

丁日乾

吳山

岩巉壁壑俯崇墉絕頂登臨感慨從滄海一泓南渡水湖山千疊北高峯潮來動色伍員廟日落尋聲元妙鐘郭外疊桑萬頃緣留連光景願爲農

吳綺

宿元妙觀得風字

無端旅宿棗珠宮清醉情懷孰與同湖上水添三日雨簷前樹鬧五更風秋將到處單衣覺夢欲成時半牖空猶賴故人相對語一聲清磬蠟花紅

蔣超

元妙觀贈徐聖修羽士

古觀隱千載林泉此重開春山花自發夜月鶴頻來手底闢仙國壺中結聖胎我師勤苦處功擬紀丹臺

許承祖

子午泉有攷

一名玉壺泉在石龍巷眞聖觀卽元妙觀水極清冽武林紀事以泉溢於子午故名俗稱子午井焉錢塘縣志泉後爲蕉花一株以盛衰卜休咎元道士趙省先居之一日羽客來訪趙適他出題二詩子蕉葉而去識者以爲呂洞賓榴皮所書也自是士大夫題咏甚多鄭厚撰記府志以元時改觀爲元妙遂眞聖與元妙分列爲二西湖志從之殊誤遊覽志祇載蕉池而遺玉壺尤誤

斗從子建璣衡正日到午亭氣象尊試向泉頭參妙諦始知水底有乾坤

陳鵬年

己卯早春雪中八仙樓卽事三首贈朱瑞東羽士

借宿棲眞地依山路百盤江天一夜雪烟火萬家寒飢雀簷前出層城樹杪看微痕貪小臥粗覺夢魂安

其二

前夕繁華競春燈盛六街乍憐絃管寂翻憶踏歌偕發粟青蒲詔祈年白玉堦似聞河岳喜法駕近江淮

其三

落響疑天半危樓共鳥棲遥憐片帆影漸與白雲齊
凍浦漁樵合閒園竹樹低湖邊看梅約莫待踏成泥

臧珏

元妙觀贈徐葵亭鍊師

嚴壑初登耳目新方壺自應有高人雲生石洞時疑
雨花覆經臺長似春若士早知期汗漫方瞳久已離
風塵暮年獨得黃芽訣三疊琴心更絕倫
最是仙家日月長入門時覺降眞香半岩雲氣藏丹
室萬壑松聲到草堂眼底紅塵心自遠囊中絳雪客
同嘗三花聚頂神俱化控鶴猴山識故鄉

秋日閒居和友人韻寄元妙葵亭鍊師

炎涼遷次速日夕變山容客至留佳句雲過失遠峰
不須堦下虎何用缽中龍清景看無限行吟傍短笻

又

丹黃堪縱目靜對好山川高士話晨夕長松伴歲年
鳥窺花逕舞客愛竹陰眠知是耽幽寂相過不厭便

又

艸木形骸古崚嶒歲月更碧花寒自發幽鳥暮猶鳴
樹靜雲腴潤鑪紅丹氣清元言忘日夕三閉達無生

又

靈境多棲隱如師誠亦稀古臺花不識幽洞鶴長飛
竹柏依丹竈雲霞生羽衣清江時在望相與共忘機

潘之藻

青霞洞訪徐道士葵亭

徑入青霞芝艸香層峰迴合樹蒼茫泉聲咽雨通江
派石罅穿雲逗月光授枕無心驚客夢避凡有路問
仙鄉勞勞塵世偏多事今古吳山幾夕陽

沈爾煜

吳山元妙觀贈葵亭徐道師

蓮葉冠欹挂玉簪列仙院宇畫沉沉閒繙寶笈塡眞
詰偶酌流霞浣道心草護洞門冬尚秀鶴巢松頂歲
應深市朝南渡曾三變只有詞壇自古今

陸經遠

祝蕉友邱巽言道長六秩仙壽

正朝金闕歸來後石室齊稱介壽觴院裏小松還未
老罏中大藥早應成詩題蕉葉仙蹤在洞繞霞光泉
水清愧我勞勞頭半白可容此處學長生

盧見曾

甲寅春正僑寓武林元妙觀爲蘄若沈道士題

照

鶴髮簪冠玉作容更從畫裏識仙蹤他年紫極尋高士記取吳山第一峰

邵齊然

贈吳山禱雨法官朱仲和

秋陽杲杲火雲停尙喜吾師術有靈喝起嬴龍翻渤澥咒來甘雨足郊坰潛修已見齊仙列默禱應知感太冥莫爲三千功行滿輕拋塵俗入金庭

董世寧

贈吳伯雲道師

偶逢仙侶得徘徊靜掩衡門絕點埃時對紋楸探虎穴閒溫松筍試龍胎石池水滿魚吹浪菊圃秋深鶴啄苔君是漢陰抱甕叟灌園日事種花來

師喜栽菊

吳顥芳

雨中集元妙觀長春山房遲友人不至即次來韻同胡蓉塘孫半峰朱朗齋項秋子

早客子驚時易斷腸吳楚飄蓬舊夢多盡從石室冷消磨蕉花未放仙池涸岩叟何當跨鶴過

方昂

子午泉

甲午清明後二日贈黃含山學法龍虎山春江三月桃花開春山千里螺髻堆道人攜鶴信州去上清宮闕瞻崔嵬福地曾稱三十二龍躡虎昂地志壁畫君今受異書勝讀芭蕉池上字雲墟仙館丹霞封懷君日上城南峰醮酹千鍾倘能共片雲來去期君從平生願到廬山住合眼淙淙聽瀑布異日歸裘一卷詩憑君早識西江路

朱敏求

乙未秋上清送黃含山還錢塘

飄泊西江五十年送君偏是早秋天仙巖有路同登

訪鬼谷無門共勉旃新雁一聲紅蓼外歸人千里白萍邊男兒立志祛塵障莫使芭蕉鎖冷烟

方晏

秋夜宿武林元妙觀有感

仙觀寥寥夜更長數聲鴻雁倍思鄉梧桐葉老秋來早客子驚時易斷腸

吳楚飄蓬舊夢多盡從石室冷消磨蕉花未放仙池涸岩叟何當跨鶴過

子午泉

仙山出雙泉盈虛應子午井渫可用汲素絲牽玉虎
淪茗滌靈源清涼生肺腑應有漢陰人抱甕灌園圃
桔槔弛不設機心知無取

芭蕉池

棲鶴亭空舊蹟荒上眞曾降羽衣裳花開甘露思金
液泉湧靈源汲玉漿煙葉搖風仙篆淥石潭如鏡綠
天涼當年三至題詩處又見春來細草芳

雨中過訪元妙觀黃含山道士留贈

結廬在煙靄一榻臥松筠之子何爲者披蓑行負薪
坐看雲葉溼剗喜藥苗新靈雨蕭然下歸歟折角巾

澄江舟中寄懷黃含山金蘊庵二師

澄江飽挂布帆風靜睨滄波一碧空日暮涼颸起天
末懷人多在蓋珠官

胡　濤

秋夜過元妙觀分韻

古觀延秋早尋幽拾級遙樹深鳴絡緯戶冷挂蠨蛸
苦茗呼童煮孤燈爲客挑元談殊未已涼露逼深宵

芭蕉池

涓涓芭蕉泉盈盈迴一曲不知幾何年尙帶芭蕉綠
春陰黯欲雨雲氣生石腹汲芳命童子煮茗入古屋

花樹媚野容鳴禽悅山服徘徊繞池邊欲去還顧復
林泉果蕭爽世事苦奔逐誓將從道流永此臥幽獨

冬日同友人過元妙觀分韻

歲晚鬱端居身閒逐幽步東風不吹寒春意微在樹
紆徐行篁逕寂歷閉山路天遠冥鴻飛堂虛夕陽度
開正歲華長老大洵可懼

孫晉寧

秋夜過元妙觀分韻

帶暝入幽觀星河逼二更樹深涼夜色蟲碎早秋聲
燭短吟猶健茶香夢不成緣琴閒石榻試作水仙行

項　墉

秋夜過元妙觀分韻

幽懷劇丹室不問夜何其篁逕舊行熟蟲階小坐遲
風聲通絕頂星影入疏枝便擬繩床宿清閒性獨宜

雲墟山房賦秋

涼蟬唱斷碧梧空落日閒庭弔晚紅洞府神仙怨搖
落人間何處度秋風

秋杪雲墟山房邀友人作

道人淨埽白雲廬晴日橫窗興有餘幽草細搖青鳳
尾寒蕉斜捲縹囊書杖頭未至山無主展齒頻經鶴

不疏綢帳一秋良夜少繩床留看玉蟾蜍

雨晴訪令山黃鍊師

雨晴新漲六街塵愛僻閒尋鶴上人洞口煙霞長在目世間名利不關身棋功豈讓楊元贊易義猶詮梅子眞轉眼東風吹小綠西湖濃醉幾重春

首夏偕友人登吳山午間同至蕉葉山房與金蘊庵諸道友讌飲次李作

入夏嵐光正鬱葱我來渾欲喚南宮市樓白膀晴明見湖水紅舡汗漫通日月不停春序改江山如舊霸圖空雲房且就洪厓約盡付閒愁一醉中

孫震元

題元妙觀

雨後開雲滿翠巒天風吹我到星壇道人自占烟霞古石洞長留草木寒玉井一泓童灌圃藥爐九轉鶴窺丹池邊不敢題蕉葉仙客重來約共看

吳錫麒

酬黃令山尊師見訪不值

落日返柴門青苔認履痕適來霞外鶴未款竹間言野菊如人瘦涼潮入句奔相期采芝去長嘯倚雲根

吳文溥

癸卯秋日同令山道士吳山登眺

閒鐘深道契隨鶴到山莊雨歇松猶滴荷開水自涼精心降眞侶秀句出儀腸得句無餘事眼雲白石香

其二

攜手翠微中吳山清眺同飛雲明不定秋水澹如空人語竹間屋帆移江上楓晚來幽興極吹笛下天風

宋大樽

過雲壑山房訪令山道士

蕉花爲我放相待雲陽壑五老顧而笑觀中有五老峯千年此敝廬乍逢褚高士猶著養生書攜手青霞洞山中

好隱居

項朝棻

望月寄令山

咫尺吳山路寒宵望月孤憐君煮白石何處問黃壚妙句追霞外微詩擬大蘇吟成應共笑換得濁醪無

邵士鎧

長春仙院題壁留別諸道友

軒窗高敞傍雲根鎮日看山不出門天際樓臺千里目烟中花竹萬家邨檐飄冷翠書常溼潮落秋聲月有痕此日一帆江上去重來共約倒清樽

胡敬

懷舍山詩伯

兩世忘年續舊交仙扉花下許頻敲足經跨鶴驂鸞跋先生近病風足跛自稱跛足道人書就門攤市肆抄吳山書肆右義海先生就鈔山滿房留雲作伴露凝秋苦鶴無巢凡百六卷俱畢先生所居雲巖山房去歲毀於火一切著述蕩然灰燼元符著就天追取悔竊參同契內交

裴世璘

元妙觀雨中贈鍾鍊師

不結烟霞侶誰尋物外蹤雨聲千澗滿山色一牕濃

地靜宜來鶴丹成早伏龍點金仙術在應見奐輪重

釋小顯

元妙觀雨中與黃舍山鍊師話舊

仙佛原同旨何妨示疾來時師挾廿年重話舊一日盡深杯

疏雨颯還止閒雲撥不開摩霄羨黃鶴飛去又飛回

張直方

夏日集蕉葉山房

道人屋上青霞洞洞口泉聲逆作池牆竹根深雲起處巖花香淨雨過時囊琴猶在應偕鶴斗酒常空未有詩同坐北牕消永日黃庭誦罷晚鐘遲

孫誦曾

首夏集蕉葉山房次項君秋子韻

霽色新開碧樹葱相攜又到蓮珠宮前一日策湖上四圍平遠山常見萬緣包藏逕不通巖底風生寒未滅池邊雲度影還空潁川瑤簡淵源在一片元機詩酒中朱黃德淵居此成道

朱福田字嶽雲金陵羽士

新正偕同鄉蘭挹秋登吳山過元妙觀訪青嶼道友喜晤留贈

茲山當朱盛古觀亦唐餘爲訪工吟者同游霽雪初早乳泉春甕滿林磬夕陽虛袖出新詩卷微吟一啟予

其二

寥寥歎吾道徧訪逸才稀惆悵尋君晚相逢又我歸時余將返故山竹香供茗椀雲影護林扉笑口粲然啟清談玉屑霏

李宗傳

題青嶼詩卷

欲向天台去挂瓢歸來小住設家橋綠天深處詩千首絕妙靈心似展蕉

書成丹籙幾經年老鶴飛來須若仙一曲松風聲謖謖紫陽山畔聽談玄

屠倬

贈青嶼鍊師

坐忘聊隱几如遇化人來偶展琅函讀山桃花正開（時方以新撰元妙洞門千古閟青霞洞舊傳有人入觀志屬余爲序）二里許未窮其深步步泉脈六時回下午泉一日兩盈縮故名自驚衰老還期養聖胎

陳來泰

讀元妙觀志贈青嶼鍊師

逍遙方外客縹緲洞霄宮游屐不曾到元談可許同

拾遺千載上述勝一編中擬作道書讀懷哉河上公

屠秉

贈仰道人并序

道士名薇號青嶼住吳山東麓元妙觀居恆課蒙自給大人久與相識不知其能詩也洎謝病歸喜與方外游復聞馬太常稱之遂訪焉來與輿祀眷屍忘吾形名心守精魄毋柬書成後天死擲筆金丹成我嘉道人志握卷神屢凝

生皆有投贈之作嘗草元妙觀志稿未竟而歿青嶼思繼其志復廣加蒐輯補所未備日損束修之資以儲剞劂之費會病羸惴惴然懼其志之不克遂也力疾成之而求序於大人且戒其徒曰速爲我鋟之板吾樂觀其成書不成而我先逝是我負吾師也余既高其人悲其志爲識其梗概如此并贈以詩

大道在不朽下士求長生長生孰親見縹緲談蓬瀛桃源今何有傳者陶淵明列仙無葛洪疇能舉其名道德五千言用顯太白精蒙莊去未遠日說南華經

雜記

林泉無改舊蹟難尋覽古登臨者疇不撫今而思昔感慨以興懷故凡遺文瑣事必求詳焉而後快耳竊見傳志所載有與茲觀舊蹟可相參考者聊摭數條以資談柄

混元聖記一則

唐元宗十三年二月癸酉帝親朝獻太淸宮加上聖祖高上金闕元元天皇大帝尊號曰聖祖元皇帝尊曰聖祖高上金闕元元天皇大帝

敕有司每年四孟及五猶修薦獻上香之禮天下州縣永依此式

續資治通鑑三則

大中祥符二年命諸州軍建天慶觀

五年冬十月戊午帝語輔臣曰朕夢人傳玉皇之命云先令汝祖趙元朗授汝天書今令再見汝明日復夢神人傳聖祖言吾座西斜設六位以候是日卽於延恩殿設道場五鼓一籌先聞異香頃之黃光滿殿聖祖至朕再拜殿下俄有六人至揖聖祖皆就坐聖祖命朕前曰吾人中一人也是趙之始祖再降乃軒轅皇帝後唐時復降主趙氏之族今已百年皇帝善爲撫育蒼生無怠前志卽離座乘雲而去閏月己巳上聖祖尊號曰聖祖上靈高道九天司命保生天尊大帝聖母懿號曰元天大聖后詔天下天慶觀皆增奉聖祖像

南宋雜事詩一則

丞相生辰馹使聞四方車馬已紛紛謾誇天慶觀中列不及高家九錫文

續資治通鑑韓侂胄卻生日賀儀仰奏官偏行關報時士大夫或獻紅錦壁衣承塵地衣之屬修廣高下皆與中堂等有獻紅芽果卓

正珠榻檔遇生日大臣以下皆排列所獻於天慶觀之廡下都人競往觀焉

夷堅志一則

西北士大夫多挈家南寓相率建黃籙醮就天慶觀設位父老鄭圓持水龍布帳展挂於中堂陰風振動燈火俱滅坐立者毛髮寒聳舉體森顫亟命捲還之帳不知何人所畫其神如此

周密遊閑古泉記一則

至元丁亥九月四日余偕錢菊泉至天慶觀訪褚伯秀遂同道士王盤隱遊寶蓮山韓平原故園

客杭日記一則

遊元妙觀門立徽宗御書碑石殿前立高宗御書道德經石刻經幢二亭覆之有眞聖觀記開平二年物也昔前朝碑石有天慶觀字皆鑿去不存殊失古意且朝代更改敕額當存其已往而新其方來可也

蘇霖跋仇山村手書詩卷節錄

唐律三十八首先生所作書贈虎林盛先生行者元妙高士鄭本中偶爾得此出以示余令人感悼尤深本中年富力强修煉閑暇從事辭翰得此卷于離亂中愈加愛護長留天地間茲非山村虎林二先生之幸也歟歲在丁酉閏九月識

七修類藁一則

杭吳山元妙觀有石洞露於山麓規模夷爽而秀可坐十餘人苟加洗剔之功則妙矣嘗語姑蘇袁永之金陵顧懋涵曰可名其爲空平近惟見其敗屋草莽泯然無迹詢之乃爲過客遊賞觀主憚於迎送遂爾更造以掩子因歎曰黃冠不識趣掩古徇時情芳洞迷荒徑空辜舊日名

據此則靑霞洞明嘉靖間曾塡之矣而今豁然在者蓋康熙間徐啟泰所重開也夫地之興也則泉石自榮而地之衰則泉石亦從而屏此洞在今藏汗納垢與棄百端余欲掩之者數矣乃知前人之不識趣載勝於識趣者焉

本觀前賢雜著

褚伯秀武林詩話二則出玉雲谷所刻義海

雲谷按先生武林詩話實爲藝林勝事惜當時未及刊行遂失其稾友人從滇南來云見有小兒手執一紙插標叫于市傍閱之乃先生觀書詩話也心知其寶遂以數十錢易之歸以示余云千金不易也余急錄之附刊義海之後

浩然齋雅談載曾繹仲成詩云己無醜扇几邊亂空見春鈿天際飛爾雅醜扇蠅也釋云醜類也靑蠅之類好搖翅自扇伯秀按爾雅翦鏞醜奮强醜塔鑿醜螫蠅醜扇俱以醜字爲句今曾詩末明句讀字又顚倒本文均悞

韓文原用事時華岳子西爲武學生嘗獻詩云漢地不埋王莽骨唐天難庇祿山軀韓怒羈管建寧有詩號翠微集大抵皆粗惡語

褚伯秀南華眞經義海纂微跋

莆田艾軒先生先朝工部侍郎文節林公字謙之一傳爲網山林公亦之字學可再傳爲樂山林公藻字元潔皆有文集行於世竹溪林公膚齋先生艾軒之

嫡嗣也其口義有所受序曰南華著經篇分內外所以述道德性命之幾微內聖外王之指決禮樂刑政之大綱而立言超卓異乎諸子卒難階梯讀者俱謂僻誕然而淵雷夜光不可泯也雜篇則凡人間世之事旁譬曲喻泛載無遺雖經郭氏刪葺遺文序事蓋仍其舊至於末篇敘天下道術備皆不免於有爲趨向或偏未有久而無弊者乍讀若紛亂莫究指歸夷考分章截然有理一儒道二墨敘三明治四論法五讚老六敘莊其論天下古今道術備矣考其次第明其學出老聃也立言既多慮學者以辭害意故以評惠

終焉載其雄辯而闢其舛駁使後人知所舍也愚初讀莫窺端涯終卷至惠施多方以下覺其與列子載公孫龍誣魏王之語絕相類難以措思容喙橫於胷臆有年矣滇祐丙午歲適遇西蜀無隱范先生遊京獲侍講席幾二載將徹席竊謂同學曰是經疑難頗多此爲最後一關未審師意必爲發明度必出於尋常聞見之表者暨舉經文眾皆凝神以聽師乃具問諸友以此論爲何如眾皆謝不敏望開迷雲師曰本經有云恢詭譎怪道通爲一存而勿論可也眾皆愕然再請明訓師默然良久曰若猶未悟耶此非南華

上一關雖多方五車不過一辯耳古語言務學不如求師至哉師恩昊天罔極茲因纂集諸解凡七載畢業恭灶擷香西望九禮儼乎無隱講師之在前洋洋乎南華老仙之鑒臨于上也恨當時同學南北流亡舊聆師誨或有闕遺無從質正徒深慨歎耳師諱應元字善甫蜀之順慶人學通內外識究天人靜重端方動必中理經所謂不言而飲人以和與人並立而使人化者是也江湖宿德稔知其人不復贅述聊誌

師徒慶會之因於卷末俾後來者知道源所自云咸

淳庚午春學徒武林褚伯秀誌

王福緣四聖延祥觀三清開光法語
歸眞錄云開四聖延祥觀三清光明王磐隱作文閑閑吳宗師奉旨降香主醮按霞外集云嗣師總攝吳眞人奉旨乘驛遠詣龍虎山等處崇建金籙大齋庚戌仲夏十有四日抵杭四聖延祥觀慶成典禮先生之作法語正此時

堯眉八彩舜目重瞳蕩蕩三清之御巍巍萬道之宗相好既具丰骨不同喜嗣師自瑤池而至慶四聖修金籙之崇瓊蕤寶鼎玉相金容尙含光而內默獨觀妙以無窮起筆此筆曾補造化能助天工昔聞吳剛有斧修月今仗鄧人運斤成風付筆子今爲我普放無極之光明照無極之世界端見吾君吾師風雲慶會相與於無終一炷淸香千萬歲朝朝九色瑞光中

王福緣四聖觀立左右龍虎君胎骨祝文

伏以壯觀元門必相資於龍虎取儀太極猶始兆于龜鴣莊嚴求匠氏之良庇衛靖神君之福伏願東西與位各司造化之權左右侍宸同際風雲之會

附錄南華纂微霞外詩集序文

宋

劉震孫

南華眞經義海纂微序

始余讀莊子頗疑齊物之論荒誕汗漫若與物情戾偶緣病臥夢中有以木雞之說告者因復取其書而繹焉始悟其立言本指最切于救時而人或未之識蓋自周德下衰禮樂征伐不自天子出戰國諸侯蠭爵並關以糜爛其生民其禍實起于不知分莊于於是時思有以覺其迷而砭其疾故於逍遙篇首寓微言其曰鳩鷽之不敢自擬于夭鵬物之知分者也夫使天下而皆知分則賤不慕貴小不圖大强不淩弱衆不暴寡君君臣臣父父子子舉一世莫不各安天分之當然而無僭踰爭奪天閼之患則夫物之不齊者非必物物而齊之而無不齊矣且莊子與孟子同

時使其言而悖道無補于世教則孟子固亦距之矣讀者泥其辭而不究其意往往例于不經目之如郭象所云者是豈眞知莊子哉一日中都道士褚伯秀持所集莊子解且附以己意見示余余喜其會粹之勤去取之精而所見之多有超詣也因舉余言告之翼然謝曰以分一字斷齊物之說此非我所及也願得以爲序鋟諸木可乎余曰此臆說也世豈無深於是書者乎其博訪而求印證可焉他日以復于我相與訂之未晚若夫爲序則不敢咸淳元年夏四月東北人劉震孫書於姑蘇木雞窠

文及翁

同前

道一而已形千言卽爲二故曰道無聞聞無應又曰知道易勿言難知者不言言者不知善者不辯辯者不若然則忘言可乎言可忘則南華不作矣言不可忘是以有南華經是以有諸家解雖然南華十餘萬言未嘗不言而亦未嘗言何者其言皆寓言也後之人徒知其所已言吁不求其未言尋行數墨分章析句言愈支而道愈難矣雪巖羽衣褚伯秀身近尺五之天而神遊乎滦園濮水之上輯諸家解斷以己見

筆之書以爲未足且刻之以傳不朽其用心亦勤矣嗚呼道以言而傳昭文之鼓琴也道不可以言傳昭文之不鼓琴也大音希聲鼓不鼓琴與音固無恙也抑得魚忘筌得兔忘蹄可也筌蹄豈魚兔哉道也言也一而二二而一者也噫南華經諸家之解褚之管見予之臆說是又寓言中之寓言耳矣咸淸元年夏五月木心翁文及翁書於道山堂

湯漢

同前

古諸子書若孟子之正蒙莊之奇皆立言之極至後世雖有作者無以加之矣而莊子尤難讀大聰明如東坡翁自謂於莊子有得今觀其文間有說莊者往往有未契本旨況雲惠卿流毒盤滿懷而可與於帝之懸解乎近時釋莊者益眾其說亦有超子昔人然未免翼於吾聖言核以禪門關鍵似則似矣是則未庶幾調適上遂之宗可以見其端涯也武林褚君伯秀道家者流非儒非墨故其讀此書也用志不分無多岐忘羊之失特欲索祖意于千載之上會粹眾說附以己見采所安不以人廢白首成書志亦勤矣余

視其目端而明氣靜而淸斯學之力也余舊喜讀莊時有欣然會心處然未嘗筆之於冊今老病目昏嘉褚君之志有成而已不服一一勘其得失矣君旣竭力以板行其言且囑余敘其篇首余笑曰彼刻雕之業竟歟則釋椎鑿而上敎能爲君序之矣咸淳乙丑歲八月甲申鄱陽湯漢書

元

龔開

霞外詩集序

大德辛丑嗣天師張眞人如燕主行內醮元敎名流

並翼然景從王子鈳馬志道在焉明年來歸志道出
往來吟卷及手畫桑乾龍門二圖僕幸得一見隨喜
居頃之遂以所作霞外諸詩俾爲之序僕既歎美有
加因之又念雪巖翁極父師之教至此而玉其成且
行卷所存多禮樂光華之典據後之君子錄名山故
事尚於茲有攷二者皆當表著而復計忖自車書混
一南北通轅千名逐利者去來幾何人嘗試使之述
周漢之遺跡大川喬岳之勢狀與城郭人民之今若
古或者漫不知省必待詩人采掇歸之筆下如好音
嫱色動人觀聽一何異哉然後知先王之澤先民情

性不逐有形而弊而事事物物見之聲文氣韻萬古
可一息辯也合是爲序要非窺言抑孝友德履詩之
根本也志道甯親於家庭甘旨如意領弟於精廬意
愛無斁交往朋從久敬弗替而於僕也又以翰墨游
戲相於無間其何說之詞爲詩若干首古今體製具
在而馴雅如其人覽者自見淮陰龔開聖予甫序于
西湖客舍時年八十一

黃石翁

同前

余於虛中不獨愛其詩而止虛中早從碩師自寄方
外志趣端正待詔金馬浩然賦歸杜門擇交遠跡聲
利小軒幽寂與湖山鷗鷺精神往來詩未盡興溢爲
丹青點綴精妍詩意故在矧其出入眾體妙句可傳
每歎稚叔夜郭景純雲孤鶴逸高致欲仙不能脫屣
人間千載詩人猶有遺恨而許遠游名山杖屨之興
陶貞白金籠水草之喻此之爲高士逸人耳後來作
詩專門大家何限及見林逋魏野孤聯隻字便自使
人意消乃知姚魏名花非不天然富麗至深林之下
露蘭霜菊政爾邱壑過之

仇遠

同前

錢塘有隱君子曰馬虛中其資也粹其學也正其言
也文其居家篤於孝弟清勤恬雅動以古人自儆洎
出家舊道士服隱約西湖之濱士大夫慕與之交不
過習清虛談淡泊無一言及勢力聲利而世之能寒
熱人者爾爾我我進退語默之間一言不少屈葢重
內而簡外信己而不求人知而人之知者誠心悅服
焉噫君子哉予與虛中游有年平昔己敬其人一日
虛中攜詩卷相示大抵以平夷恬澹爲體清新圓美
爲用陶衷于空合道于趣渾然天成不止於烟雲花

華魚鳥而已鄉有雪巖褚先生博學卓行之士也執
古刀尺裁量晚後虛中從之學盡得其微妙況汗漫
萬里遠覽嵚崎之雄拔江河濟淮之奔放近挹兩峰
三潭六橋之佳麗秀整交廣視闊胸次宏豁宜其筆
力不凡如此昔人謂不行萬里不可讀杜詩而夔州
以後殊更老成子於虛中之歸不但放一頭且畏之
矣西湖物物是詩料秋來日日是詩思尙當與子吟
嘯于乾坤萬象之表

本觀前賢詩

褚伯秀

貧女吟

晝績晨炊貧自由强教塗抹只堪羞
落過卻春風不識愁
寂寞蓬牕鎖冷雲地鑪紉補自陽春千金莫誤朱門
聘不是穿珠插翠人

呈周清溪

清溪千仞餘中有一道士彼亦何人斯景純慕若此
吾鄉汝南英大滌隱君子好客仍收書東老未足擬
竹宮需賢才師命促共理無心雲出岫有類月印水
樂與物爲春自然人鑑止二千年再來雅號乃默契

送玉海宗師還茅山

湖海天教十載閒玉經功就勝居壇驚塵天目妨龍
臥晚歲華陽穿鶴還入咏五噫丹闕近會心三笑畫
溪寒世緣歷盡仙緣熟坐斷陪眞向上關

王福緣

開元宮來鶴亭

蒼山學士文章叟世有青編傳不朽平生倦作玉堂
賓此來卻佐金庭友黃州赤壁記曾遊明月滿江風
滿舟周曹二公不復見山川萬里還相繆羽衣舊結
滄洲約忽過舟中問寥落酒闌夢覺日東升流水孤

雲天一角千年只憶西湖好鍊質湖山期不老虛亭夜坐懷故人秋風明月同天杪人間離合非偶然幸留清駕毋翩躚丹成他日亦飛去不妨同訪蓬萊仙

又

帝子求仙故苑平千年歸去有新亭初鳴竹外烟華紫獨立松梢月暈青珠露宜看朝點易香烟常繞夜聽經叮嚀莫翦蒼雲翮留駕天風入杳冥

游洞霄

古洞鎖烟霞虛皇太上家九關無虎豹大澤有龍蛇地上餘杭酒雨前天柱茶滿山青箬葉何處問丹砂

馬臻有全集摘錄數首

靖傳董高士寄百花詩集

雕搜元氣萃芳叢未覺唐人詠物工木客聽吟驚夜月花神無語泣春風碧雲影斷遊心處綵筆香生得句中見說草元門老靜暮年事業有誰同

喜陳子振至

兩三年不見詩仙白日追思夜廢眠及至相逢無一事桂花狼籍石池邊

客思

行止皆難定江山信有涯平生不識路垂老始離家人別數聲擣春隨兩岸花中原多古意吟詠答年華

大德辛丑五月十六日灤都櫻殿朝見謹賦絕句三首

黃道無塵帳殿深集賢引見羽衣人步虛奏徹天顏喜萬歲聲浮玉座春

殿中錫宴列諸王羽衛分班近御牀特旨向前觀妓樂滿身雨露涇天香

清曉傳宣入殿門簫韶九奏進金樽教坊齊扮羣仙會知是天師朝至尊

回南

家在錢塘江上春京華投老獨漂零玉泉山外雪猶白金水河邊柳又青帽底流塵春再再花開行李髮星星分明記得經遊處一路吟詩寫驛亭

寄昇元陳渭叟

白芷衣裳烏角巾昇元觀裏寄閒身自離別業行經歲每得新詩說向人一室圖書朝會客滿山星月夜朝眞可憐種杏仙翁去孤負湧金池上春

和張伯雨見寄懷友詩韻

古道向淪沒世遠懷義軒衰梧鳳雛止惡木陰易繁況茲雨露濡何以壯本根眾鳥欣所託日暮爭奔喧

喧卑令人瘦曠達寄琴樽士有張伯雨壯歲高誼敦
豈無青雲志秋風過閒門好古既不泯汲汲資討論
幸有茅檐下冬日可負暄所以陶元亮欲辯已忘言

贈師總攝吳眞人奉旨乘驛遠詣龍虎三山筮
處崇建金籙大齋庚戌仲夏十有四日抵杭四
聖延祥觀慶成典禮復被綸旨回都陽進二絕
國公夫人之秩千載盛事道俗交歡敬賦七言

唐律二首言賀 錄一

翩翻羽節午風微夾路人看畫錦歸丹詔紫泥傳象
闕寶冠金帔勝萊衣九天飛奏通齋典三日開晴應
德機要與東吳留盛事悠悠吾道發光輝

春日陪數詩友酬磐隱憂分韻得走字

杖策隨疇攀欣此方外友搴英陟崇岡雨滑徑未取
撫事骨屢驚攢眉酬親舊蕭瑟山門風委曲瓦盆酒
僕夫致笋蕨行廚竹間走人生縱驅屑余石亦銷朽
具論夜旦理萬古破顏瞍初聞子規叫于今未絕口
扁舟問歸途放歌出林藪窈窕松聲長憂來錯因首
雲和奏未終月輪已到峴嶠頂

送本初朱提點之玉隆主席

逸轡太景阿蕭蕭尊元鈞虛節合萬奏高會寘五神
風虎雲龍會有期文章道德際清時名山正要名師
住喜捧天書下玉墀

蕉池月冷憶論詩別去無端信息稀衮衮相逢又相
別一江春水看帆飛
笙鶴遙知出郭迎歡聲雷動豫章城碧桃開盡春山
晚驛騎還催上玉京

題畫龍門山桑乾嶺圖

昔我經龍門晨發桑乾嶺回盤鬱青冥驅車盡絕頂
驛騎倦行役苦覺道路永引領望吳楚日入眾山暝
歸來愜棲遲山水融心境寸毫寫萬里歷歷事可省
理也存自然疇能搜漠滓

游仙詩

上清眞人玉華仙夜策鸞輅凌珠烟罡風廣漠露華
冷搖蕩金鈴聞半天路逢仙姥騎白鹿侍女雙雙侍
香玉遙看三島點神波恨人秋眉鏡中緣我自無爲
神白凝萬竅不動心冥冥霊君期我謁太帝下視濁
海魚龍腥玉虛煒煜明元景羽葆搖搖招人空影一曲
雲和奏未終月輪已到峴嶠頂

步虛詞

逸轡太景阿蕭蕭尊元鈞虛節合萬奏高會寘五神
陰陽鼓靈風一炁無不均澹然盼至叔大道無疏親
適路非有待上仙齊飛輪哀哉責終道塵波淪俗人

邱垤祕濁骨大夜難希晨靈明喪慾穢縰綣來去因
何不散爾想復此空中眞虛舟縱風柁放浪無涯津
期刦倏忽周眞空浩無垠卓然吾獨存會嘗晒靈椿

俞悟元

清隱齋題壁

雨過秋空一雁飛卻看暝色動林扉石牀喚補午時
睡明月滿身不下幃

國朝本觀羽士詩

徐又孺

山牕試茗

煮茗松間得句遲風殘花信暮春時今朝不負空山
月椀椀瓊漿清我思
茗戰虛牕竹木幽等閒消得碧雲甌點心欲索雲門
餅大嚼參禪老趙州

秋日山齋偕同人分韻

誰道忘心心便空高吟自可養屯蒙幽棲未遠緇塵
跡清課惟看野菊叢子午泉西新月白癸辛街北夕
陽紅草牕雪嶼猶相對喜得羣賢尚古風

友人索畫蘭

東郭先生來扣戶南州苗裔正高眠興餘揮就閒花
菜知落沅湘何處邊

元妙觀小游仙詩

芭蕉池上青霞洞子午泉邊紫極宮玉樹瓊葩相掩
映手招仙子碧雲中
八仙樓畔綠雲稠樓上羣仙日日游拍掌忽逢青鳥
使傳來瑤島桂花秋
赤松昨約過蕉池羅設賓筵瓊玉卮會眞閣上羣仙
色下與笑說得來遲
九色元龍五色獅風迴八景碧空馳會眞閣上羣仙
聞說當時黃德淵羣仙齊降授眞詮鸞歌節應雲和
聚招我游仙正此時

金蕉花發遍巖隈吹徹銀笙鶴未回三百年前趙道
士元關深掩白雲堆

王惟惠字以昭

歲暮

人間日月苦相催辭卻黃花又訪梅爆竹傳聲驚歲
晚桃符換舊喜春回閒石室敲棋譜僻靜松軒把
酒杯堪歎年華今漫去詩人閣筆意徘徊

山居題壁

寂寂虛齋秋色老寒來暑往無人曉閒雲野鶴任悠悠利鏁名韁水上漚四十餘年如過隙一生惟抱烟霞癖臨風嘯傲度時光問水尋山興趣長竹閣倚欄迎素月石亭閒步送斜陽世情恬澹客來稀襟懷落落恩依依無計消愁飲一斗青史黃花吾愛友終朝拍手笑呵呵百結寒衣奈若何

黃鶴本有雲壇山房遺藁梓行于世茲錢未刻者數首

朝眞詩

玉壇高聳紫霄間颯爾天風吹碧寰寶髻爾天風吹碧冠寶髻霞香飄神獬吼珠幢雲護赤龍盤炎雲日射扶桑近翠景波搖陽

谷寒暫借妙庭方寸地早朝俯伏列仙官

仰朝金闕肅楓宸上界仙官下界臣簾捲鍮鬚風拂座扇開龍尾日停輪雲浮洞案清如水香散空霄細若塵旋奏簫韶鸞鶴舞黍珠候爾會千眞

寂寂彌羅靜仰看大光明殿閎霄端麒麟電鍊嚴金闕虎豹雷壇護玉壇黃道飛神星歷歷天門回首月漫漫一聲清磬分班退滿袖香烟露氣寒

湖上春興

今朝恰逢上巳又來湖舫高歌彷彿蘭亭景象不開口笑如何

上清宮雷壇春望

東風催早起雷嶺獨登時浩浩春如海深深柳弄絲翠峯雲歷亂隱樹殿參差長嘯招仙子飛來野鶴遲

龍虎山閒咏

我來龍虎山一住不肯歸松下采苓术可以療吾饑烟蘿亦嘗翦縫葺以爲衣衣食兩堪得仙境長依依

又

借宿仙隱院院主亦何賢餐我胡麻飯每云可長年飲我松花酒亦言能成仙俗骨漸相換行走己輕便

送仙潭友人

蜻蜓小艇返若溪峽婕梅花兩岸齊好在柳梢新月上知君得句板橋西

歲暮湖泛

淒淒歲云暮忽忽在窮谷嗒然隱寒几形骸如槁木敢謂學子慕天籟閒所欲聖凡本一途愚智同一轂閒雲引去來出門非競逐西風吹湖波孤艇蕩寒綠

久雨天乍晴羣山若新沐碧空一雁飛斜陽滿西郭良友二三人散誕追麋鹿舍舟登長堤振衣一遐矚酒醒月已升今夜烟波宿撐人裏湖去須傍孤山麓

梅下夢魂清詩成應不俗

金壇字偉章號蘊庵爲人勤懇好學
書法逼眞趙文敏嘗遊幕黔楚

夜過小孤山

一柱中天起孤舟客夢驚月籠山影靜風帖浪紋平
蕩濛星河動淩迷烟霧橫更闌聊小泊水驛是龍城

黔陽道中

羊腸一線馬蹄催疊疊奇峰照眼來地軸橫盤黔路
遠天門中斷楚雲開也知高鳥飛難越始信王陽轡
欲回瞻望故鄉何許是遣懷賴有掌中杯

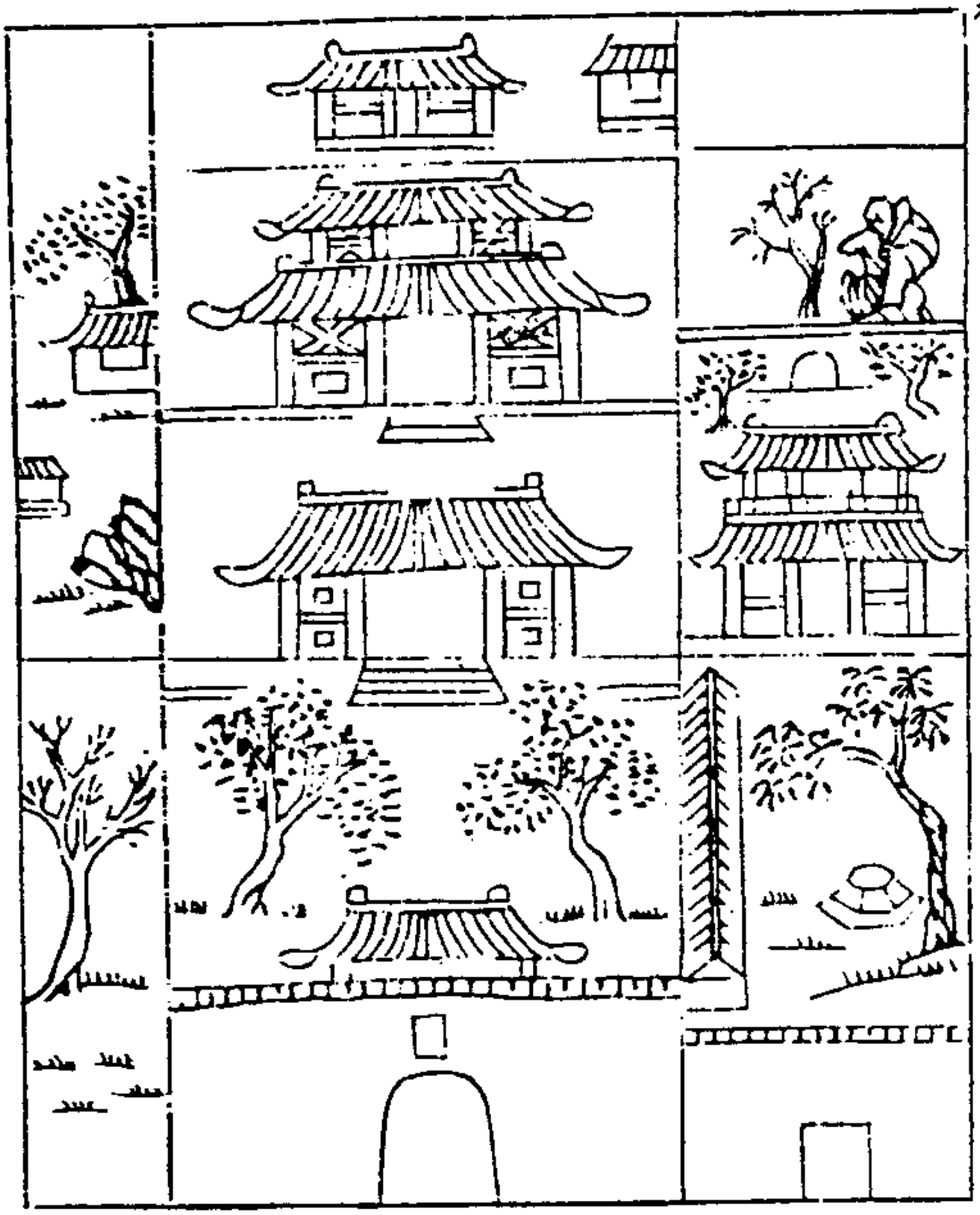
次韻寄濟南故友

歲月驚心指一彈離情遠道兩漫漫喜君忽慰瑤華

咏顧我還慚魚鉄餐詞缺唾壺成潦倒望窮天末只
悽酸生涯若問山中事半壑松篁計已安

北天后宮志

光緒辛巳歲
錢唐丁氏開雕



欽定古今圖書集成方輿彙編職方典
杭州府部祠廟考

天妃宮在孩兒巷明初乃額曰宮其一在德勝壩北
西湖游覽志

天妃宮在孩兒巷北以祀水神洪武初建神號不見
經史竊意宇宙間至尊者天有帝象焉地爲之配有
后象焉其次水爲大有妃象焉故崇其號曰天妃而
軍營漕運之所江海河漢之濱悉崇奉之
康熙杭州府志

天后宮在孩兒巷神靈蹟詳祠廟志明初乃額曰宮

本傳福建省志

后林姓世居莆之湄洲嶼宋都巡檢林愿第六女也
始生時地變紫有祥光異香長能乘席渡海乘雲遊
島嶼間宋雍熙四年二月十九日昇化是後嘗衣朱
衣飛翔海上里人祠之宣和癸卯給事中路允迪使
高麗中流震風七舟俱溺獨路所乘神降於檣安流
以濟使還奏聞特賜順濟廟號紹興己卯駕風掃海
寇乾道二年又降於白湖掘泉飲疫者累封靈慧昭
應崇福夫人淸熙十一年加封善利紹興間特封靈
惠妃慶元戊午以霧遮大溪寇開禧丙寅解淮甸圍

莆民艱食米船阻於朔風神反風即至景定辛酉海
寇肆暴醉臥廊廡間神縱火焚之又令風沙晝晦跨
海而敗累封助順顯衛英烈協正善慶等號元以海
漕得神祐賜額靈濟明永樂間累著靈蹟命祠宇
加封號
國朝康熙十九年封爲護國庇民妙靈昭應宏仁普
濟天妃遣官致祭二十二年我師克澎湖恍有神兵
導引及屯兵天妃澳靖海侯施琅謁廟見神衣半身
猶溼始悟實邀神助又澳中水泉止可供數百口是
日駐師萬餘忽湧甘泉挹之不竭施琅表上其異

敕建神祠於其原籍莆田縣湄洲勒文以紀功德隨
又加封天后五十九年翰林海寶冊封琉球還奏言
默佑封舟奉
旨春秋致祭編入祀典六十年臺匪竊發天后顯靈
鹿耳門水驟長數尺舟師揚帆並進七日克復全臺
雍正四年巡臺御史禪濟布疏聞
御賜神昭海表之額懸於臺灣廈門湄洲三處十一
年又准總督郝玉麟巡撫趙國麟奏
賜錫福安瀾匾額於省城南臺神祠並令有江海各
省一體葺祠致祭天后卽媽祖海舟危難有禱必應

洋中風雨晦暝夜黑如墨每於檣端見神燈示祐莆
田林氏婦人將赴田者以其兒置廟中曰姑好看兒
去終日兒不啼不飢不出閤暮歸各攜去神恙篤厚
其宗人也

天后莆林氏女也始祖披公生子九俱賢當唐憲宗
時九人各授州刺史號九牧林氏曾祖保吉公乃邵
州刺史蘊公六世孫州牧圉公子也五代周顯德中
爲統軍兵馬使時劉崇自立爲北漢周世宗命都檢
點趙匡胤督戰於高平山保吉有功焉棄官歸隱於
莆之湄洲嶼子孚承襲世勳爲福建總管孚子諱愿
爲都巡官卽后父也娶王氏生男一名洪毅女六后
最少愿夫婦行善事樂施濟敬祀觀音大士年四旬
餘每念一子單弱朝夕焚香祝天願得哲允爲宗支

計歲己未夏六月望日齋戒虔讀大士當空禱拜曰
某夫婦兢兢自持修德好施非敢有妄求惟冀上天
鑒茲至誠早錫佳兒以光宗祧是夜太君夢大士告
之曰爾家世敦善行上帝式佑乃出丸藥示之云服
此當得慈濟之貺旣寤歆歆然如有所感遂娠二人
私喜曰天必錫我賢嗣矣越次年宋太祖建隆元年
庚申三月二十三日方夕兒一道紅光從西北射室
中晶輝奪目異香氤氳不散俄而太君腹震卽誕后
於寢室里隣咸以爲異父母大失所望然因其生奇
甚愛之自始生至彌月不聞啼聲因命名曰默幼而

聰穎不類諸女甫八歲從塾師訓讀悉解文義十歲
餘喜淨几焚香誦經禮佛旦暮未嘗少懈十三歲時
有老道士元通者往來其家見后辜曰若具佛性應
得渡人正果乃授后元微祕法后受之悉悟諸要典
十六歲窺井得符遂靈通變化驅邪救世屢顯神異
常駕雲飛渡大海眾號曰通元靈女越十二載道成
白日飛昇時宋雍熙四年丁亥秋九月重九日也（按月與省志異並存之）

國朝告祭文　皇朝文典

敕封天妃告祭文　康熙十九年

國家懷柔百神式隆祀典海嶽之祭罔有弗虔若乃
明祇效靈示天心之助順滄波協應表地紀之安流
聿宏震疊之威克贊聲靈之渥豈緊人力實賴神庥
不有褒稱曷彰偉伐惟
神鍾奇海徼綏賓閩疆有宋以來累昭靈異頃者蠢
氛不靖天討用張粵以禡牙逮乎奏凱歷波濤之重
險如枕席以過師潮汐無虞烝徒競奮風颿忽轉士
氣倍增殲鯨鯢于崇朝成貔貅之三捷

神威有赫顯號宜加特封爲
護國庇民妙靈昭應宏仁普濟天妃載諸祀典
神其佑我兆人永著安瀾之績眷茲景命益昭重祠
之休敬遣禮官往修祀事惟
神鑒之

降神泉天妃告祭文　康熙二十三年

國家茂膺景命懷柔百神祀典具陳罔不祗肅若乃
天休滋至地紀爲之效靈國威用張海若於焉助順
屬三軍之奏凱當重譯之安瀾神所憑依禮宜昭報
惟

神鍾英梅表綏奠圖疆昔藉明威克襄偉績業隆顯
號禋享有加比者慮窮島之未平命大師而致討時
方憂旱井澤爲枯
神實降祥泉源驟湧因之軍聲雷動直搗荒陬艦陣
風行竟趨巨險靈旗下颭助成破竹之功陰甲排空
鼓壯橫戈之勢至于中山殊域冊使遙臨伏波不興
片帆飛渡凡茲寘助豈曰人謀是用遣官敬修祀事
涣毛可薦黍稷惟馨
神其佑我家邦永著朝宗之盛眷茲億兆益宏利賴
之功惟

神有靈尙克鑒之
加封
天后神號祭文 嘉慶五年
維
神德冠川靈功參
昊緯誕英奇於宋代貞稟坤元資保障於閩疆信孚
道之謂
神康我兆民享祀妥侑以介福於戚迓颺車於瀛海
掃鯨鯢星炬朗懸飛渡穩移鵝鶴至於南海聰明正

皇考高宗純皇帝三加
懿號載賁
御詩涓州展故里之祠淮甸踵時禋之典用以荅
明威懷柔之義昭然佑相之符爍矣朕聆綏南服篤
嘉貺顯
念
洪庥報能禦能捍之功俞禮臣疆臣之請特修馨祀
肆晉崇褒眾人之毋曰慈來蘇其
后萬年所受者祐合德於
天飭冊使以告虔冀淵祇之效職雲旗巍展哨巡迅
疊彰偉蹟

朱

光宗紹熙元年加封靈惠妃詔曰古今崇祀岳瀆懷柔百神禮所不廢至於有功國家有禋民社者報當異數靈慈福利夫人林氏靈明丕著惠澤亶敷累有禦災捍患之勛今見救旱恤民之德參訂既宏爵寵應尊茲特進封爲靈惠妃秩視嶽瀆之崇典敘春秋之重尙其服茲徽命以懋鴻庥於勿替欽哉

元

世祖至元十八年封護國明著天妃林氏詔曰惟昔有國

祀爲大事自有虞望秩而下海嶽之祀日致崇極朕恭承天休奄有四海粤若稽古咸秩無文惟爾有神保護海道舟師漕運特神爲命威靈赫濯應驗昭彰自混一以來朱邊封爵有司奏請禮亦宜之今遣正奉大夫宣慰使左副都元帥兼福建道市舶提舉蒲師文冊爾爲護國明著天妃於戲捍患禦災功載祀典輔相之功甚大追崇之禮宜優爾其服茲新命以孚佑我黎民陰相我國家則神之享祀有榮永世無極矣

世祖至元二十六年加封顯佑詔曰惠澤誾雨暘之序鎭四海而保無虞祥光映風浪之區護歲漕而克有濟忠貞衛國慈惠寧民先朝已著於綸褒今日宜申其寵命益旌徽號允協僉言元祀報功獨超天極之貴水行受職永贊皇運之昌祗服徽恩懋宏寵貺既宏爵寵可加封顯佑

成宗大德三年加封輔聖庇民詔曰利涉洪波顯造化難名之德尊崇懿號傳神明不朽之榮申錫寵章亶爲殊典

仁宗延祐元年加封廣濟詔曰愛人利物仁克著於

重滇崇德報功禮宜崇乎異數肆頒綸命用舉隆儀護國明著天妃林氏聰明通達道心善利當臨危履險之際有轉禍爲福之方祥颸迭馭曾聞瞬息危檣出火屢見神光有感卽通無遠弗屆顧東南之漕運實左右之憑依不有褒恩曷彰聖跡於戲爵以馭貴宜宣懿號之加海不揚波尙冀太平之助可加封護國庇民廣濟明著天妃

文宗天歷二年加封徽烈詔曰陰陽不測惟神克盡變理之道河山永定在國尤資轉運之功故祀典所載莫重於儀秦聖蹟所彰當加於崇奉茲覃外廷之奏允惟漕運之艱不有護持曷臻浮達護國明著天

妃天地鍾靈山川炳慧風轉舵摧屢救吾民之厄火
流水淨常全番舶之危至於曠浸之失時莫不禱祠
而請命其禦大災捍大患焉若此則德懋官功懋賞
也宜之爰極徽稱亶爲異數於戲褒封二十字鴻號
孚于休弘闡靈慈益彰龍貺可封護國輔聖庇民顯
祐廣濟靈感助順福惠徽烈明著天妃
甲子祭杭州廟文
文曰杭爲大藩財賦所聚國計之重倚於東南今茲
兩運咸利攸往長江息浪萬檣雲集大海安瀾永資

廟廷牲薦孔碩用崇明典與國咸休
明
太祖高皇帝洪武五年壬子正月敕封昭孝純正孚
濟感應聖妃遣官馳祭御製文一道制曰國家崇報
神功郊社族望而外非有護國庇民豐功峻德者弗
登春秋之典明著天妃林氏毓秀陰精鍾英水德在
歷紀既聞禦災捍患之靈於今時尚懋出險持危之
績有裨朝野應享明禮厥臨御以來未及褒奬茲特
致祭惟神其鑒之
十二年欽差內官甘泉送榜葛剌國公幹水道多虞祝
本年又差內官尹璋往榜葛剌國公幹水道多虞祝
禱各有顯應回朝具奏遣太監鄭和太常寺卿朱焯
馳傳詣湄山致祭加封護國庇民妙靈昭應宏仁普

濟天妃制曰惟昭孝純正聖妃林氏粹和靈惠毓秀
坤元德配蒼穹功參元造江海之大惟神所司佑國
庇民夙彰顯應自朕臨御以來屢遣使諸番及餽運
糧餉經涉水道賴神之靈保衛匡扶飛颿翼送神光
導迎歊忽感通捷於影響所以往來之際悉得安康
神之功德著在天壤必有褒崇以答靈貺茲特加封
護國庇民妙靈昭應宏仁普濟天妃仍建廟於都城
外賜額曰宏仁普濟天妃之宮爰遣人以牲醴庶羞
致祭惟神其鑒之
十二年欽差內官甘泉送榜葛剌國王海中危急禱

祇獲安詣廟致祭

十三年欽差內官侯顯往榜葛剌國往來危懼祈禱屢叨顯應奉旨詣廟致祭十一月又委內官張源到廟御祭一壇

十五年欽差內官王貴通莫信周福率領千戶彭祐百戶韓翊並道士詣廟修設開洋清醮

十六年又差內官張謙到廟御祭著本府官員陪祭

宣宗宣德五年欽差太監楊洪等出使諸外國神功加佑風波無虞特遣官祭告制曰惟妙靈昭應天妃林氏嵩嶽孕靈巽坤合體噓風吸雨統江淮河海之

宗佑國庇民濟天地東南之險適承水德乃亮元工海不揚波維爾嘉績朕式欽焉茲特虔備牲醴遣官祭告神其鑒臨尙饗

六年欽差正使太監鄭和領興平二衛指揮千百戶並府縣官員買辦木石修整廟宇并御祭一壇制曰茲遣鄭和等道涉江海往返諸番惟神有靈默加佑助俾風波無虞人船利涉浮達之際咸賴底綏特以牲醴祭告神其饗諸

歷朝敕封 謹據顯聖錄狂悖使琉球雜錄徐葆光中山傳信錄周煌琉球國志略纂輯

宋共十四封

徽宗宣和五年給事中路允迪使高麗八舟溺其七獨允迪感神朱衣坐桅上遂安歸聞於朝賜廟額順濟

顯聖錄有紹興二十五年封崇福夫人徐錄周志並以崇福之號爲乾道二年所封今從之

廟額靈應

紹興三十年海寇至江口神見風濤中寇潰就擒泉州上其事封靈惠昭應夫人徐錄周志並以此爲始封賜

孝宗乾道二年興化疫神降於白湖得甘泉飲者立愈又海寇至霧迷其道就擒封崇福夫人顯聖錄以此爲紹興二十五年所封

淳熙十年徐錄周志並作十一年助巡檢姜特立捕溫台寇封靈惠昭應崇福善利夫人加封善利徐曰汪錄作靈慈昭應崇福善利夫人按靈慈乃廟號凡加封皆原靈慈之號當作靈惠以上夫人凡四封始封光宗紹熙元年徐周並作三年以救旱特封靈惠妃此封妃之始

寧宗慶元四年以救潦加封助順開禧改元徐周並作嘉定元年金兵至淮甸戰花驢鎮及紫金山神見像再捷三戰遂解合肥之圍加封顯衛妃汪錄

作顯衛護國

嘉定改元徐周卿作年救旱獲海寇加封英烈顯聖錄作嘉應英烈妃江錄作慶加顯顯衛護國助順顯衛英烈妃徐錄作靈惠助順顯衛英烈妃

而退加封嘉應顯聖錄作元無封號

寶祐二年救旱加封協正顯應英烈協正妃

三年加封慈濟顯聖錄作靈順嘉應慈濟妃顯聖錄作助順嘉正嘉應善慶妃

四年以浙江隄成加封善慶正嘉應善慶妃

五年教授王里請於朝封妃父積慶侯母顯慶夫人兄封靈應侯加封靈感嘉祐侯兄封靈應仙官神姊封慈惠夫人佐神

開禧改元徐周俱作景定三年以據徐錄周志顯聖錄作靈惠顯濟嘉應善慶妃凡十

以火焚寇有功加封顯濟徐錄作靈惠顯濟嘉應善慶妃凡五加封天妃

元晉封天妃

世祖至元十八年以海運得神佑封護國明著天妃此封天妃之始

二十六年加封顯佑

成宗大德三年以漕運效靈加封輔聖庇民

仁宗延祐元年加封廣濟

文宗天歷二年加封護國輔聖庇民顯祐廣濟靈感

助順福惠徽烈明著天妃

至順元年賜廟額曰靈慈皆以海運危險歷見顯應故也

明封聖妃一改封天妃一改封元君二凡四加封

太祖洪武五年封昭孝純正孚濟感應聖妃

成祖永樂七年封護國庇民妙靈昭應宏仁普濟天妃

莊烈帝崇禎年封天仙聖母青靈普化碧霞元君

又封青賢普化慈應碧霞元君

皇清康熙十九年

敕封護國庇民妙靈昭應宏仁普濟天妃周志云仍明永樂間封號

二十年一作二十三年

詔封昭靈顯應仁慈天后

五十九年冊封琉球正副使海寶徐葆光疏請

旨春秋致祭編入祀典

雍正四年

御書神昭海表匾額

乾隆二年福建總督郝玉麟疏請加封交內閣撰擬

欽定福佑羣生四字

二十二年冊封琉球正副使全魁周煌題請
加封護國庇民妙靈昭應宏仁普濟福佑羣生天后
以酬神貺交內閣撰擬奉
旨用誠感咸孚欽此
五十三年臺灣大功告成奉
旨加顯神贊順四字
嘉慶五年以冊封琉球奉
旨加垂慈篤祐四字
道光六年爲海運議加封號奉
硃批圈出安瀾利運欽此
道光十九年冊封琉球奉
硃批圈出澤覃海宇欽此

歷朝褒封 聖跡圖志

宋

宣和四年給事中允迪路公使高麗感神功奏上賜
順濟廟額
紹興二十五年封崇福夫人
紹興二十六年封靈惠夫人
紹興二十七年加封靈惠昭應夫人
紹熙十年以溫台勦寇有功封靈慈昭應崇善福利
夫人
紹熙元年以救旱大功褒封進爵靈惠妃

慶元四年加封助順
慶元六年朝廷以神妃護國庇民大功封妃父爲積
慶侯改封靈感嘉佑侯母王氏封顯慶夫人兄封靈
應仙官神姊封慈惠夫人佐神
開禧改元以淮甸退敵奇功加封顯衛
嘉定改元以救旱併擒賊神助加封護國助順嘉應
英烈妃
寶祐改元以濟興泉饑加封靈惠助順嘉應英烈協
正妃
寶祐三年以神祐加封靈惠助順嘉應慈濟妃

寶祐四年以錢塘隄成有功加封靈惠協正嘉應善慶妃

開慶改元以火焚强寇有功進封顯濟妃

元

至元十八年以庇護漕運封護國明著天妃

至元二十六年以海運藉佑加封顯佑

大德三年以庇護漕運加封輔聖庇民

延祐元年以漕運遭風得助加封廣濟

天歷二年以護漕大功加封護國輔聖庇民熙佑廣

濟靈感助順福惠徽烈明著天妃遣官致祭天下各

廟

明

洪武五年以神功顯靈敕封昭孝純正孚濟感應聖

妃

永樂七年以神屢有護助大功加封護國庇民妙靈

昭應宏仁普濟天妃建廟都城外額曰宏仁普濟天

妃之宮

宣德五年以出使諸番得庇俱遣太監並京官

及本府縣官員詣湄嶼致祭修整廟宇

國朝

聖祖仁皇帝康熙十九年提督萬以征勦屢門得神

陰助取捷并使遠遁具本奏上

敕封護國庇民妙靈昭應宏仁普濟天妃

二十三年琉球冊使汪以水道危險荷神護佑復命

奏請春秋祀典又

將軍侯施以澎湖得捷默叩神助奏請加封

敕封護國庇民昭靈顯應仁慈天后差禮部郎中雅

虎賫香帛詔誥到湄袞嘉致祭

乾隆三年

敕封護國庇民妙靈昭應宏仁普濟福佑羣生天后

乾隆三年

敕封護國庇民妙靈昭應宏仁普濟福佑羣生誠感

咸孚天后

詔普天行三跪九叩禮

歷朝封號碑石刻

宋宣和四年立廟賜額曰順濟宮蠲祭田稅
紹興二十五年詔封崇福夫人
紹興二十六年加封靈惠夫人
紹興三十年加封靈惠昭應夫人
乾道二年詔封靈惠昭應崇福夫人
淳熙十年加封靈惠崇善福利夫人
紹熙元年特進封靈惠妃
慶元四年加封助順靈惠妃
慶元六年恩封一門

開禧改元加封靈惠助順顯衛妃
嘉定改元加封靈惠護國助順嘉應英烈妃
寶慶改元詔封靈惠護國助順協正嘉應英烈妃
寶慶三年加封靈惠護國助順協正嘉應慈濟妃
淳佑改元加封靈惠護國助順協正嘉應善慶妃
開慶改元進封靈惠護國助順協正嘉應顯濟妃
元至元十八年冊封護國明著天妃
至元二十六年加封護國顯佑明著天妃
大德三年加封護國輔聖庇民顯佑明著天妃
延祐元年加封護國輔聖庇民顯佑廣濟明著天妃
天歷二年加封護國輔聖庇民顯佑廣濟靈感助順
福惠徽烈明著天妃
至順元年賜廟額靈慈宮
明洪武五年敕封昭孝純正孚濟感應聖妃
永樂七年加封護國庇民妙靈昭應宏仁普濟天妃
皇清康熙十九年特封護國庇民妙靈昭應宏仁普
濟天妃

康熙二十一年 欽差禮部齎
御書香帛祭告
康熙二十三年
特旨進封天后
康熙六十年奉
旨編入祀典加春秋二祭
雍正十二年奉
特旨春秋祀
天后凡在省會督撫大臣主祭告虔
乾隆二十二年加封誠感孚顯神贊順
敕封護國庇民明著妙靈昭應宏仁普濟誠感孚
顯神贊順天后聖母慈惠碧霞元君
嘉慶五年

敕封護國庇民妙靈昭應宏仁普濟福佑羣生誠盛
咸孚顯神贊順垂慈篤祐天后

欽定大清會典事例
嘉慶六年議准崇祀
天后父母請照雍正三年追
封開帝先代之例
敕封天后之父爲
積慶公母爲
積慶公夫人由部行文福建巡撫江南河道總督於
莆田湄州及清口惠濟祠二處
天后宮後殿製造牌位春秋致祭

康熙二十年九月十四日黎明夢與同官喬萊登一山仰瞻有碧霞元君廟疑爲泰山神下拜神衣飾如妃后命坐辭神曰公操爵人之柄坐宜也因坐已復賜食一器覺以告萊二十一年元旦謁關帝得籤詩有一紙官書火速催扁舟東下恨如雷句三月與中書林麟焻同充冊封琉球國使林蓋字石萊喬則字石林乃知夢與籤詩莫非預定獨疑於泰山神無涉行次杭州楫時方疏請諭祭天妃及登吳山謁天妃宮見旛書碧霞元君越日於孩兒巷得天妃經一函詳書歷代封號始知崇禎十三年加封碧霞元君示夢者蓋卽天后也

地曰泰媼兩儀賴以成尊水則天妃四海由茲會極剖洪荒之妙用普開濟以居功匯九藪而不見其盈蕩百川而寧虞其涸若非神功赫奕帝德昭回補造化之盈虛相典謨之調燮九疇旣錫下民忘昏墊之災百穀用成率土擅節宣之利焉能山留金篇深鎖支祁澤錮珠宮還囚兩歸先滄海體四瀆以朝宗清喜黃河望千年而啟聖者哉我國家荼膺玉歷拱受瑤圖成五登三以一服八無龍斗國貢白雉以先來乘象鞏蠻向丹烏而拜命而麟洲小水聲教固殊

鯨穴危巢阻兵自若康熙二十二年三軍並進擊鼓登舟七萃偕行荷戈搜島澳名平海廟有天妃方申九伐之威爰勵四征之律當斯時也玉蟾蔽日金鼇嘯風陣啟三門阻波濤之晝立船臨五覆激陰火之秋然側注日輪橫翻地軸驚雲迸集則路斷潮鳴駭霧隆頹則波平風軟礨蝞恃其水窟蟾蜍築作風檣走限飛廉力輸孟育我師突衝長戟迅挽强弓恍見神人率先介士星冠髣髴吹玉佩以先驅霧穀委蛇攀瓊簫而俱下杳冥黛色慘澹朱霞究莫測其所爲終莫知而競發觀其海童遨節地裂天開河伯持旌

廻同星轉隨其區粵即抵僞都應彼軍麾遂平殊域及夫獻俘朝社奏凱闕廷仍駐舊疆欲銘貞石而仙姿宛爾不異師中神佑肅然亦同海外青山遠像尚留甲冑之容紫府精廬猶帶舶艫之色下至雙鬟侍女靈焉恆飛百騎從官秋衣互動庭前綵鳳雖不翥而常鶱幕下名駒以將嘶而更舞合詞元帥上奏禮曹先是康熙十九年己卯部臣請特敕封爲護國庇民妙靈昭應弘仁普濟天妃至是福建提督施文以爲言特命遣官致祭實異數也是知眞人出震九有收於掌中聖主乘乾百靈由其指顧彼夫黃金致禱未息陽侯白璧陳辭豈收風伯僅藉江湖之賽已窮淮泗之功焉可同日而語也哉杭州孩兒巷有天妃宮元時所建也歲月已深莫稽創始關河既遠爰賴重修勝國初年適屯軍旅舊家新令須挽漕渠綵椽朱鱗列星文於北斗丹楹翠羽昭月宇於東方爾其飄颻渺朱旗鏗鏘蒼玉石鯨飛動導小隊以從遊海燕低徊挾後車而俱進當夫屬徒蓬轉成客爪期神傷版閘之艱身阻金隄之險增開寢殿互啟行臺竭鴆鵲之翱翔仿龍罷之眉沒淋滲水府晻晻神霄摩飾城平規畫棟宇月宮童子時侍旌旄水府夫人同依

浦之虛舟大則鼉眼蛟身隨沙洲之巨艦然而神能佑善聖匪徇私特誅冏適之奸即許憂虞之悔果其一言合道淵客藏形小事致祥江豚退命捷如桴鼓預知百戰之死生明若蓍龜巧合一家之休戚今者敲簡江都汪君名楫字朋次趨朝休暇旅舍閒吟恍惚有徵繽紛入夢青龍引道白鶴集庭儼同王者之居殊異隸人之館鳳眉呈采渥紫電以垂光鸞骨能鳴覆黃雲而掣耀言將遠使示以同遊授蒼水之衣冠解元珠之環佩驚濤遠濺逆湧帆檣戲水先浮辭歸宮殿醒而病悸默不自持乃持閫海之符適奉琉球之巾櫛如或帆危叔鮪楫舞神鴉海口近而疊浪霄奔河身狹而巨川陸徙勢陵呼吸慘急眠餐感而遂通求則必應轉移隨盼三山風引而旋遙變化大呼千里波恬而即逝至於神倉有慶御廩無災歸乞巫師醮壇獲福仍求靈廡賽館報功仙籙焚而鶴或盤空寶符請而鸞能協兆風鬟雨鬢駕蓬島而巡方霧頂霜翎出瀛洲而飲食用能上孚冥眷下達氓心設有倚慢不虔固循罔戒謂爲土木難祈倉卒之占亦遠江淮不信須臾之助於是乘其敗氣喪以雄心怪錯發作於飛涎氛祲憑陵於怒翼小則竄眸鬻足翻江

詔出次於浙偶登此宮階級不殊樽罍故在始悟爲天妃也汪君以飲冰卽路不宿於家鴈海行舟或愆於素審原夙命上叩神祇稽首丹墀指心碧簡旣而愆郊勞致禮祖道遄歸岸遠蒼茫舡驚洄洑雨師攢布幾迷子午之針颶母汪洋莫辨晨昏之漏旌竿遙折旗柁先摧仰見雲衢傍分海岸氣淸霧斂攜出龍潭乾端坤倪脫沉斂室大矣照臨之庇嘉哉周濟之奇卽此一端足徵萬有時惟九月律轉三秋不意鬱攸突遭蕩析暫忽昭融之烈翻成元冥之災聖迹虛無人心悲怛夫降精元始不後不先作聖希舜無生無死巽爲長女代司大母之勞坎作中男方表王公之險窟期相革或戾居方揆厥所由未諳其故蓋以端巖象笏尙存前代之朝儀拱立犧樽猶襲屢朝之故事商陳白牡運取尙金周戒駢剛義存大火顯號赫加於今日隆章宜別於往年而況瓊府將傾浮沉金碧瑤階漸圮隱現丹靑旗其志之故有須於更變鼎取新也寧致惜於推移伏願良牧貴官達人居士咸奮成風之巧共基不日之能祉有攸歸時不易得將見五城樓閣胥湧現於中孚三島山川縞珍奇於大有此如不信亮若大川詎乏同心明於皎日仁和吳

扁額

四海咸寧

嘉慶庚辰春三月

成親王

水德參天

乾隆五十六年歲次辛亥孟夏穀旦敬立

誥授奉政大夫掌江南監察御史黃瀛元敬書

孝廣靈慈

乾隆五十六年歲在辛亥春三月下澣穀旦

日講起居注官翰林院侍講里人梁同書敬書

垂精於穆

嘉慶四年歲在己未冬

日講起居注官翰林院侍讀錢塘吳錫麒敬立

一六樞衡

嘉慶五年歲在庚申十月穀旦仁和陳侃敬立錢塘

王肇璜敬書

佑賢遂良

嘉慶十六年四月穀旦錢塘章光照敬立

海不揚波

嘉慶二十一年歲在丙子七月穀旦

經筵講官太子太保東閣大學士長白托津敬立

德光禹跡

大清嘉慶二十一年歲次丙子七月穀旦

經筵講官太保文華殿大學士富陽董誥書

靈揚域外

大清道光十有九年歲次己亥正月中澣穀旦

欽加正一品銜　冊封琉球副使翰林院編修　記名御史高人鑑敬立

德媲慈航

道光十有九年己亥春王正月

冊封琉球副使從客麗文鴻敬立

滙納洪流

道光癸卯孟春穀旦仁和黃肇杰敬立姜裕塘監書

聖慈普濟

道光乙巳年三月中澣穀旦錢塘王震亨敬書仁和

黃肇芝敬立

永慶安瀾

同治五年丙寅仲春穀旦

賜進士出身武英殿協修翰林院編修仁和周蘭敬

書黃世言孫堯章丁申丁丙雁復升敬立

寰海鏡清

同治五年三月穀旦

新授廣東巡撫湘鄉蔣益澧敬立

福庇羣生

同治六年十月穀旦

二品頂戴浙江督糧道英樸敬立

海國蒙休

同治七年仲秋月珊城胥壽榮敬立并書

靈肇湄洲

同治龍集己巳七月穀旦錢塘朱大勛敬書仁和孫

堯章煥章成章敬獻

盛德在水

浙江糧儲道加山敬立

海宇澄清

同治八年夏五月穀旦錢塘吳淦敬書陳行端鄭文

桂龐龍章鄭文震姚墉王澐敬立

澤徧神州

同治九年菊月吉立杭州梁冠英敬書庚午科舉人

梁華林敬獻

德合无疆

同治辛未十年仲春穀旦仁和鄭文藻敬書

海天活佛

同治十年歲在辛未季春吉立新安江茂中敬書

重修天后宮碑記

國朝雍正十一年禮臣議建各省城天后祠宇春秋致祭

詔允所請我浙省之祠則制府李敏達公衞光於二年毀武林門內天主堂所改建者也棟宇翬飛金碧藻耀畳吏率文武官朔望奉香帛春秋陳俎豆禮至重也顧距祠一里而近地名孩兒巷別有天后宮殿庭樸古未及武林門之宏麗而庭前雙柏翁若羽葆旁一銀杏大數圍皆百餘年物獨宮無碑碣無由知其緣起余先世附漕艘自江淮達澱河以南北食貨

相貿遷先君子既移家麒麟街與里閈中同業若龐氏黃氏高氏孫氏金氏歲約歸日就宮報賽神誕具牲醴爲壽且賃市屋獲賃資以贍守宮道流余兄弟兒時往往瞻拜其中道光丁酉歲龐氏壻高編修人鑑奉

命副林殿撰鴻年

敕封琉球國王道經浙水林本神族高爲里人伸禱獲佑眾益趁之洎咸豐庚申春杭城猝陷于粵賊不旬日而克宮固無恙是冬西國受撫約明年來索天主堂故基時兵事孔棘撫部爲王壯愍有酬仰承

令封中山行次于浙偶登此宮追悟夢游愈徵靈蹟又云時惟九月律轉三秋不意鬱攸實遭蕩燄顯號

既加於今日隆章宜別於往年又知是宮嘗燬於康熙中復檢汪檢討使琉球錄載康熙二年九月十四日夢與同官喬萊登山有碧霞元君廟疑爲泰山神下拜神衣飾如妃后次年三月與中書林麟焻同充冊封琉球國使蓋林字石萊喬字石林乃知預定獨疑於泰山神無涉行次杭州偶於孩兒巷得天妃經一函詳書歷代封號始知崇禎十三年加封碧霞元君示夢者即天后也證以吳徵吳徵君募疏之文靈應益顯蓋吳徵君舊居宮之南而汪吳又同應康熙朝博學鴻儒之徵故紀載符合如此余惟古今治亂遞更

其不隨世異者惟祠廟耳今此宮歷五百年叠遭興廢而神迹不湮先後奉使中山越百五十年皆林氏子姓又皆同拜祠下妙應洋洋不可思議竊意今日漕挽久停向之附糧艘爲業者生計悉絕如與先世同業之金龍劫後皆不可問其中一二稍能樹立亦改依海運爲生一若前此歸時酬神祝誕之盛不可復覩者然運際上元海內方延頸以觀中興之治於以復漕政於以慎海防安知隨漕爲業之民不仗神佑而復興又安知已廢之故址不更以神之靈爽式憑卒還我舊觀哉余特慨廢興之迹與是宮原委牽連書之以補碑碣之闕云

同治七年歲在戊辰季春下浣穀旦錢塘丁申謹立

咸淳臨安志順濟聖妃廟在艮山門外考之廟記神本莆田林氏女數著靈異祠於莆之翠堆宣和五年賜順濟額紹興二十六年封靈惠夫人紹熙三年封靈惠妃慶元四年加助順救曰古以女神列祀典者若湘水之二妃北阪之陳寶西宮之少女南嶽之夫人以至丁婦滕姑亦皆廟食天生不出於閨門而死乃祠於百世此其義烈有過人者矣靈惠妃宅於白湖福此閩粵雨暘稍愆靡所不應朕惟望舒耀魄其名月妃川秖靜波其名江妃爾之封爵既曰妃矣增

錫美號被之綸渙崇大褒顯凡以爲民尚體異恩以永厥祀累封至嘉熙三年爲靈惠助順嘉應英烈開禧寶慶一再創建又有別祠在候潮門外蕭公橋丁伯桂作廟記神莆陽湄洲林氏女少能言人禍福及廟祀之號通賢神女或曰龍女也莆寧海有堆元祐丙寅夜現光氣環堆之人一夕同夢曰我湄洲神女也宜館我於是有祠曰聖堆宣和壬寅給事路公允迪載書使高麗中流震風入舟沈溺獨公所乘神降於檣獲安濟明年奏於朝錫廟額曰順濟紹興丙子以郊典封靈惠夫人逾年江口又有祠祠立二年海寇憑陵效靈空

中風揜而去州上厥事加封昭應其年白湖童邵一夕夢神指爲祠處巫相正獻陳公俊卿聞之乃以地券奉神立祠於是白湖又有祠時疫神降且曰去潮丈許脈有甘泉我爲郡續命於天飲斯泉者民立痊掘泥坎甘泉涌出請者絡繹朝飲夕愈聲爲井號聖泉郡以聞加封崇福越十有九載福興都巡檢使姜特立捕寇舟遇禱響應上其事加封善利溫熙甲辰民苗葛侯郭禱之丁未旱朱侯端學禱之庚戌夏旱趙侯彥勵禱之隨禱隨苔累其狀聞於兩朝昜爵以妃號靈惠慶元戊午颶閩列郡苦雨莆三邑有請於

神獲開霽歲事以豐朝家調發閩粵舟師平大奚寇神著厥靈霧瘴四塞我明彼晦一埽而滅開禧丙寅金寇淮甸郡遣戍兵載神香火以行一戰花驢鎮再戰紫金山三戰解合肥之圍神以身現雲中蒼旗巇軍士勇張凱奏以還莆之水市舶風檣旬南舟不至神爲反風人免艱食海寇入境將掠鄉井神爲膠舟悉就擒獲積此靈昭郡國部使者陸續奏聞慶元四年加助順之號嘉定元年加顯衛之號十年加英烈之號威德無窮典實有限不極不止神雖莆神所福偏宇內故凡潮迎汐送以神爲心回南艘北以神爲

信邊防里捍以神爲命商販者不問貨貲之低昂惟
神之聽莆人戶祠之若鄉若里悉有祠所謂湄州聖
墮白湖江口特其大者爾神之祠不獨盛於莆閩廣
江浙淮甸皆祠也京畿艮山之祠舊傳監丞商公份
尉崇德日感夢而建祠臨江濱前有石橋經久摧剝
一日里人取涼於橋坐者滿地忽有白馬自廟突而
出人悉駭散橋隨圮無一陷者人知神之爲也開禧
年間始建殿閣地褊且陋觀瞻未稱歲在丁亥某調
郡陛辭偶叨留行因白夕郎陳公卓割餐錢爲倡貽
書鄉之持橐節者咸遣助鄉之士友與都人知敬神

者竭力效奔走不避寒暑隨豐儉捐金錢次冬首役
移舊殿閣前架正殿越春殿成又次年門樓廊廡成
塑繪丹雘几案簾帷欄楯軒檻閒者爭施中外輝映
規模粗備戊子之夏後殿雷震電掣龍爪西盪而翔
莆白湖祠亦告斯瑞且同其時又一夕鼓作雷聲轟
轟而鳴豈非先兆歟祠成鄉人合詞諗某爲述顛末
姑取前後金石所紀神績者編次之庶來者有所考
云

敕修浙江通志天后宮在武林門內城東北隅
國朝雍正九年總督臣李衞毀西洋天主堂改建碑

曰古昔聖人之言天者理與數二者而已太極生兩
儀五氣順布四時行焉此言理也日月星辰躔度次
舍此言數也至於蒼蒼者則積氣爲之地之上卽天
一言盡之矣易曰雲行雨施品物流形言天之功用
如此其盛非謂天之上復有施行此雲雨者書曰天
視自我民視天聽自我民聽言天無視聽就羣黎百
姓而寄此善惡是非之理非謂天之上眞有具耳目
之質而司此視聽者雖齊東之野人鄒衍蒙莊之怪
誕不經亦未有指天所生之人以爲能踞乎天之上
操之縱之於淸虛廣漠之中使天亦退處於無權而
爲之主也自明季萬歷年間大西洋利瑪竇入中國
造爲天主之名而其教遂曼延於愚夫愚婦之口其
徒之入中國者遂大興土木營建居室於通都大邑

義也豈知荒誕狂悖之見固結而不可解我
皇上御極之初洞燭其奸黜其人皆歸南澳不得盤
踞內地而直省之所爲天主堂者以次而改顧其制
皆崇隆巍煥非編戶之所可居空之又日就傾圮去
荒誕狂悖之教而移以奉有功德於蒼生之明神不
勞力而功成不煩費而事集此余今日改武林天主
堂爲天后宮之舉也雖然自利瑪竇之入中國迄今
幾二百年浸淫沈溺惑其教者未必一旦豁然有悟
卽悟矣或以爲不妨存而不論以見天地之大無所
不有是其得罪於天而爲害於人心風俗者卒未大

白於天下也余旣深知而不申其罪無以服附和之
心不誅其心無以破奸詭之膽夫教稱天主是風雲
雷雨陰陽寒暑彼皆得而主持之也不知未有天主
之前將竟無有陰陽寒暑風雲雷雨乎抑別有主持
之者俟天主出而授之柄乎此其謬一也人其教者
必先將本人祖宗父母神牌送與燬棄以示歸教之
誠不知天主生於空桑乎抑亦由祖宗父母而生也
謬五也然此雖足爲人心風俗之害然猶止及於彼
彼縱生於空桑亦不得率天下之人而盡棄其水源
木本之誼況人之所以敬天奉天者以天實能生人
生物耳今以生我之父母祖宗而棄絕之不知尙何
取於生人生物之天而敬之奉之此其謬二也棄絕
父母祖宗者欲專其敬於天主也然聞西洋之俗亦
有君臣有兄弟朋友且生生而不絕則何不盡舉而
廢之而所以事天主者尤專且篤而獨父母祖宗棄
若敝屣此其謬三也西洋之教一技一能務窮思力
索精其藝而後止設所得止及於半而死則舉而授
之其子脫其子猶有未就則復舉而授之其孫或一
傳或三四傳其藝始精則翕然推而奉之以爲此可
以行教之人矣今之入中國者悉此類也夫一技一
能原無當於生人日用之重至於奇技淫巧尤爲王

法所不容今旣不知有祖宗父母則爲其祖宗父母
者當亦不復以子孫視之獨至奇技淫巧之事父忽
念其爲子而不啻箕裘之授子忽念其爲父而不啻
堂構之承此其謬四也藝旣精矣遂可出而設教行
道矣夫旣祖宗父母之盡棄其他漠不相識之人復
何關欣戚而必窮數世之精力以利他人之用此其
謬五也然此雖足爲人心風俗之害然弊止及於彼
其教之人其罪猶小若其居心之險則尤有大不可
問者西洋去中國數千萬里而遙非經歲不能達又
有大海風濤之險去故鄉離妻子跋涉而來以人情

論必有所利而爲之故攜帶土物造作器用其誑中國之金錢誠不可數計乃聞入其教者必有所資給人有定數歲有定額勞心焦思取中國之財而仍給之中國之人圖利者恐不若是之拙也或云每年紅毛船到必廣載其國中之金錢以濟其在中國行教之人或又云彼來中國者皆善黃白之術以彼國之金錢而用之中國夫以此數人之行教而國中居守之人肯傾貲以佐其用則其所圖者非利也彼既以天主之教惑人而復借黃白之術以要結人心是其設心殆有在矣或又爲之說曰彼其志欲行教耳好

名之人能讓千乘之國何難去故鄉離妻子蹈不測之大海以博後世之名夫好名之人或有捨其身以徇人者然一人好名何爲盡一國之人亦皆好名而傾貲以佐之也且絡繹而來其居天主堂者所在而有抑何好名者之多也此蓋非無所爲而爲之者一見其技於噶爾巴矣再見其技於呂宋矣又幾肆其技於日本矣爲行教計耶抑不爲行教計耶且愚夫愚婦未有不以禍福動其心者今日本於海口收港貲出入於驚濤駭浪之中計日而去剋期而還如行登陸之處鑄銅爲天主跪像抵其國者不蹈天主像則罪至不赦夫既爲天之主而受海外一國如此蹂

踐毀蔑卒亦無如何其不能禍福人明矣所精者儀器而璿璣玉衡見之唐虞矣所重者日表而指南車周公曾爲之矣所奇者自鳴鐘銅壺滴漏而漢時畚之有之矣所駭人者機巧而木牛流馬諸葛武侯已行之鬼工之奇五代時亦有之至今尚有流傳之者是其說不經其所製造亦中國之所素有其爲術又不能禍福人吾不知何爲而人之惑之也西洋人之居

武林者

聖祖仁皇帝曾有白金二百兩之賜此不過念其遠來而撫恤之彼遂建堂於此而顏其額曰敕建夫曰敕建必奉

特旨建造今以曾受賜金遂冒竊敕建之名內外臣工受白金之賜者多矣以之築室遂可稱賜第乎干國憲而冒王章莫此爲甚他復何可勝道耶荒誕狂悖者宜去則有功德於人者宜祠也冒竊敕建之名者宜毀則列在祀典者宜增也天后之神姓氏顯末見於記載者雖亦未可盡信然我朝列聖相傳海外諸國獻琛受朔者重譯而至魚鹽商賈出入於驚濤駭浪之中計日而去剋期而還如行江河港汊之間而天后之神實司其職神之靈應呼

吸可通功德之及民何其盛哉誕罔不經者去而崇
德報功之典興毀其居室之違制者改爲祠宇撤其
像塑之詭祕者設以莊嚴夫而後武林之人目不見
天主之居耳不聞天主之名二百年來深沈詭祕之
術將無所施其技異端邪說久且漸熄其有關於風
化豈淺鮮哉

重修杭州右衛左所天妃宮記 石刻

賜進士出身奉直大夫兵部武選清吏司員外郎前
工部奉命權稅荆關兼理河道里人黃克謙撰

賜進士第奉直大夫南京兵部車駕清吏司員外郎
里人陳學易書

先聖六十二代孫世襲翰林院五經博士三衢孔聞
音篆

天妃爲清河正神載在祀典欲利涉者罔不戶而祝
之社而稷之此宮之所由建也吾杭有兩衛前衛隸
西北後衛隸東南缺十七字神所棲也凡左所戎伍之職

當輓漕者建天妃宮以崇祀之自洪武時其來舊矣
宮殿軒爽閎寂後有口閣飛翥洞朗余讀家缺十六字惟
時崇爲社中祭酒其才足以鼓舞豪傑而許生光祚
錢生攄辰陳生豪單生正國孫生繼禮楊生得春張
生明口裘生自省江缺十五字稱久者莫此爲首緣於生
物故而解余每過之輒唏噓流涕不勝山陽西州之
感云憶昔結社時余方垂髫宮之焚修者爲比邱缺十
五字輩社解范氏復夤緣以來而其子顧相爲海昌胥
史以舞文羅于直指使者迺霍其目從母氏禪栖遂
以宮爲穴凡借之訐詐缺十六字復昔之景象宮遂刼殭

圮長老興嗟塗人指議咸願捐資以飾之而相雖薈者能白黑能把持罔敢措手非一日矣歲甲辰孫章缺十五字德昌被爲時名宗雖麟文降社鳳德垂世無以過也方其勤力宣政而明古敎法宏圖宜俗而鋤梗養廉絃歌之化惠愛閭閻致缺十五字蘊藉重然諾見善必取見惡必嫉以故郡國士莫不延頸願交慨然出青蚨與同志輩首事倡義樂助者繩繩宮遂輪奐煇煌缺十六字賀公等白于侯逐之神妥民庶往來者莫不撫掌稱大快先是非無驅之者輒不能勝今去之若承蜩決潰雍而走坂丸也此其中缺十四字有所樹立可

覩見于世仕則相逐取功名建勳業不仕亦往往爲鄉赴難捍災鋤強興廢卽無所用其才則治產積居與時相缺十六字鄉者靈明炳耀若此視膴腯卑近者何如余故爲迎送神辭二章以昭神貺且以見重修之始末　迎神曰神之來兮靈旗翩缺十六字悟鐘鼓煌煌梵唄駢闐　送神曰神之往兮爲此輓潛願貺斯崇敢云懽勞利涉攸往神其樂陶奸宄肅清神其和調

往來洪缺五字

萬厤乙巳仲秋吉干戶李安國梅治曹惠李茂春百戶高可久王應元呂世德鎭撫孛復初生員徐文臣

賀成章衛翰衛至言周邦烈賀聖治旗甲齊趙文佩萬月周世才褚表趙子清周天賜褚繼隆陳國鳴趙濬楊承恩萬天承李忠陳左孫文高楊鑾徐思孝夏安張鑾許有成劉文炳汪平志蔡錦陳夢春張口卿趙徵周一元蘇志學周于化下缺字不能計其數

秋鴻館記

秋鴻館在城北之天后宮吾鄉王槐流寓太倉州素與住持羽士沈祖喬習其還鄉也必寓于其中初無所謂秋鴻館也今年夏歸安嚴元照來寓于興福寺會槐亦還杭兩寓相去纔百步許因相與締交其時談藝之樂有若開化戴敦元嘉興丁子復錢塘何元錫仁和王崇本宋咸熙李堂倪稻孫汪家禧代州馮振孫諸人十一人之中宋君兩王君杭產也而皆不居杭其居杭者則有何李倪汪四人此十一人者互相往還無虛日會集之地則于天后宮居多流連既

久漸將散去因爲之名其室曰秋鴻曾有詞刻若干闋蓋以志聚散之感也予既爲之題額諸君復乞予爲文以記之予固弗能文也然予於諸君皆夙好亦有不能已於言者諸君既非生長於一方出處仕隱之不同其性情行事判然各異攸其所志與所學亦未嘗出於一途且其爲數又不少矣而卒然會合盡歡累月斯誠希覯之事也諸君之不能忘情宜也而予於此顧竊有說焉以予觀于諸君出處仕隱性情行事所志所學雖不同要皆能有所以自見其所以功名可也經術可也文章亦可也吾願諸君共矗

沒也積學以厲行崇德以立身相勸以德相輔以仁以靳它日之名有可稱則今日之一聚庶其無負爾予老矣辱諸君之誼諗何以益諸君聊書相期之意如此或不以予言爲謬與八十六老人梁同書記時嘉慶十三年歲在著雍執徐冬十二月

秋鴻館詞序

西湖勾留有年矣秋九月同人畢集篤蓬蟋屐酒樓禪榻游必竟日聚必卜夜會合之樂得未曾有人冬將各散去金谿補官北上選樓赴維揚小茗歸棲水丹生返婁東九能歸吳興春穀入都門驪泉與余歸

禾中念亘會之難再相與倚聲作者有七湖山戀人蒼然雲表溯風初厲遠懷何如嘉慶戊辰十月既望

丁子復識

秋鴻館詞　調寄滿江紅　嘉興丁子復

鴻影連江卻都被西風留取肯浪撇爪痕點點秋光輕負一月閒心鷗外遠雨湖清響尊前有悵臨風何處覓坡翁頻搔首　履不折穿雲走船不繫搖風久向亂泉聲裏譜闕徧叩坐到南屏鐘動處飽看西子妝成後問青山別後倚晴空相思否

仁和王崇本驪泉

橫笛江城又攬起離愁千斛乍傾倒同岑小住濁醪
共漉夕照峯頭高下屐秋聲館裏東西屋俎更闌不
厭把新詩三過讀　誰挑得蕉林鹿誰認取柯亭竹
歎勿勿分手雲龍難逐風月且談今夕事升沈莫向
君平卜唱驪駒寒色上征衫腸迴轂

開化　戴敦元　金谿

秋賸無多掃敗葉不容停著恰意外萍踪三兩湖山
棲泊名字蚤從香國飲性情別向塵樊鑿倚疏狂一
例結苔岑誰繩削　英靈氣王郎研圖妙想鄱陽謔
儘瀾翻盾陷總諧牛鐸襟上酒痕淒似雨江邊帆影

閒於鶴繞天涯何處乏新知渾非昨

錢塘　王　槐卅生

雁叫霜寒已看到六回圓月天付與湖山詩洒一時
清絕攜屐頻來今舊雨對床莫辨雲泥客況連朝放
棹豁雙眸楓林色　燕臺路風塵隔鴛湖畔煙波闊
問茫茫後會者番堪惜我向西州應慟哭時得樓東
人過北郭傷離別待重逢何處續前游尋鴻跡

仁和　李　堂　西齋

殘秋舊雨聲消黃葉路新寒夢醒白頭洲正風前一
如此湖山能幾度良朋勝游穩盼到酒香菱熟已是

秋鴻館十二人詩見詩續輯有八首 國朝杭郡

嘉慶戊辰五月余以飢驅歸武林寓城北之天后宮既而友朋疊至極一時湖山文酒之樂入冬將各散去因請于山舟學士書秋鴻館三字揭楹閒并請爲文記之今年余館于城南蔡氏追念昔遊因廣五君之例成詩十二章人各八韻冠以學士先生而終以主人沈道士然大致不須而以規或不失古人贈言意歟茂階王槐

家大令 崇本

俗吏與循吏所辦特義利毋謂縣令卑咫尺民命寄

文翁寬非容武侯嚴乃濟飢寒易反覆保富實上計近聞多流民姦宄所隱蔽他時閭政成甘棠勿翦拜

時將補官蜀中

宋學博咸熙

吾聞一命士其力足及物而況聖人宮教化所自出廉恥立大防詞章已微末今來士風衰往往本實撥先生秉鐸往規戒首宜揭春風化雨敷生意已勃勃文風一丕變先民自炳蔚勿嫌冷官冷終勝熱手熱

同主簿 元錫

夢華有奇癖兀作書中蠹紫文窮石室祕簡搜瑤函披覽手注錄沐髮不及簪忽聞有清閟一舸泛江潭而以性命博豈止耳目貪歸來笑開口竟忘擊瓶飯請君借書圖技癢心懷慙他日一甌致不爾梁閒探

戴刑部 敦元

刑部本畸士面冷秋霜嚴小節偶出入大義鋒鍔銛身如不羈鶴名利安得鉗雙瞳劃秋水萬卷胸中厭醽醁不辭醉泉石時忘廉只今供職去願聞滯檣驅華顏不可駐歲月亦易淹古人三不朽望遠心如惔

李布衣 堂

吾鄉老布衣西林實雄放 吳先生顯芳 何三春渚先生琪 與奚九鎌生先生圻 筆墨願趺宕山堂 蔣先生仁 抱孤冷寂寞秋墳唱李子斯後出直欲與之抗不筆衡山工新詞玉田倘詩篇繼青湖 朱先生彭 出力未肯讓志潔寡所偕名高易得謗黽勉紹前修千載有仰望

倪茂才 稻孫

米儇不羈人弱冠事遠遊文章憎九命詞賦傾諸侯微祿棄如屣已將官黃冠加其頭洞道士金鼓酒闌或闔若燈火欄不收有寒宵相如未足羨文君苦難求歌哭自酬唱禮法難拘囚抱才世終偶會當搜林邱願

言崇明德亦可抒牢愁

汪茂才家禧

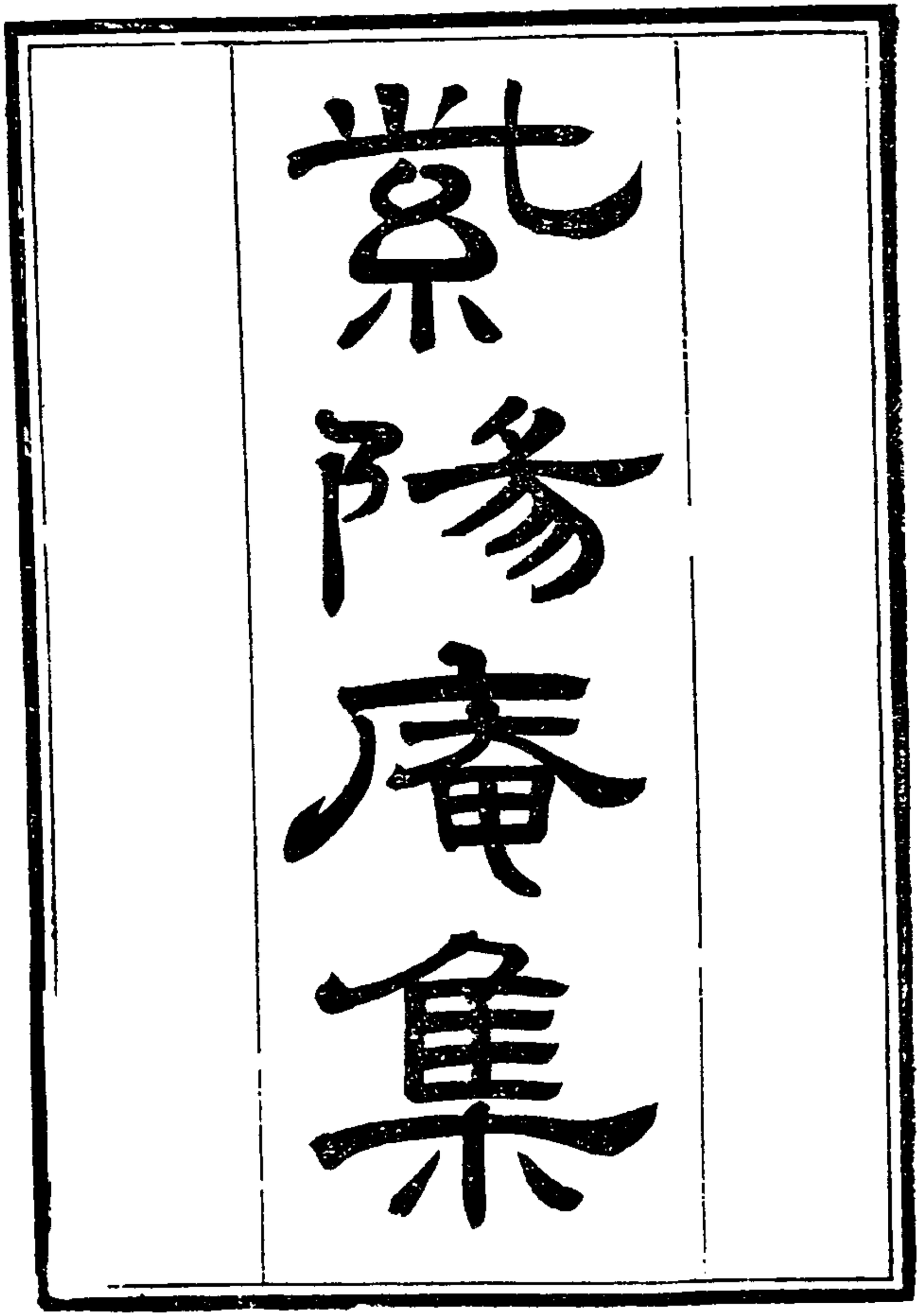
汪子吾世交聞聲久頗倒學充氣爾醅理足心愈小
讀書抉經心下筆破魯縞久困鵬翼搏莫剖荆山寶
入世殊恂恂孤標自矯矯歡場遇已希靈手跡如掃
菽水難承歡硯田食不飽懷中一片心誰識集于蓼

沈道士祖喬

翩蓬落他鄉故里席不緩綈袍有黃冠交久見誠款
飢驅憶去年入見明月滿來時榴吐花歸見灰飛管
貸粟無監河齋鐘刻未緩淮陰報徒虛栗里語非謾

天后宮志　耆

浮名我已輕何況散人散階前赴燕飛寂寞秋鴻館



光緒壬午付梓

錢塘山水甲天下而居闉闍之中得巖壑之趣者厥惟吳山由吳山東南行爲瑞石山其地蹊徑幽奥林木森秀左江右湖烟水一碧天然名勝爲羣山冠兵燹後屋宇盡圮荆棘滿前余嘗躋登其巔訪野鶴之仙蹤問紫陽之遺址不可復得矣及攷天一閣書目有瑞石山志一卷聚樂堂藝文志有紫陽庵志一卷范栖雲紫陽庵集二卷趙氏族譜攷有趙允中瑞石山志一卷皆明人書也今俱不傳至

國朝凌太史紹中有紫陽道院志莫柳泉先生栻有瑞石山志并不知其卷數存佚用是慨然久之自慚

紫陽庵集序

弁陋未及精研掌故而名流之碑碣騷客之詠題恂有不容冥没者使徵文考獻後起者不任其責難免山靈笑拙矣竊念紫陽以丁仙閣擅名重陽以青衣泉擅名泉亭又明人丁啟東所刱流風餘韻輝映名山非與吾家有夙緣乎第重陽庵集久已傳世書爲明道士梅古春所輯吳志上先生允嘉輯武林耆舊集據此人選丁龍泓老人以隸書題其眉葢書雖蕪雄而事關掌故宜爲兩先生推重如此余不揣檮昧輯成紫陽庵集一卷以配之管窺蠡測不無掛漏或後之人求凌莫兩志不可得亦有如志上龍泓其人者此書將與梅集並傳已

光緒三年歲次丁丑五月二十六日錢塘丁午自序

重刱紫陽道院記

瑞石山紫陽道院者元延祐初道士徐大師修鍊之處也大師有道行一日夢紫陽張平叔授以眞訣遂大感悟因號其居曰紫陽其後杭人丁野鶴繼修其業居茲山二十年道成而委蛻遺骨尙存山之陽有石洞深邃莫測列仙之堂玉虛之樓元武之殿皆極壯偉自野鶴化去未及百年而昔之殿臺樓館鞠爲茂草過者傷嗟錢塘固多佳勝而紫陽尤爲偉觀前

臨大江後枕重湖山多奇石松柏杉檜之木皆駢生石上又以元名公薩天錫之詩趙孟頫之書而益重凡杭之人士與四方賓客遊觀者不知紫陽必以爲歉然荒圮不治葢有待也正統甲子秋副都紀張公守常命高弟子范君應虛來主是山屬以興復之事應虛者刱望江玉虛二樓作丁仙亭塑聖像繪湧壁葺迎眞洞頗復其舊景泰紀元夏余與監察御史南海黃公英潮陽林公廷譽登山賦詩周覽四際應虛請曰將重刱玉虛正殿殿成子幸爲記之余笑而答曰姑成之余記無難者越明年殿成應虛來告曰記不可無也吁何其成之易耶以紫陽奇偉卓絶之觀甲子東南兼有江山之勝而昔之至人高士保眞鍊氣子其開重以名公卿之題咏流傳于世地以人而益勝豈不信哉應虛內明而外昏葢老氏之徒學紫陽之道攻苦食淡素爲人所嚮慕乃能修舉廢墜於烟莽瓦礫之墟則亦豈非賢哉是役也淮陽畢文德新塗周庸典助其費宜牽連得書後之繼應虛來者尙嗣而葺之庶幾其勿壞繫之銘曰吳山之陽瑞石峯仙人來往乎其中重湖後環瀛海東洞府宜與天門通紫陽棲眞別有宮誰其尸之野鶴翁一旦羽

化丹爐空石壇空鎖雙青松剏極而復歸神功有一道士頑如童聿來起廢鳩羣功文梁藻井塗青紅搏桑朝暾射蒼龍觚稜金雀光瓏瓏坎坎擊鼓撞巨鐘上帝臨汝正爾容爐薰朝夕祝九重物不疵癘年穀豐紫芝瑤草吹香風有石如玉加磨礱篆刻文字垂無窮大明景泰二年歲次辛未冬十二月甲申杭州府仁和縣教諭臨川聶大年撰并書

重修紫陽道院碑記

錢塘釋道之區數百而道居釋之二三梵宇廣而恆新道宮寡而弗及者亦必有其說也葢釋之徒能以

輪廻禍福惑其眾而道家惟以清淨無爲自守非遭有力之好尙與修眞慕道之歸心不能自爲之力其勢使之然也錢塘山水之秀吳山爲第一紫陽又據吳山最勝之地靈異之氣盤礴鬱積四時之景不同然各極其趣昔人相傳嘗有徐大師丁野鶴前後修鍊於此得道化去而紫陽之名益大彰聞於是元學士承旨趙文敏公題其扁曰紫陽道院一時名公鉅卿若黃潛卿張光弼陳剛中薩天錫倪元鎭諸君子咸有題咏冠蓋縉紳之士登吳山者不之紫陽不足以愜遊觀之樂山陽畢公文德好善樂施仗義君子

也一旦登覽之際見殿宇之弗崇神像之漫漶不足以稱神之所棲而人之瞻仰也乃揮橐金四百餘星鳩工集材拓而新之建正殿三間高廣宏遠若干餘尺經始子景泰辛未春落成於癸酉冬復範銅爲元帝眞像奉安殿中俾羽士范應虛世奉之惟謹文德之子玉字舜修嗜古文好禮賢下士登名進士奉使浙東觀紫陽偉觀仰尊翁之茂績來請余文勒石庵之改今名其徒丁野鶴者弃俗棲眞屏居于此將以昭不朽余與舜修有斯文之雅不辭而爲之言曰夫神仙道家之說肇自李伯陽關尹喜後世遂有列仙傳記具載飛昇不死之說歷唐及宋其說益盛而

陳敬宗撰

紫陽庵集

史方伯重修紫陽庵記

武林諸山脈自天目龍飛鳳舞挾江湖海之巨麗而盡於吳山吳山之最勝者曰瑞石山志稱其秀石玲瓏岩竇窈窱寒泉滴瀝瀉爲澄泓清幽徹骨空翠撲肌蓋實錄也而紫陽庵者又擅瑞石之勝宋嘉定間邑人胡傑居此始建集慶堂元至元間羽士徐洞陽庵之改今名其徒丁野鶴者弃俗棲眞屏居于此將化之日召其妻王守素入山付偈云懶散六十三妙用無人識順逆兩俱忘虛空鎭長寂遂抱膝逝端坐如生滎蛻尙在野鶴所證蓋得北眞之道者而紫陽

則張平叔別號又南眞也南眞修形神俱妙之術北眞兼契虛無其歸雖同人處稍別豈有師南而徒北耶然不可考矣庵久廢正統甲子羽士范致虛重興之作玉虛望江二樓聶大年爲之記然庵據直指臺之上招呼可及以故頗禁登陟游人鮮少香火寥寂自正統迄今凡百五十年又不知幾經興廢矣今左伯溧陽史公遊其地而樂之曰美哉斯境蓋仙眞之所宅靈淑之所會而頹圮若此令崇奉靡託瞻慕無已其何以助登高之傑思豁望遠之沖睇此地主事也乃議新之庵東故有會眞堂平屋三楹因而樓之

側樓四楹輔之殿倚山山故有蓬萊閣三楹其址僅存因而亭之金碧輝映旦暮改觀山若闢而肚泉若潴而澄左右江湖若滌而寬數百里山川遠近獻狀于咫尺之下若廓而新是役也經始于萬厤月日落成于萬厤月日工費凡若干而屬秀水馮夢禎記之公名繼宸字應之與予俱丁丑進士改庶吉士

紫陽道院碑銘

錢塘吳地也吳中山水之勝莫過于錢唐其爲錢唐之冠者紫陽耳聶公大年嘗記其事惜未勒石以垂不朽夫自琳宮一新之後迄今幾三十載而羽士范君玄應據吳山之坤位三茅觀之艮方稱小蓬萊

紫陽庵碑記

浙爲東南大都會其形勝祖于新安三天子都之山牽宗于天目龍飛鳳舞嵱嵷至錢塘表裏江湖渤澥湧門戶在在皆麗景也而行省爲最環省中括攬奪目精彩何限而吳山爲最山之巒岫嶼磐玲瓏卓絶繞以竹木雲烟牽應接不暇而紫陽庵爲最是庵也背兌而震據吳山之坤位三茅觀之艮方稱小蓬萊

臨安志宋在太廟後爲禁山紫陽眞人張平叔嘗著
金丹四百字悟眞篇者元開山鍊師徐宏道號洞陽
結庵于翠微久之感眞人授道因以紫陽名其庵後
有丁翁野鶴坐茅二十年蛻化顯白鶴之異而山靈
益著遊者自四眼井西上始入門卽見瑞石山題額
再上磴數十步見兩傍石崚嶒骨立左崖有鐫字紫
陽洞天胡公纘宗筆第一山米南宮筆高阜有採芝
巖下有地丈餘土肥可蒔黃精諸藥名栽藥圃巖上
有滌凡池容可濯纓盤紆曦磴閒又入一門扁楔高
揭紫陽道院四大字學士趙孟頫筆舊傳神骨飄然

若仙人駕鶴過瀛洲今摹帖存其名扁楔右自下而
上一垣障之內有嶠嶼有洞亭蘇東坡賞牡丹有詩
題碑石塌而傳余嘗寓目今皆屬編氓業再躡磴數
十餘級青松繞道仰睨虎石對蹲如檻曩有兩古松
夾之因名松關關以下昔名尋眞路謂與塵闤漸遠
也關右一木干雲霄繁陰蔽日者成道樹也丁翁室
人王守素入山修道插小株恨祝曰我成功汝成林
後二十年果成仙云其遺骨云瘞于洞陽庵前石罅
中關右有石叢起夷曠數十笏可跡名補衣石卽
守素修道處關之上孫司禮新建靈官亭其南有翠
峯透露似太湖石名青芙蓉石有紅白相嵌名紫瑪
瑙其北歸雲洞在焉洞一名石屋至元閒置小亭洞
口憩游人盛夏無暑氣從亭左折東行有橐駝峯瞽
鉴爭巧復右折而西陟複崗寬平如砥卽紫陽庵地
庵廢景泰辛未刱元天殿玉虛宮範銅像師相今漫
漶史左伯應之復葺飛棟重旒丹青稱是爲此山之
冠殿左有紫陽亭塑張眞人南向下坡有秀石堂堂
上有會眞樓列羣仙名號向如亭又左爲望江樓東
向宏治閒名雲霞海曙樓樓下爲遠覽堂吳越江山
海門皆在眺中殿右巨石競蜷爲鰲峯峯前三竇突
立名三台石石左舊有紫竹林林下有天籟谷峯北
有翡翠巖亦名翡翠峯南有飛來石古名無根石內
可容十餘人石下名龍窟頂有竅可窺天石左廉針
擁脊倒插名垂雲峯此處周迴谿砌幽邃駢奇各曲
身蜿蜒而入元進士薩天錫賦鰲峯詩聲響琳琅鉅
公相繼和韻者甚眾具紫陽集中南上爲丁仙亭北
向與紫陽亭對中有龕奉野鶴遺蛻縣飾之如生亭
後爲坐忘巖卽丁仙鋪草坐煉所亭東南一巖如斧
劈裂中有千歲藤號隱仙巖東望海門江山如畫卽
東山也山腰石竅雲氣出如絲名白雲岫從鰲峯石

隙閒繞殿後南望則有翠壁近東有丹崖北望則有石竇如鼎旁可納薪名丹藥竈穿洞牖北行見蹲獅石身伏而首昂形酷似腹下可通人往來再北有蟾蜍石月波池以近池之石有紋如波故甃爲半月形注水養蟾涵月影可玩池畔昔有軒趙學士書鳴琴室三字循石徑西上轉而南石皆陡峭如岸中絶有空陘二丈餘先時聖樓塞其中梯而上後隤正統時砌石爲橋名迎眞橋其下可行可坐無水橋西有迎眞洞三伏堪邀客爲河朔飲橋南卽紫陽臺高擬城闉徐洞陽修道于此亦成眞人故名臺頂有穴鍊師

曾于中秋夜見穴中白氣起伏趾視之有兩金星在深底日蟾蜍眼也遂名玉蟾穴永樂間重修列仙堂于臺上中設老君旁列十于左右環坐南宗北派師眞聖像匾書太清仙境又書蓬萊閣堂前爲閱經閣洞陽讀黃庭經處故名皆久廢今左伯子殿左建會眞樓存列仙舊跡而新搆空翠亭于太清故址亭成環山勝景舉目無遺矣又志載此上有雪風洞今鑿斗壇超然館諸勝亦在南山窾石罅不知所向此皆紫陽庵聯屬之景也獨洞陽鍊師闕祠人亦不知其爲開山祖今搆一亭于高麓在迎眞洞之巔俯殿面江與空翠亭相輝映殆山靈所欵乎大都地以人靈人以地傑三才之理相符鍾其偏尙可超世矧鍾其全兼動靜樂壽而一之于山水益有光矣都人士行有當之者其繕廢相循元以前不可考後雖重葺于景泰辛未天順戊寅宏治戊申嘉靖丁未而鳩工合作亭閣鱗翬以復行省之麗景者則自萬歷癸卯仲夏始先後留題倡和雖滿青竹而冠盖落成浮白賡

歌引商刻羽並出一時彰同志同事之雅者則自癸卯孟冬始各志集雖有詩文無圖畫而參攷方隅搜抉遐古纖悉縑其名勝以洩元祕者則自甲辰初秋始休寧范涞晞陽甫記

書范原易記紫陽庵碑後

紫陽庵玉虛道院創于明景泰辛未至萬歷癸卯重葺之新安范氏原易爲文記其勝具令善繪者作圖以鐫諸石圖僅尺幅耳而纖悉勿遺曠然具千里之勢眞盛事哉甲于歲予從杜下謫居于此衙齋寂寂嘗披圖縱觀以當臥遊私幸仙山福地紅泉紫嶠差可入三茅觀路右兩巇高峭中如繩懸可通一人行直上三十餘步有天窗石橫亘其上名透天關而禮

足慰孤居寥閒之況暨登陟而頓然改觀計萬歷迄今未滿百年而丹楹畫栱半棲蔓草即巖洞窅冥亦爲風雨所剝蝕此雍門相對所爲撫疇昔而泫然思也夫盛衰興廢古所時有第以前人之苦心經營結搆而一旦歸諸烏有則覩茲遺跡未免憮然因捐資庀工將殿宇之頹壞者葺之泉石之殘闕者補之圖繪之漫滅者修之又于山之左右續布瑞石池軒轅鏡白蓮池碧雲天諸景凡四十餘所由圖搜境即境證圖逐一丕新不遺餘力今而後庶幾其可久乎然不敢必也所願居是觀者念作者之勞與述者之勿

敢怠時加整飭使靈跡垂久古碣不滅庶幾後之登斯山者以爲龍飛鳳舞左江右湖猶有洞天福地如是觀也此則范氏之幸也夫營州抑亦予之幸也夫營州魯公張士偉記

瑞石山紫陽道院勝跡記

夫太虛之間不能無氣氣之所聚而不能不爲萬物大則天地山川細則昆蟲草木無一物不得其所者皆有至理之所存元氣之所會也其間獨得夫陰陽五行氣之秀而能靈於萬物者人也若夫達生死之變得造化之原無聲利之勞全性命之德惟希于上仙者得之昔人有云山不在高有仙則名水不在深有龍則靈余于武林瑞石山見之矣此山晉唐以來未詳其事按宋咸淳臨安志昔在太廟後爲禁山至元延祐初有洞陽徐大師於此結茅修鍊一日感紫陽眞人授道因名其庵曰紫陽後有丁野鶴繼修其道蛻骨于此元進士薩天錫愛其景而留題趙學上子昂慕其道而書額想彼之時跡雖隱而名益彰來遊來賞者歲無虛日正統戊辰春三月余自九鎖山來過三茅窅壽觀適道契棲雲范公止宿于瑞石山房人其境則見其林巒鬱秀泉石清幽芝草琅玕光

華濕潤似有玉蘊山輝之意夾道有石勢蹲獅據虎舞鳳蟠龍錯落瑰奇玲瓏屹立大者堆青疊翠低者昂霄隆飛烟吐霧巢鶴潛龍則有蓬壺閬苑之景儼然躡雲梯而上石壇則見其江山遠近樓閣參差羽童採藥而還佳士抱琴而至焚香淪茗晏坐談元則有神仙家風味在焉坐閒忽有二三于羽衣翩翩乘風而至相與登紫陽之臺覽仙亭之景有客舉天錫詩云天風吹我登鰲峯大山小山石玲瓏赤霞日射紫瑙瑙白露夜滴青芙蓉此時閒其詩而覽其景則其

景倍勝矣望其青碧紫翠紅白相間之處一似張綺羅于瓊館鋪錦繡于琪林使人飄飄然便欲有凌雲跨鶴之志若不知有夫人間世者耶吁求吳山勝絶之地舍此而之他莫能得也察夫此山氣象自開闢以來二氣推盪鎔結至此藏風積魄秀聚其中大匠劉削不能施其工丹青模寫莫能狀其妙自非天造地設有何人力所至也若曰紫陽之瑞卽仙家之瑞卽仙家之瑞卽國家之瑞今聖天子以乾坤符德日月輝輝四海同仁恩霑草木萬物如在春風和氣之中共樂雍熙之治何其幸歟自時厥後居此山者嘗

以晨香夕燈祝延聖壽清心寡欲祈福生民尙宜恪守祖風精修至道則上不負君親之大恩下不忝山林之秀氣則向之山不在高有仙則名不在彼而在此矣棲雲曰嘗聞無名是天地之始有名爲萬物之母天地雖大而不能自稱必待人而稱之庶物雖衆亦不能自名必待人而名之顧吾山中景物不爲不秀但未獲今之名公賢士性耽吟咏則不過塊然一邱一壑而願吾師不以陟降爲勞凡木石秀結之處堪爲詩題畫法者度其形勢取其一二以爲詩題倘或才能之士繼蘧天錫之高風續文敏公之遺墨則

遊紫陽洞記

紫陽庵集 四

予過錢塘必登吳山嘗一涉紫陽洞洞之勝未悉也歲乙卯冬至錢塘時積雪盈旬予沿四忠祠西上穿小幽逕轉北林行雪中抵其麓坐石圻紫陽洞天上秀睨有小石堵門予排石入之則見林竹帽岡中有石池泓然樵者曰此野鶴仙鍊丹處也池水清寒中有菖蒲池後有朵芝園以雪弗果往遙睇閒忽石礎突出有一石類林鹿蹲其間余意急往趨之雪峻峻落余乃復循石堵出憩歸雲巖見飛霤流氛從巖洞中出泓側石罅徑東山欲訪野鶴仙祠乃呼道者新澄偕往披松磴循巖雪遡古瑞石洞未至洞少許則

見傍嵐風嶸巉石乳垂下奇甚洞深窈紆遂子仰睇巖竅上微劃刻有光古壁苔刻模糊遊玩久之出又沿石梯前始至祠拜野鶴遺蛻瞻其像清臞而飛逸眞若羽衣自海上西來顧道澄曰此鶴何年復至乎乃循庵側復穿洞旁折出行不數十步許則又見亂石層崖自草樹雪中騰踔出羣走四逸不可以億計若方平擁羣羊東下余驚異行且顧方追從之忽又至一山穴洞口傍大鐫曰朝元路乃捫蘿徑至其側見兩崖峙削壁起中微一線露天光隱隱頂忽一橫木跨其上狀若石梁然余欲梯之足叢雪中數尺許

不能進返至小蓬萊衣履交濕矣道澄延余至列仙堂已謁老君遺像出余擁石欄佇覩欄側有古大樹數十株並余立時林外雪紛篁竹漱漱然有聲猿猱跳且呼俄又若笙竽交奏天花亂落渺不知此身由崑閬元壺蹔而東也俯視錢塘一抹萬家玉宇玲瓏舉首羣仙在空中招之不下余心益奇甚復自迎眞橋東去不數步稍下見石扇中開余轉而出兩巖戶絕頰傍有大獅石蹲據不暇顧亟往迎眞鳥訪弔徐洞陽遺跡見洞門鄰鄰雪已閟而封矣不得已過月波池謁紫陽至望江閣徙倚忽天風蓬蓬與江聲從余肘背後東來嶽吸風日不可辨余亟命道澄啟玉虛樓趙孟頫聶大年等諸碑誌讀之稍久下之見巖雪稍已開霽乃披青芙蓉展憩左右盼而懸石露奇紆怪鸞驂鳳翥補衣石則又獻葛于前與歸雲角峙景益清神益逸眞若入水蹏中覺寒氣甚徐起躡石屹屹危且墜羣遊者咸在下駭走嗄余曰天遊子可謂判命鈞奇者矣余自補衣頂望笑曰余方欲摩龍鱗編虎翼以補袞非判命能耶時天已暮又與古瑞石飛來石接余與益據復欲取道躋之不果乃據青芙蓉頂徬徨四矚道澄亦余從吮遙江掬重湖睇三

吳之全壤唁故宋之遺宮悽然如狂如愬不已道澄日子何感慨如是余笑顧道澄歎曰嗟乎子知此石撐揭乾坤幾何年于此而其閱世者不多耶方錢武肅擁兵下吳越據此宋高宗南渡國江南一時山川文物何如無論錢封宋社乃張紫陽平叔徐大師丁野鶴之仙跡亦久陳莫可詰矣而少保肅愍褚伍諸公嶷嶷何往眼中所睹中惟野馬四時寒暑之運孰隆施是而其伏也無窮其賞也無盡其精靈與余俱亭列于前者不可磨滅迄今煌煌猶昨日餘者安存

耶揚應詔記

嬾散六十三妙用無人識願逝兩俱忘虛空鎖長寂

吳山紫陽庵女道士有序　雁門　薩都拉天錫

吳山紫陽庵浙民丁氏棄族爲全眞一日召其妻入山書付四句云嬾散六十三妙用無人識願逝兩俱忘虛空鎖長寂抱膝而逝尸堂尙存其妻束髮簪冠爲女道士奉夫尸不下山二十年一節可尙也姓王名守眞一作素因賦此以贈之

不見遼東丁令威舊遊城郭昔人非鏡中人去靑鸞老華表山空白鶴歸石竹淚乾斑雨在玉簫聲斷綵雲飛

洞門花落無人掃獨坐蒼苔補道衣

紫陽洞　薩都拉

天風吹我登鼇峯大山小山石玲瓏赤霞日射紫瑪瑙白露夜滴靑芙蓉飄飄雲氣穿石屋石上涼風吹紫竹挂冠何日賦歸來煮石篝燈洞中宿

和韻　豫章　揭奚斯旻碩

女媧擲玉生奇峯鬼斧夜鑿山玲瓏斷鰲翠骨儼自起平地湧出千芙蓉山中仙人玉爲屋屋後屋前皆種竹月明應有鳳歸來百丈飛泉掛屋簷

錢唐　淩雲翰彥翀

令威仙蛻在吳峯巨鰲藏石山玲瓏丹光透戶結龍虎霞氣射日明芙蓉潮來海上如銀壁鳳下空中響修竹羽人醉舞唱靑天屈曲擔牙掛星宿

錢塘　王正道子冲

野鶴仙子居鰲峯參天怪石俱玲瓏蒼龍飛空懸薜荔白鶴換頂呈芙蓉陰陰石洞開巖屋洞口淸音鳴水竹得閒來此滌塵囂飽食靈芝伴雲宿

錢塘　瞿佑宗吉

春山聳翠如屛峯含雲斂霧雙玲瓏越王臺高擁螺髻西施湖面開芙蓉野鶴仙人來結屋風管鸞簫吹

斫竹玉女採花變作雲地勝應無山鬼宿

錢塘　陳　復子仁

紫陽之庵淩奇峯仙人環珮搖玲瓏石巖壁立萬千仞白雲掩映如芙蓉西風颯颯秋滿屋紫香吹徹江南竹詩成落筆淸興長酒酣枕席莓苔宿

豫章　聶大年

紫陽之山皆亂峯懸崖墜石何玲瓏樓觀滄海浴日月手捫仙掌開芙蓉道人小結山中屋許我敲門來看竹不見遼東丁令威夜寒誰伴西巖宿

朱　鏞

吳山東南第一峯六鰲擎首撐玲瓏摩空仙掌結沆瀣拔地小朵開芙蓉天風吹花香滿屋屋外仙音響絲竹道人約我不歸來自掃白雲壇上宿

紫陽眞境多奇峯神斧鑱出青玲瓏寒泉倒掛玉蜿蜒晴勢高聳金芙蓉道人築廬補茅屋屋後屋前無數竹何年我得謝塵緣來借雲房半間宿

楊理

東南突出第一峯白雲穿破碧玲瓏仙人有約下蓬島倏虛手撚金芙蓉石林中結茅茨屋傍然幾個琅玕竹令威化鶴未歸來知向海天何處宿

梅俊

紫陽之山白玉峯摩天射日光玲瓏仙丹煨斗出金巢雲氣鰓石開芙蓉洞中深深深石爲屋白鶴巢松鳳棲竹丁翁一去不復回留與羣冠道人宿

王表

紫陽庵觀丁野鶴遺蛻

客本山中人還向山中息伐毛滄海上煮石青厓側鶴胎養元牝蟬蛻遺金骨此身亦非我去來偶相值丹砂談時人空復鍊形質山房夜不扃孤猿嘯寒月

程敏政

與閻方伯飲紫陽庵

一樓茶烟濕未消幾椷雲路暗通橋滿頭盛擁鴟夷怒亭上清留野鶴標病目臨風常帶綠般裘經雨牛成潮頻來便擬非生客遲揖山靈不待邀

丁眞人祠

王稱登

丹室斷人行琪花洞裏生亂崖兼地破羣象逐峯成一石一雲氣無松無水聲丁生化鶴處蛻骨不勝情

紫陽夜坐

宋孫蕡

一夜燈前白紵單沈吟有此夏初寒露零若與人相語松杪蕭蕭下石壇

紫陽庵

屠隆

靈峯盤陰森一一疑飛翥天窗開石扇玲瓏雲霧屯斜陽挂寒溜秋潭生夜暄清泠若神瀆下浸古松根仙人煉丹處至今遺蛻存

山風吹鶴巢天香送清磬竹房寂無人唄色返孤嶝犬吠浣花源猿迷採芝徑平生愛林栖端居愜幽興

莫如忠

紫陽樓觀鎖烟霏上界鐘聲落翠微無地可迷車馬跡有山即與市朝違林端遠溆千峯靜郭裏晴嵐萬樹暉試問昔人能羽化前身好是令威非

紫陽洞天秋霽

祝時泰

古洞美清曠秋來苦霖積長風捲淨雲霽景晃朝魄
良朋相携遊捫蘿訪遺跡聊爲一樽聚班荆傍泉石
爽氣暢襟期嵐翠染巾舄徙倚情自怡觴詠陋所適
谷靜烟霞深迴與塵世隔願言卜幽棲百年謝形役

高應冕

散步入紫陽靈境信超絶秋聲響萬壑林影互明滅
山氣日夕佳宿雨坐來歇氛峯轉蒼翠古木秋陰結
僊去白雲殘照落飛鳥沒遂爾絶塵想長嘯恣攀閱
遙望大江東空天忽明月

王寅

紫陽庵集

羈旅得朋好夙約相與尋幽眞不出野城中有雲岑
背市麓方振循流谷彌深探洞垂芙蓉摩崖異球琳
秋雨變朝日新陽散沈陰餘凋高灌木爽氣鳴棲禽
在物亦適性況予延賞心既集綠苔酌復理朱絃琴
雅調衆俱合酬酢力不任靜言愧薛荔而何厠華簪

劉子伯

四野散積靄晨霞燦高天秋淨草木疏氣匝巖壑寒
石牀蘚花台碧洞珠泉懸一覽始豁抱萬象紛目前
緬想紫陽客詎逐元化遷感此百年內蹉跎雪盈顛
華觴薦旨酒一飲須十千富貴固委命逍遙始稱賢

吾儕咸達侶斯言諒其然

方九叙

日暮登山椒雲陰尋解駁洞門斂夕霏林芳吐秋蕊
仰瞻山巒葱俯聽泉澆潤矧與良儔偕彌欣心賞數
是月衣已授揆時日在角振鳥躡僊巖駐顏慕靈藥
誰謂道渺冥聊以謝囂濁眞人張紫陽昔此翔寥廓

童漢臣

人生寄大塊歡樂恆難期榮辱燥我神憂患戕吾思
慨如影如形誰能不蹈之緬茲洞天幽爽日拂涼颸
倣讌淩萬峯俯瞰人寰低相將仲蔚儔岸幘披雲霓

紫陽庵集

舉酒酌流霞振足升天梯高揖紫陽君吾今悟世迷

九日同諸友紫陽山游衍

沈仕

令節從三益芳踪接九仙探奇臨絶壑躋迴出飛烟
菊醞浮元霤蘭殘入野筵日含巖乳潤雲混洞華鮮
鳳竹金隋映龍芝玉磴旋人疑迷漢世樹似歷秦年
后羿眞知藥安期已悟玄淩風多妙思歌詠有瑤篇

和薩天錫贈吳山紫陽庵女道士原韻

孫相

一日登元輿世違菱花落盡玉顏非不知別鶴捐琴
去猶望雙鳧化舄歸古洞獨看蒼蘚合空山惟見白

雲飛當年定有青鸞信相約瑤池奏羽衣

丁野鶴

琿蜕仙人丁令威神游物外久忘歸百年飢石閒雲

沒萬里長江野鶴飛雪壓斷崖垂竹幔雨荒斜徑長

苔衣坐中忽憶泉臺友大夜茫茫得所依

紫陽道院

張楷

看偏吳山此獨清山環秀色水流聲石邊草長偏宜

坐洞口雲來不碍行白鶴引人知路遠青精和飯覺

身輕結茅便欲依平叔塵劫勞勞苦繫情

紫陽道院

韓雍

紫陽庵集

壹

怪石巉巖削不成紫陽風景十分清巖崖有路雲常

護陰洞無人草自生白練橫江潮浪湧翠屏隔岸越

山青我來登覽懷思遠直上峯頭望帝京

劉傑

瑞石山

野鶴亭下石崢嶸鳳舞鸞飛造物成山岳有靈鍾異

氣塵寰無處見餘清芙蓉陰冷蒼苔古瑪瑙光寒紫

氣生獨上鰲峯舒老眼吳中眞趣卽蓬瀛

紫陽道院有感

劉常

凄涼夢中猶憶西湖路辜負寒梅幾樹香

紫陽道院

夏寅

潼木奇峯擁翠微肩輿已轉到巖扉四時有景野花

發六月不陰巖雨飛仙境使人題不得樂遊還我醉

扶歸紅塵只隔丹霞近長笑杳然忘世機

游紫陽洞

張寧

石級清懸絕薜蘿洞門深僻野人過霜林葉盡羣峯

出風岫烟開夕照多誰曉白雲尋鶴蜕自摩蒼蘚寫

樵歌登臨日少歸期促白髮青山奈老何

紫陽庵

董其昌

紫陽庵集

壹

初鄰塵市點靈峯徑轉幽深紺殿重古洞經春猶閉

雪危厓百尺有畝松清猿靜叫空壇月歸鶴愁聞故

國鐘石髓年來成汗漫登臨須愧羽人蹤

尋眞行

張復陽

尋眞行過滌凡池芝巖藥圃香風隨路入松圍見石

屋歸雲洞口堪棲遲青芙蓉開紫瑪瑙望江樓上烟

波渺越山吳地物華新翠壁丹崖風日好花開迎見

雙玉童青螺並髻顏桃紅借問先生在何處指言採

藥山之東豪駝峯前天籟發紫竹林中苔徑滑半山

巖岫白雲封松頂猿啼雀聲憂黃庭兩卷理自明瑤

琴一曲心何清仰觀俯察無愧怍紛紛萬物爭相縈
採龍窟兮登鰲峯琅玕翡翠搖玲瓏坐忘巖傍成道
樹丁仙亭畔垂雲峯珠璣錯落天錫句龍驚飛舞松
雪字光華燭煜星斗壇烟霞出沒神仙地月泉湛湛
丹簡紅隱仙巖下蹲獅雄紫陽臺邊玉蟾穴中宵吐
白光朧朧迎眞橋迎朝元路玉虛殿開香雲護舉頭
遙禮列仙堂神靈頻覺心開悟清風吹上凌霄巔超
然冕坐忘機緣帝君憐我精且虔置身如在天中天

尋眞路　張復陽

瑞石山前紫氣浮芝童邀我採眞遊幾聲葯犬雲中
吠應有仙家在上頭

紫陽庵集

滌凡池　張復陽

一泓寒碧半山逢滌去凡塵百慮空但覺通身毛骨
爽不知兩袖起天風

採芝崖　張復陽

石磴攀緣出薜蘿碧巖閒得採芝歌舉頭一鶴沖霄
去知有仙人此地過

紫陽道院　黃達

萬竹蕭蕭戶不關洞天高處隔塵寰神仙留得清風
古羽客陪將白晝閒樹色遙迎江鳥宿鐘聲長伴海
潮還凭欄更望西湖景人在蓬萊第一山

紫陽庵聯句

山爲春城媚鶯峯更可觀劉珏　便當輕五老何待覺
三韓沈周　靈氣知深鬱奇形惜太剜史鑑　俯身穿石
罅側足上崖端沈召　嵐重行衣濕苔深步屧乾珏　小
庵幽處縛重殿鉄邊攢周日近關常煖霞封洞不寒
鑑　蘿龕仙骨蛻木像古眞刊召聲　宿鳴琴室香餘拜
斗壇珏　把芝呼白鹿種竹引青鸞周屬　憂愁純陽子時
遊靖長官鑑　曲闌憑瑪瑙橫管執琅玕召沆瀣非凡
食芙蓉是道冠珏　龍猶圍故鼎鳥解琢遺丹周逸跡
登臨頻覺盪心胸萬井炊烟晚聚墟地繞江湖饒勝
槩天容仙佛現奇踪風生幽谷傳清籟雲出危崖結
異峯城市都藏靈鷺境喧囂聲接梵林鐘

望江樓　徐誌

百尺危樓聳飛檻壓大江望來潮勢湧殊覺壯心降
過雁聲連楊歸帆影入窗曉來閒眺處幽景世無雙

丹崖　徐誌

丹崖深幾許顏色照江楓雨後秋霞斷雲開曉日紅
久知巢彩鳳還訝隱蒼龍何用尋蓬島仙家卽此中

玲瓏石

徐誌

環峯多怪石奇古不知年雲氣常穿竇霞光直透巔
幽通滄海上影落太湖邊訪道時清暇相歌日醉眠

石屋

徐誌

一窟如懸磬神工巧琢成骨毛寒氣逼座榻白雲生
不雨常含潤無風也自清惟餘丹竈火午夜透開明

石屋

任瑀

天然一室等崆峒四壁懸蘿翠霧重不用朱門金鎖

鑰夜深常有白雲封

垂雲峯

任瑀

白雲飛下小峯來朶朶芙蓉映日開爲是當年降王
母鳳笙鸞管沸瑤臺

丹竈

任瑀

曾將鉛汞養金丹太乙爐存瑪瑙盤仙去卻教山鬼
護夜深光射斗牛寒

登吳山尋紫陽庵

顧嗣立

絕愛吳山半點青昔年於此誦黃庭飛來不是遼東
鶴何故先人亦姓丁

隨風落脚紫陽洞瑪瑙芙蓉列小窗莫怪照磨題句
好半杯湖水一灣江

紫陽洞

樊良樞

勝跡遺丹竈高居入翠微雨昏江漲遠雲湧石林肥
染翰彩虹下浮觴白鶴飛幽探共朋好一振薜蘿衣

紫陽洞

曹學佺

迢遞吳山頂秋空霽夕陽江湖兩片白雲樹幾重蒼
洞曲猿聲隱亭高鶴背涼適從何處入欲出徑俱忘

同雲閒吳山人沈翰林游紫陽洞

毛奇齡西河

橫江高堞倚天梯曲磴盤空極望迷雪壓兩峯寒雁
度烟臨萬戶夕陽低層巖裂石分丹壑一竇穿雲滴
紫泥坐對瀛臺仙仗客何年蓬海共招攜

芙

秋江練影挂中林共坐松壇聽語禽碧署元書慚抱
璞紫陽丹竈羨燒金懸崖天半玲瓏氣過澗雲移薜
荔陰四顧倘能尋舊跡三宮還在最高岑

紫陽山遠眺

朱時彥

山秀橫空起松濤瀉冷風目空千界影樓出半巖中
雲擁石床白花搖竹檻紅鶴聲天外落仙路詎難通

游紫陽丁仙化處用張寗韻

陳天挺

駝峯石磴絕藤蘿借得天風日日過翡翠光分秋影
麗芙蓉青照晚霞多夢尋鶴蛻頻留戀身入雲烟縱
嘯歌但遇仙踪已忘世不知仙去更如何

九日飲紫陽洞　章士斐

紫陽洞石開何時平地窪衰衣乃在茲秋色正高陰半
垂石筍倒豈橫空施一生意趣寄山水況值佳辰重
九美尋常酒榼不費錢到處逢人亦爾爾選幽此日
誚無人捫碑探字形失眞忽然叫絕得全讀呼酒列
坐苔爲茵杯行無次竟霑醉酒雲重蒸飛雨吹日腳
入地賦歸兮猶看海棠斜過寺

紫陽庵集

丁仙亭　芜

草閣平臨古澗寬流泉疏竹繞齋壇人歸化鶴常遺
世客到題詩獨倚闌紫蔓著花秋色老蒼松落子雨
聲寒尋眞更向峯頭去洞裏仙人碧玉冠

徐逢吉

珠樹一枝枝飛昇在幾時何曾肉體爛不畏業風吹
地底海潮動天邊日馭移人生求妙用懶散最相宜

何玉機

君不見當年黃鶴樓笛聲吹徹洞庭秋黃鶴高飛不
復返仙人踪跡空山邱又不見當年丁令威遼陽跨
鶴去無歸藥爐丹竈土花碧皎皎寒月流清輝紫陽
佳氣多鬱鬱中有幽人寄高躅餐霞吸露斷塵緣坐
狎溪猿與山鹿不燒大藥不煉形有時亦醉醉亦醒
曠懷自足小天地遺世寧復憂滄溟脫落塵寰六十
載馭氣乘雲忽蟬解喤鶵陪宴過瑤池朝發西湖暮
東海丁仙仙去何時還白雲深鎖洞門開桃花開落
乾坤老鶴唳一聲萬山小

偕紫陛升吳寶崖二子遊紫陽庵

馮　銓

垂老依朋侶相將曳杖遊橋通仙館路人眺越江秋

紫陽庵集

芜

跨鶴三清遠尋碑二妙優（時紫吳二子遍訪碑碣子以足倦不克從不嫌歸薄暮此地足勾留）

王修玉

游罷紫陽洞歸來夢亦清中宵聞鶴唳片月逈孤明
湖海渺然耳乾坤亦幻成薩公題石處活活暗泉聲

紫陽山苔友

毛先舒　稚黃

海門島嶼微澤閣雲霞曙道人丹藥成斜渡石梁去
濕無人踏破白雲根

瑞石山仙閣雜詠二絕

吳農祥

層巖十丈綠苔痕丹篆文鏤青石門古砌新經松雨

楊紹武　鐵觚

山林一枕即神仙戶外烹茶喜玉泉竹院無鷄驚午夢松關有犬伴雲眠

紫陽山丁仙歌　　章楹

一片紫雲大于掌吹落空山臥林莽頑苔醜樹絡其根中有臞仙披鶴氅臞仙仙去歲已深冷冷山月留孤爽鎌骨猶傳古蛻画屈趺略覩芒鞋雨閒翁住山不計年一朝撒手隨巖烟本無意外作奇特掉頭說偈偕微玄臞仙本無名厥名寄野鶴日出海東震萬里恣拳攣且復還滄桑寧更戀邱壑咄哉君家令威叟歸來華表何其鑒

兩中憩紫陽道院　　周茂原鑒山

石壇高館鬱崢嶸香霧微茫捲翠旌玉女窗涵山雨潤仙人樓瞰海潮平瑤笙白鶴空中舉錦樹繁花坐外明夜向朝元探寶籙雙珂曉作步虛聲

過紫陽洞　　宋犖牧仲

名山今入手長嘯向扉顏城闕烟中出江湖杖底環亭開瞻

虞藻路轉得禪關吳越當年恨消沈磬響閒

紫陽洞　　景星杓

丹臺閱塵市閒寂如深山欽嵌巢雲峯半出松窗閒

委蛇度飛閣虛皇沖玉顏大道自無爲世人空扣開白雲猶在茲野鶴何不還徙倚空亭上心對秋江閒末由追遺踪揮手謝人寰

丁仙閣　　錢塘王峻次山

澹蕩烟霞與水光道人不復臥斜陽祇留白日人閒世一別青山夢裏鄉鶴去亭空丹竈冷客來風細藥爐香當時妙用誠難識惟有閒雲滿石牀

題丁仙洞　　桑調元弢甫

巖凹秋草綠芊芊蹋危梯眺遠天雲氣六時生洞底江光一掬散亭前鶴歸城郭知何日雁落沙洲帶晚烟太息神仙終寂寞日斜沽酒莫論錢

游丁仙亭　　桑調元

松潮盤瀉玉虛宮吹到仙巖藉好風洞口無人殘月曉白雲穿透碧玲瓏

清名底用注飛仙無際青山世外緣獨鶴他年游不返杭州城郭故依然

登丁仙亭　　盧存心

羽人舊指碧巖棲一徑松梢上石梯孤雁聲遙千堞外高峯影散兩湖西雲歸丹洞蒼苔冷月落空亭古木齊後夜橫江仙驥返鳳皇城郭總低迷

和桑崁甫韻　　盧存心

飛來石外樹葱芊指看千巖積翠天睥睨近環亭檻
下薜蘿橫挂洞門前駝峯凸凹銜新月鶴影盤旋悵
舊烟芸約幽棲在靈境拂衣速辦買山錢

紫陽庵　　吳甲

小築林皋地自偏偶來相對亦悠然寒巖齒齒消殘
雪野竹蕭蕭動夕烟玉杵香春新採藥寶蓮茶品舊
題泉何妨乘興忘歸去獨坐斜陽樹影圓

同人除夕游紫陽庵分賦　　吳廷華

餞歲同經小有天尋眞路出紫陽巔喧闐街市寒烟
外窈窱紆回落照邊吳地尙憑山著姓丁家大抵鶴
稱仙舊游千載嗟睽隔相對歸雲獨憮然

紫陽庵集　　三

歸雲洞　　吳廷華

出山有客如雲飛雲飛出山何時歸歸雲應笑末歸
客白衣蒼狗幻千百不如歸去扃雲門雲中靜對扶
桑暾洞壁尙留氤氳痕

元日向子功來邀登紫陽山玩石分賦　　朱素蔗田

天心重元日向曉開晴光客居近名山亭午携新觴
既醉騁游覽行行登紫　此山不在高乃是丁仙鄉
丁仙跨鶴去列石留山莊品題尙我輩抽思入毫芒
神龍獨天矯威鳳雙迴翔雲端走白鹿洞口眠青羊
有若仙翁來醉臥喬松傍一夢入華胥輕風送微涼
又若大比丁翹勤禮空王從茲證無生相携上慈航
吾將有建置先爲審所長大園植修筠嵯峨築巖墻
清音灑虛白生氣淩高蒼幽迤蓄文鱗玲瓏鴛浮梁
平波想極樂遂穴期深藏一一儲材器用之各有方
衆妙頗難述進酒娛清狂佳遊洵非偶韻事安可忘

紫陽山人丁野鶴辭家卻不去城郭洞口羞逢阮肇
花市間笑賣韓康藥自云懶散六十年都忘順逆成
神仙預知蟬蛻召妻至翠旌孔葢麟洲邊好婦乃姓王
名守素餐霞亦向山中住文簫詎棄彩鸞行鮑女終
偕葛洪漿似勝遼東丁令威何須苦歎人民非他年
化鶴歸華表應見雌雄比翼飛

紫陽山丁仙亭　　陳邦瞻

吳山無不佳紫陽獨勝絕石磴疑神鑿雲關亦天設
乍窺驚峭岏轉陟愛幽豁林巒非一態烟光互明滅
淒淒白日烟嫋嫋涼飈發昔時餐霞人千此蛻塵骨
孤鶴去無還瑤草芳徒歇長生本空言精靈愚誰結

萬古滄波流百年飛鳥簪吹簫跨彩鸞黃土何分別
欲將曠士懷轉爲靜者說

紫陽山丁仙洞歌

鄭江璣尺

羽客蟬蛻遺仙蹤玉窗石室烟雲封藥爐丹竈久蕪沒但見懸厓倒掛龍鱗松鶴馭飄飄駕霄漢瑤笙縹緲騰天半素駝峯立啟巖扉月波泚古留苔岸昔人化鶴遼東歸城郭雖是人民非只今野鶴重來日惟認丹霞抱翠微

和薩天錫紫陽洞原韻

鄭江

吳山嵬萃標危峯乳竇泉脈穿玲瓏朝來微雨洗淺橫竹餘霞落日映金鰲巖上白雲留我宿秋霽游紫陽洞同厲樊榭丁敬身陸苞洲張蒔

黛亭亭削翠開芙蓉疏林縈帶幽人屋何人空際吹

圖分韻

戴廷熙

披豁山光步屧宜境尋幽仄轉靈奇秋林意遠清江淨古洞陰濃白日移題壁已看人去久游仙應笑鶴歸遲風前吟鬢蕭騷甚倚檻思橫鐵笛吹

紫陽道院同徐松之作

李式玉

地接三茅近山藏七寶靈叱羊原是石舞鶴獨梳翎古洞留碁局瑤壇畫斗形夜深潮欲落相對數峯青

蓬山無俗匹夫婦喜同參一鶴坐堂寂雙鷰舞已酣
蒼苔餘破衲枯木牖遺龕作傳獅子拙尋碑到野庵

時修浙江通志于爲丁仙作傳

歲除日同江聲東璧鷗亭游紫陽庵

張雲錦

趁閒同過羽人居怪石玲瓏玉不如江影一窗開洞壑松聲滿耳接空虛鐘鳴塵界知春換棊罷仙家忘歲除我已行年何子季比來百念轉蕭疏南史何子季云吾年五十有七食四斗米不盡何容復有宦情子年正與之同也

丁仙庵次徐茗園韻

朱樟

洞門深閉夕陽微向背芙蓉款石扉但許樵夫遵藥徑待呼仙眷補霞衣山有補衣石乳枝過處泉初落春夢回時鶴一飛我欲投閒從懶散鑾燈舊願已重違

鑾燈洞中寓薩雁門詩

丙申夏日積雨初晴偕莫漪園王雲廷舍弟黨原甥汪雙白兒子以烜之煒暨錬師和公鑑游紫陽山

徐本

春去閒游趁晚晴紫陽勝境自崢嶸層峯盡帶芙蓉色片石空傳瑪瑙名雲護深龕仙跡渺烟迷蕭塢鶴

聲清道人指點山前路草碧花香一侶行

王雲廷

山色菁葱雨乍晴探奇共試躡崢嶸樹欹絕壁空餘跡鳥囀巉厓不記名石氣拂衣丹竈冷澗聲落戶月池清薩公遺句依然在底處遲迴欲緩行

仁和 鄭 厚 艮載

游紫陽庵

解鞍辭卻馬頭塵把酒山窗看白雲不見仙人丁野鶴題詩欲問紫陽君

齊召南

憩吳山丁仙亭喜其巖石奇幻

清晨登吳山探奇選邱壑不意飛來峯又飛入城郭

紫陽庵集

霍

有亭名丁仙千載想控鶴怪石湧峻嶒變幻誰造作

遠覩崢嶸并近觀形態各衷者羣玉平峭則太華削

欲疑萬戶修隘必五丁鑿玲瓏嵌空虛對人勢欲落

色皆含晶瑩黯淡雕月魄驚濤濺龍門寒風結洛釋

衡陽火雲起出岫未離腳巨靈信工巧道流善棲託

能於繁華地幽寂藏卓犖眞山乃假山堪愛更堪愕

時俗喜喧闐此間絕屬矚望望西子湖簫鼓紛行樂

登峯發長嘯江天睇寥廓

秋霽游紫陽山分賦

張 暘 滌岑

居近城南小洞天乍晴風景勝游便嚴花明媚秋光

裏山影清寒夕照前苔蝕蒼碑猶辨字日烘丹竈欲生烟仙公鶴跡蕭然在元品他年待續編元品錄張伯雨撰序

仙跡至徐洞陽止而丁野鶴末及與故落句及之

仙周大斐瞻登瑞石山

蹋破雲門滿路烟此身已在碧峯巔苦爲衣食輕子里恨別家山又一年荒塢憑誰招野鶴空亭何處問飛仙同來不盡登臨感坐對江湖夕照天

紫陽山遠眺

柯一騰

靈巖一十二盡棣紫陽峯峩峩千尺餘壁立青芙蓉今晨振衣上俯仰將何窮江流春漭瀁直與滄波通

紫陽庵集

貳

我慕紫陽子百歲顏如童朝騎鳳風來飛入青雲中于今朝元路丹竈成虛空願尋千歲藤服食乘天風

上巳同陳對瀛登瑞石山

施 安竹田

小市向門山色斜齊攀仍得到烟霞江浮碧樹初疑雨路轉紅亭盡種花如此好懷能幾日不堪上巳欲辭家

緘書爲報吳興老來共寒鐙試佛茶時對酒新茗上之

廣陵

八月十日偕同年應穆堂登吳山入紫陽洞觀

青芙蓉飛來石仍尋東坡感花巖故蹟

沈 咸

秋陰蹤遠目沿尋吳山隈迢遞登高岡攀磎翠成堆
紫陽好洞天仙人遺重臺露滴青芙蓉宛似蓮花開
嵌空飛玲瓏露壓相驚猜石上留舊題歲月記追陪
元都薩學士簪燈美天才緬懷蘇長公故跡生莓苔
我友恣幽討仄徑搜枯荄路窮峯忽轉一壁光皚皚
撫慕古石刻慘淡嗟崩頹長歌猶可讀劉郎安在哉
憑誰語春風千古同悲哀好花渺何處不忘人姓崔
此地今爲耕滅沒荒草萊游者愛喧闐境絕無復來
大書竟零落歎息等飛灰安得覆以屋應藉良吏裁
吾徒媿貧乏流覽空徘徊勝事終有待厚望傾金罍

弱齡愛邱壑攀躋窮巖隈採奇捫石磴披扶穿雲堆
愛息三十年夢寐仙人臺登臨豁虛襟禮慕皆崒嵂一一如追陪
深林幽鳥鳴忽若相疑猜羣峯想數君子光照荒蒼苔
江山緣勝事從古資仙才緬想數君子光照荒蒼苔
流傳壁上詩生意回春荄于今幾百年崖谷空皚皚
摧殘亦有數何物無傾頹霜臺舊良吏懷古思悠哉
滄桑有時變詎足縈心哀但恨看花人何似當年崔
仙蹤亦渺矣遺蛻滿蒿萊高松繫白日元鶴何時來
山靈蘊精爽未肯同寒灰常留碧山石尚欲憑化裁

紫陽庵集

芜

應際盛

紫陽庵集

早

紫陽道院

陳景鍾

月波迴澗翠苔乾紫竹蕭蕭瘦影寒山鳥啼殘棧藥
國松風吹冷禮星壇空亭時過游人展石鼎難尋羽
士丹更倚危欄望滄海暮潮捲雪上江干

王若溪孝廉招集吳山道院遂登丁仙閣

屠倬

烟蘿深閉山之坳只合仙人來結茅極望江天橫匹
練插空樓閣倚危巢雲依成道樹邊宿門向坐忘巖
下敲丹竈藥爐須料理近來塵事漸能拋

紫陽庵集

早

紫陽庵啄丁野鶴

陳文述

斜日明霞接畫闌隔江山色翠千盤夢中華表歸仙
驥悟後塵緣謝采鸞青嶂雲深芒屩溼碧天風峭羽
衣寒荒庵終古留遺蛻瑤草松花滿石壇

紫陽庵浣溪紗

顧岱

古木陰森鳥亂鳴紫陽風景最幽清九還何處訪丹
成芝徑雲封猿自守竹房人靜月長明碧山縹緲
步虛聲

丁仙亭鶯山溪

吳焯尺鳧

伍胥山曲千歲丁魂冷破石走驚風下穿崖如垂橘

井孤雲一墜舊號小飛來懸麗藏映玲瓏四面圍天鏡　清江檻外時有寒潮迎月色上東頭早移墮西峯絕頂仙扃不掩總自閉春秋葛花雪枌花雨忘卻廬人境

紫陽秋月　壺中天　陳景鍾

山名瑞石瘦稜稜一片紫雲飛墜正值秋高風雨後洗出滿山空翠滄海烟消望舒策駟湧起青銀隊笙簫隱隱仙禽遙送清唳　一自丹竈烟寒丁翁去後霜橘知誰寄惟賸巉崖千古月滴滴露華寒泥長嘯容吾浩歌倚石沉酣看眞忝逢壺不遠今宵樂得遊戲

紫陽庵集　罕

紫陽庵集終

孝慈恭儉

光緒辛巳秋七月錢唐丁氏刻

武林東城孝慈庵坳小雲棲放生社集緣起

今歲九秋丁君竹舟出新刊孝慈庵集見貽以齡方葺治是庵也庵倚艮山城隅門徑幽僻兵燹後人跡益滅其南一里之隔舊有小雲棲創自阮文達公丁雙湖王心如諸善士相繼舉放生社一時飛走潛躍生機咸若咸豐辛酉亦燬於兵會垣克復大府卽其地爲火藥局遺蹟悉遷東里王君兆森過而盡焉與同志王君耀祖就孝慈庵址認納

國賦外啟山門中建佛屋仍小雲棲舊規續修放生社約濬魚池蓋牲房條緒秩然東城比戶多業機杼集事之所爲觀成堂乞其按貨募貲以備經費未幾兆森逝世耀祖獨力堅持志不稍倦光緒辛巳八月二十二日齡往修佛事仰見堂額揭曰等箇人來不解所謂扣之應祖以孳生日加度支日細大有不繼之懼默待有緣者來齡何人斯敢擔是任惟念大劫重生人物一致況小雲棲因孝慈而興一廢則兩廢矣聞舊時牲糧捐自鹽綱今汾伯吳君實之許君協軒沈君仰川范君昌來何君實蛟業領袖也虔乞劄募浙東浙西眾商每引慨輸錢一文由四所甲商總司收發並於同善堂所收鹽捐內每年協濟錢二百千文壬爲始專應牲糧不移別用歲杪開列清冊

陳之

神明達之善信俾人不替又構宗鏡堂三楹環以松柏奉

遠公永明蓮池三座於中晨香夕鐙以志誠敬及讀

集中序記乃悉

溪芷溪筠二大師之孝行母氏之慈善覺種種功德種種因緣不謀而合因塑大師母子三像供奉蓮池堂後清池之上復半畝居舊榜置爐以焚遺字范鑄以振幽冥次第句當期於美備是舉也藉放生以消

劫其運會詎止孝慈一庵已哉齡幸觀厥成用表王君耀祖之精進與諸善士之信心並望後之賡續恢宏者更有人來也

光緒九年歲在癸未小春月南屏永明塔院皈依佛弟子程錫齡法名靜塵和南謹撰

序

余嘗跋履山川過都越國所歷叢林庵舍不知凡幾所遇緇衣上人不知凡幾所覽偈言語錄又不知凡幾大約去而父子去而昆季去而愛養之道以爲清淨寂滅則孝也慈也遂畧焉而不講比比皆然此猶木之忘其本也猶水之忘其源也雖行高德劭心性超豁能無遺憾耶若夫溪芷溪筠二師則異是夫二師幼失怙惟母氏是賴一日者呼二子而謂之曰子不幸而喪所天汝不幸而喪厥父伶仃孤寡相依爲命不可一日離也予欲偕汝同入沙門庶幾朝夕承

歡孝養無失晨昏鞠育慈愛無虧二子欣然從之築舍於城之東隅名其庵曰孝慈不亦宜乎雖然以母之賢熊丸截髮何難訓子以成名以二子之才抵掌立談何難附於青雲之上要皆不屑爲也於是矢志焚修旦暮不輟母子昆弟聚首於禪燈寶炬之下或誦經或禮佛安然也或參禪或止靜陶然也或說法或作偈朗然也或明心或見性了然也至於圖蔬野蔌較勝於好爵厚糈竹杖芒鞵更愈於紆青拖紫方丈之內母子怡怡兄弟懌懌惟期無忝於孝慈而後安此又加於凡爲僧者一等矣余宦游都中自武林來者咸稱三大師之行實不衰雖求而心嚮往焉是爲之序

賜進士第光祿大夫文華殿大學士兼戶部尚書加一級張玉書拜撰

孝慈庵緣起

沙門離俗違親世每擬爲不順孝道而不知孝有世出世間之別了悟生死超軼三界是名出世間孝出世固所當先而世間孝亦未可或緩也故黃梅有養母之堂睦州供織履之役余友溪芷溪筠二公丁年失怙甞其母厭棄世緣同時芟染方其母色力未衰二公銳意參叩遑遑然若不暇內顧者今二十餘年矣母齡漸邁二公亦將息肩始謀數椽安養其母以盡世間之孝更朝夕以法喜娛其親而出世間之孝亦備焉余爲合掌讚歎弁數言於冊金陵息庵瑛禪師撰

孝慈庵記

蓼莪之詩曰欲報之德昊天罔極而報恩經云父母於子有大增益乳哺長養隨時將育四大得成設若右肩負父左肩負母經歷千年正使便利背上未足報父母恩嗟夫讀聖賢之所以教孝刺心觸耳如此難盡矣顧父母無不慈而人子無能孝故夫子作孝經與春秋爲表裏而華嚴法華皆諄諄以不孝父母爲戒華嚴高談性海法華開權顯實其於五倫當無不盡而必以不孝爲言者豈非人子於父母正使須彌聚筆大海量墨於閻浮提廣令流布亦不能盡哉吾鄉芷筠兩道人錢塘周氏子父時霖母孫父不幸早卒兩道人染衣出家於城東築室奉母以居顏曰孝慈庵蓋深悲不及事父猶幸事母也或曰孝者畜也畜養也釋名云孝好也周書謚法至順爲孝兩道人之養母其以順爲孝乎余曰非止此也禮記曰養可能也敬爲難君子生則孝敬而孝子經云子之養親甘露百味以恣其口天樂眾音以娛其耳名衣上服光耀其體兩肩負荷周流四海唯孝之大莫尚於

茲世尊言未爲孝矣心崇正道奉佛五戒仁懼不殺清讓不盜眞潔不淫守信不欺孝順不醉於是二親得聞法言長與苦別唯此爲孝耳由兩聖人之言思之亦具二義一則守身一則化親也今兩道人誓願擔荷如來遺訓具大勇猛大丈夫力非守身之至不及此淨藏淨眼久修菩薩所行之道爲欲發起宿世善根來生其家化導見佛今夫人所聞者法言所見者法事非化導之大者乎藉使兩道人生爲公卿多所建立其奉太夫人堂上歡者要不過世間之所有盡能如是哉抑吾讀溪筠詩多念其兄早世零章剩

句悲咽淒感夫至人出世或現短壽或現長壽隨機隱跡何增何減然雙樹道場山林震動天人悲號況於兄弟捨我而去哉孝者百行之原無不友者可以觀矣余未識溪筠而余友方君度庵來爲余言因爲之記他日相見卽爲頂禮之始可也歲在玄黓涒灘立夏前一日蕭臺吳農祥撰

孝慈庵記

聖王以孝慈治天下則赤烏翔壽星見仁慈育萬民則醴泉洌嘉禾出易稱善既有應詩美求福不回雖周孔格言亦佛氏明訓誠哉孝慈之爲義大矣武林

孝慈庵在城東偏居有半畝以奉佛水有一方以放生乃溪芷溪筠二大師焚修奉母之地大師俗姓周氏其先世爲杭郡巨族父號時霖酷好儒術名噪詞壇又爲人廉潔雅操時所宗尙在州郡頻舉貢第恒以數奇不偶賫志林泉鬱鬱仙逝母孫氏秉志幽閒性安淸樸柏舟苦節三十餘年如一日而高懷雅操獨守蘧廬痒色勞心更勤課子成就淨行必挈之同登彼岸寔非慈之至深者乎復命徧禮諸方尊宿及報恩玉林和尙精心契道曉夕忘疲澄慮研思悟隨機化歷二十有餘年始辭歸奉母因搆庵顏曰孝慈

以母之慈於已者轉而慈之人而其慈愈大卽以人之奉於已者因而奉之母而其孝益深人但知存孝於母存之日而筠大師能全生孝於母死之後且慈之名而不知行孝慈之實人但知獨行其孝慈之實爲尤大也上自千古聖人教民立說下至士人黎庶行已修身其有不先於二者之立行而他求者乎嗟夫孝慈之旨亦誠大矣今秋偶憶大師母子如此苦行何可終泯且鄉許以庵記未及題贈今曷可不亟爲之但念未契禪宗不明正覺而支離數言恐無當於傳燈大意然畧陳一二亦以俟後之學者覽而嘆曰此三

大師之實行也無愧孝慈之名矣二大師省母之餘或圍棋共話無生或趺坐談經或掩關省悟或信口言機心通三昧道識六和眞可與聖賢齊肩俯仰抑奚所愧怍以故四眾皈依一燈炳焰蓮社勝友則有如少司徒灝亭嚴公郡司馬石庵陸公冬官郎槎儔陶公少參駿聞彭公狀元肯堂陸公明府南池陸公通守俊伯宋公閫憲又庵陳公履上倪公明威將軍洪園允文孫公掌卿嚴公繼銘金公孝廉鑑彰孫公玉擎李公及諸于高漢年鄧奕天高志凌戴右文陶韞玉錢允生胡潛九洪聞遠高序皇高鑑侯陳躬玉

張士貞高次斌王采飛金非池曹靈孕徐聖公陳玉升等若而人檀護居士則有如大中丞文侯徐公大司成立齋徐公督部伯臣吳公中憲起三周公蓮守麟長宋公甸洪吳公麗符陸公在泮范公曰可朱公席公黃公靜山蔣公敘吾嚴公斗山莫公及諸子王紳甫楊于王鄭開先孫泗如陳理緒李君寵章雲卿章羽卿胡雲客洪殿音陸長餘楊仁趾陳元公李遠公王集生章季卿章文卿胡衛京王炳榮章天如王友琳竺鳳鳴等若而人俱咸以淨土爲業放生爲事六時翹勤禪誦不輟薰修戒定廣化有情抖擻身心虛空踏破滿前盡烏翔星見醴列禾嘉無着天親道場非特播譽於一時誠足昭垂於千古也儼然在望是爲記時康熙三年歲次甲辰孟夏上澣日仁和缶庵張玲撰

孝慈庵記

東城孝慈庵者爲吾姑濟川老人及芷筠兩兄焚修之地吾姑丈時霖公負經世之奇才抱匡時之大畧亦且筆走龍蛇文驚風雨恒以數奇不偶賫志林泉鬱鬱以沒吾姑則號泣連朝不食累日意欲相從地下咸屬慰勸始進粥糜既而歎曰死固爲烈節豈非

貞我死已矣其如兩二孤何於是松柏其心霜雪其操茹荼飲泣艱險備嘗撫我二兄至於成立而二兄雅志超羣不爲時伍見世事紛更人情嶮巇每每有出俗離塵之志猶以母氏在堂未敢輒言及此然而親知日薄時世愈艱吾姑因召二兄而語之曰十年堂上喧賓客一旦門前無故人塵界炎涼總皆夢幻花香水泡轉眼成空設使到頭悔將何及不若與汝等歸證覺王庶使蓮花會上共證金仙不特可免凡界牽纏更可懺悔一切業障而爾等以爲何如二兄唯唯受教且私相慶曰吾願遂矣於是奉母共御緇

衣同修覺果初築室於控海樓下以爲密邇塵居囂聲未盡而又卓錫於城東之半畝居固舊紳之別業也其中有亭有臺有花圃有荷池姑見之卽曰皆業物也吾欲清修豈可復留此物因命毀其亭去其臺花圃爲植蔬之圃荷池爲放生之池搆茅爲屋編竹爲籬堂名冰檗庵曰孝慈嗟乎孝慈之旨亦誠大矣哉然曷以爲孝慈名吾姑歷節四十載如一日而高懷雅操獨守鑪鹽瘁色勞心更勤教子殆夫中厭世紛依歸大道身離凡境而猶恐二子沉淪必挈之同登彼岸此雖二兄之素志實亦吾姑之玉成甯非

慈之至深者乎二兄齠齡失怙共奉慈幃其晨昏寒燠之節必刻刻躬親問侍吾姑向有痞疾久而未愈一旦舉發則臟腑迸裂絕而不甦芷兄刲股籲天和藥以進藥甫離喉腹內卽咯咯有聲吾姑遂霍然而愈豈非孝之至大者乎及至芷兄心無障物先空明鏡之臺吾姑身不染塵後證菩提之道而筠兄克承母訓恪守遺規母之有志未逮者舉而行之母之已行而將廢者遵而繼之豈非孝之至純者乎是芷兄能盡死孝於母存之時而筠兄能全生孝於母死之後且以母之慈於已者轉而慈之人而其慈愈大卽以人之奉於已者因而奉之母而其孝益深人但知存孝慈之名而不知行孝慈之實人但知獨行其孝慈之實爲大而不知使天下人共行其孝慈之旨亦誠大矣余宦游無暇未及家事今秋偶憶吾姑若兄如此苦行何可終泯且鄉許以庵記未及題贈今曷不爲之但余未契禪宗不明正覺而支離數言恐無當於傳燈大意然畧陳一二以俟後之學者覽而歎曰此三大師之實行也無愧孝慈之名矣爰記而郵致之歲在康熙壬戌年八月上浣表弟宋士標麟長氏題於雲間司馬署之綠綺堂

孝慈庵記

余生育北都至成童時甫歸吾里是以親故之在杭者俱未謀而甲寅仲夏先王父始引余兄弟叩祖姑及兩伯師於城東之孝慈精舍而舍之中惟有茅構三楹竹籬數曲雖存花圃久作荒蕪亦有魚池爰爲慈沼而兩伯師之高懷逸度有如朗月清溪抱之不覺使人塵襟頓息於是余得常侍芝顏時聆典教丁已冬我芷伯師挈履西歸余亦束裝北上身心兩地

首問遂疎辛酉冬吾祖姑亦證涅槃壬戌春余歸自
雲間往拜祖姑龕座井候筠伯師近祉禮佛之餘循
觀廊廡惟見金殿巍峩梵宮輪奐祥雲飄渺常依釋
帝蓮臺花雨繽紛恍覩如來寶座數聲清唄喝醒沉
迷一擊疎鐘頓明心性較前日佛座茅龕煙裊石爐
之狀已煥煥然大有可觀矣伯師因指而告予曰此
吾母及先大師之素志吾遵而創之雖難稱美聊可
云完而余聆斯言恍然於孝慈之名有自立矣夫孝
者何不特扶持疴癢飽暖寒暄能盡小節之爲孝也
必以行先人之所未及行創先人之所未及創勤勤

敏敏朝斯夕斯克承先志而有以慰先人於地下也
如此之孝可謂始終子曰父在觀其志父沒觀其行
三年無改於父之道其斯之謂乎夫慈者何非特愛
護周全適情任性之爲慈也必教之以方繩之以理
使知大道之所歸專心向往執一成名顯揚先世如
此之慈可爲兼盡子曰愛之能勿勞乎孟子曰愛而
不教獸畜之也其斯之謂乎吾祖姑苦節多年勗子
以正非先王之言不使之行不使之行
及夫世道日汙人情非昔遂飄然同奉釋王清修正
覺兩師伯深維孝義各盡其心袁湯剪股力可同天

濟川上人生溪芷溪筠二大師係予姨表兄弟也濟
川出自外祖雲臺朱公祖妣生二女一適姨丈時霖

周公一適先君元配予乃先馬母繼娶所生當金氏中葉凋落予早歲失怙九歲伶仃中表不相往還惟憶吾母口授某某其時雖能誦記尙在孩提不復細述迨予稍壯遨游四方音問遂絕芷筠二師丁滄桑之變先姨丈聞亦早世與寡母弱弟悟徹無生猛然一割孤雲野鶴幾四十餘年遂卓錫於城東之半畝居顏曰孝慈爲棲眞之地時亦耳聞若不通晤雖途遇猶莫之識也丙寅春溪筠大師始造吾廬備悉往事値予參佐幕府戎務倥傯不及晤對怏怏移時戊辰秋又承往駕得覩道範然規模色笑猶五十年間

音施食飯魚羣亦揚鱗鼓鬣吹沫翻波爭相茹嚥嘖有聲予思若等網罟不加刀砧罔及而得圉圉天然之樂慨人世慾蔽情封貪癡靡覺直至鐘鳴漏盡倘迷餌利釣名餌魚之不若何末幾佛事將闌道場圓證筠師亦相送過虎溪回首煙樹微茫曉月欲墜泠泠清磬倘漏花問而已己巳秋七月望前一日表弟金日彰季銘甫題于蓮幕署中錄呈爲之跋後

孝慈庵記

儒以忠孝範世佛以慈悲度世雖兩者趨尙不同其勉人歸於盡美盡善則一也然儒以佛氏虛無寂滅無補名教以故攻擊不遺餘力佛以世人七情六慾汰其性靈日纏塵網故以割愛爲明決以解脫爲智慧於是二家如方圓冰炭之不投而道日岐欲求儒釋之奧並粹一身以爲天地完人其可多得哉溪筠二師與先父乃兩姨雁行也中年慕道頓悟無生而寡母濟川上人亦以柏舟之操證其妙果因築精舍於東城而名之曰孝慈蓋以儒行而參釋義者也方其林皐烟鎖曙色未開清磬發聲梵音初歇而雲廚黍熟矣二師親進盤餐上人怡然健飯何異菽水承歡晨昏定省耶清風明月靜室焚香同坐蒲團

同光入定且闡揚乘法而互相問難春郊雨足則並事耕鋤友于之愛尤爲篤摯豈非備二氏之道而住世出世可爲楷式者耶雖然二師固已躬行實踐而尤婆心覺世入其門者多以不二宗旨提撕而捧喝之了悟眞詮指不勝屈茫師雖已西歸矣筠師道彌高名轉重竊慮大千眾生未能人人猛省願以孝慈一塊土化作蓮花五色城庶幾無量男女咸入眞如妙境其唯筠師願力以爲依歸乎康熙己巳年秋七月上浣法末表姪金鱗非池甫拜題

孝慈庵記

武林芷筠兩道人養道東城卜居半畝顏曰孝慈志奉母耳客曰與人子言依於孝與人父言依於慈孝慈之義魯誥誡有之若乃竺乾未之前論何居余曰父名白淨母字瞿耶父王告哀迦文前引爲母說法升忉利天憍陳如等近事五人最初得度較著者矣若夫刹利一支遠自莊嚴親始甘蔗刼波變滅此宗不遷紹述之隆莫過於是孝名爲戒又其後也普覩眾生有如一子火宅壞獘糞掃殷勤憫彼側愚曲垂誘誨乃至飼鷹餧虎異類同人阿闍達多與羅睺羅等無有異慈紗大雲聿昭先典東魯西乾即何殊旨哉達磨渡江更申玄解或曰子順於父或曰哞喙同時或曰堂前供親或曰歸來背父或曰父母偏身紅爛或曰祖父總被兒吞或曰一劍揮盡或曰刀斧不開或曰不度親人或曰始解清近或曰家有一子無所不知或曰家有三子多用財物或曰養子方知父慈或曰憐兒不覺其醜或曰嚼飯或曰止啼孝慈之旨所在皆然西來大意豈有外矣客曰有是哉有是哉管窺者不見天籟測者未窮海兩道人意深遠乎余爲之記五雲道者淨挺拜撰

孝慈庵放生池節畧

嘗聞至聖垂裳種福莫先於戒殺大乘遊敎施仁尤篤於放生蠢形雖異佛性不殊皆由宿習千差致使報生萬別飛潛無定鱗甲靡恒鼎鑊刀砧不救何由得免號呼宛轉同仁那可不聞茲東城一曲古屋數椽幾而沈泓可資游泳溪芷溪筠二大師素有同志禪定侍母之暇躬持畚鍤疏濬東池爲放生之所晨鐘暮鼓驚覺昏沈日就月將隨緣買放濡沫均成法喜掉揚具見天眞則仁人君子不難發子產之心善姓高賢尤易成流水之德使物我處逍遙之境將舉世登仁壽之天矣梅塢德水明源撰

一堂其證無生像讚序

癸酉暮春之初出閩渡越抵武林復叩師翁之倪座見其精舍修竹森然清流覺爽覩其師翁之德容猶若蓮花之出水日涅其汙而不淄恒居其濁酉不染世則稱蓮花爲君子殊不知師翁之品致德容則猶一蓮花之君子也慈追隨曲徑臨流笑咏閒叩請其俗之姓氏乃南渡周文恪公之後胄茂叔之餘裔也中華世胄海內名儒慈以蓮花而方德容則不知愛蓮亦自出於先世徘徊左右造其堂階則曰半畝居也俯仰上下覩其旌額則曰孝慈庵也敦倫有五聖

立萬世治天下之綱常師翁則居其二百善爲先佛祖以孝爲戒本慈爲濟衆母子獨得其全慶喜發宏悲願如一衆生未成佛終不於此取泥洹只言其慈而未言其孝大慧祖請旨立后明教嵩著論九章止言其孝而未言其慈讀虞書而致感克諧則以孝傳賦雅詩而友懷式好則以弟傳抑穆考化洽西土要本之亦臨亦保則以慈傳惟吾筠師翁孝慈並流千古則有增光於前人矣予詢其孝慈之由師翁涕而不言忽仰止其冰檗堂瞻二大人之遺像尊嚴則魁梧奇偉笑貌如生大慈則三昧安祥勁顏如斧不覺悚懍祗懼深爲欽尚師翁命予題句於像左予一無知小子謬玷法門祖父雖忝晉秩自幼失教安敢弄斧於仙班取笑猊座之左右再三辭讓長者堅命難以違拒請述始末父時霖公諱起龍幼而文章冠世友愛過人株守一經髫年入泮不幸天奪早逝大慈課子學孟母之斷機勁節效周姬之剌荀撫師翁芷大師兄弟二子祝髮空門縛茅作室於武林東園號曰半畝居杜門三十餘年不聞慶事潛心參究舍冰濟渴嚼檗療饑一朝打破向上關頭續佛慧命筠師翁徧參知識石傘峰頭毒鼓一震直造金輪嶺上深

入大覺祖翁堂奧重生爪牙記前爲人天師範利濟羣生不廢栽水之奉而同兄芷大師昏定晨省冬溫夏清數十餘年於草堂精舍可爲孝之至矣而猶未也毋示微疾而入泥洹則兄弟剖股相酧可謂孝乎非孝乎大慈老人於子立居嫡撫兩孤而人空門可爲慈之至矣而猶未也惟其三十年結廬塵境不化街市杜門潛修毋子共證無生可謂慈乎非慈乎淨藏淨眼以悲愍而請母以神通而信父同入龍華二子五百年後則有武林湖上冰檗堂前筠師翁之孝慈再見矣能無動千古之下令頑懦之夫聞風而立

志哉讚曰儒與佛雖別名聖與覺同一轍面目儼然在明明德若道虛無尼山曾說西方大聖人出世愚不信觀其儀容冰檗大士博帶峩冠大慈披緇勁節慈孝相承繼祖燈一堂其證無生國咦庭前嫩桂有餘馨彤管旌標萬古節時康熙歲次癸酉律傳姑洗望日吳中大悲院姪孫明慈薰沐百拜敬題於冰檗堂之像左

孝慈庵主傳

武林孝慈庵者乃溪芷溪筠兩大師奉母以靜修之地也兩大師俗姓周氏其先世爲杭郡巨族甚燁燁

有聲名父時霖公蚤棄世母孫氏秉志幽閒節操松柏孀居訓子已三十餘年二師幼穎悟孝友過人及長而肄業詩書雖子史百家言無不覽誦兼之胸襟磊落昂昂然有千里駒之槩非塵世所能羈縻也已然二師涼意功名寄懷恬淡常慨然自矢曰人生於世百歲能幾雖衣紫腰金亦屬虛幻況夫今天下之人狡詐百出意態嶮巇苟隨波逐流洶洶名利將淪沒於閻浮世間而忘卻本來面目則何益哉於是遂日潮世事棲心禪理乃請命於母欲爲罷羣弟子母之道所可棄焉而弗講乎語云君子務本本立而道

宗法汝當監起脊梁打起精神做一番吾之望因而二師披緇露頂從師於報恩苦志清修而學通小大乘法然以萱堂期耄不克久辭膝下托跡雲游故歸而結庵於東皐之牛故居而顏之曰孝慈所居蕭蕭古屋環堵幽然桑柘參差香燈繚繞日奉母其中而朝夕溫清之節啜菽飲水之歡罔或有闕雖然猶不止是也芷公以弱冠之年卽剃髮療親奮身報母而閭里之人莫不以孝子目之又豈僅以區區奉事之勤爲孝也故庵以孝慈名者亦誠大矣哉二大師省母之餘或國圍聚話或趺坐談經或掩閉省悟或信口言機心通三昧道識六如直與聖賢齊肩矣今芷公大師旣以圓寂淘知其身隱蓮邦爲獅臺吼座之尊而其弟溪筠大師乃以芷公素日所著詩偈出以示余并屬余爲傳嗟夫三教聖人理無異致然而孝慈猶爲首務是以與臣言忠與子言孝語語務在乎敦倫言言必歸於彝理夫亦曰孝慈者人性情所固有之矣天良範圍不越之恒理耳豈曰禪家者流離父母叛名教但崇徹悟而天經地義之道所可棄焉而弗講乎語云君子務本本立而道

生可信然耳未有虧其性分之圖而返宗其虛涉之說以爲道也余觀溪芷溪筠二大師者孝友出其天成道行極其微妙非特播譽於一時誠足昭垂於千古也已故謹以言之爰爲之傳時康熙二十四年歲次乙丑姑洗月泉亭法弟子王文光沐手謹識

孝慈庵禪師行實序

人世皆幻也苟能出於幻之外而不爲幻所苦則頭頭是道在在存心其孝也不必祿養顯名其慈也不必熊丸截髮舉人世一切功名富貴而歸之於無何有之鄉與其入世而爲庸碌之輩毋甯出世而爲逍

遙上人則凡可以行吾德不必藉乎富可以見吾功不必藉乎貴可以垂令名于奕世更不必藉乎壽何也富也貴也壽也非吾得而主之德也功也名也皆吾得而操之上人溪芷溪筠有見於此遂築舍於城之東隅奉母氏濟川大師而焚修焉蓋母氏之不欲二子爲一時富貴中人而欲二子爲西土佛子慈莫大焉二子不欲以人世之厚祿爲奉養而惟以半菽承吾母之歡心孝莫大焉其視夫里鳴珂門列戟五花之誥非不榮七葉之貂非不赫既而謝政權遭罷斥幻乎不幻抑視夫鑄銅山營金穴步障亦誇多珊

孝慈庵集

之笑余迂闊哉時康熙三十二年歲次癸酉季冬法末錢肇修具草

筠老上人讚

子生平不甚解語錄諸書至西泠讀蓮池大師雲棲法彙錄而生歡喜心又不喜與緇衣者游談今過半畝居遇溪筠老人語而流連不欲去以此知前此所閱皆隱僻之語前此所遇皆未知性命之人是以厭之今觀蓮池所言皆眞言而溪筠所行皆實行予年六十餘乃得讀法彙錄以開我悟復得遇溪筠以生我敬一月之中而兩有獲焉予幸矣然溪筠乃眞

長者能孝其母能敬其兄能於少年卽生清淨心離
俗塵學無生能仁及無知物類而肯養之今日之溪
筠其卽昔日之蓮池乎序畢因爲之作贊其詞用佛
經偈諮法故不韻焉詞曰我師有賢母修行不忍別
爲念貞節操育彼二昆季啼飢則進食號寒乃添衣
兩稚齡稍長堅念學無生雙雙跪告母母曰吾亦然
人生其幾何如夢幻泡影亍亍塵網中何時得脫去
我亦聞佛言可以登上乘譬如立津梁彼岸本非遠
而不自求濟沈淪終自溺汝果發是願願爾證佛去
師既受母言謝母指教意不欲遠晨昏而貨東園地

供佛作蘭若母子相依倚徧訪耆宿流兄留弟斯去
親受菩提旨歸來奉慈顏母當靜修中蒲團自開悟
子母苦行堅雲堂日懺悔不受人供養能自食其力
蔬蔬薑芥芋李梅棗黎橘植之皆成行供佛及我母
而無饑餒時歡喜誦阿彌親見如來者獨憐物貪生
於人亦何異乃受刀砧苦剖割無完膚乃受釜鬻阨
煎熬沸湯裏謂其滋味甘以供口腹快爲念會城大
官衙及民舍百千萬億秭誰不食諸腥牛羊雖具性
分食匪一家惟彼纖纖鱗庖廚當罔蔬憐其無智識
而何害於物水藻自悠游乃遭網罟中而遂不得脫

師具慈悲性力自鑿沼池而爲放生計聞者動善心
日攜鰱鱧至圍圈洋洋焉攸然此樂國波心日游躍
子母歡喜悅東園有餘地池沼亦非一龜鼈及蛙螺
荒區咸蓄聚卽彼虺蛇倫不欲害其生彼亦知佛力
未敢肆螫毒新雨過疎籬盤游上木巔晴光照花欄
曲藏藤蔓間昂首視游人如與習熟者我旣勿怒嗔
彼自生怡悅因遇孝慈人物性移其惡因知象教力
蠢頑皆自馴伏虎制毒龍知亦復如是況具齒髮倫
何難變氣習我師眞長者萬法同歸一我今來游觀
面目親見是果獲精進精囂惡自然化作讚誦師德

書以示來者爲發大歡喜恭敬作禮去時康熙二十
四年三月望四明方外弟周西頓首具草

冰檗堂集序

余性未嘗佞佛亦未嘗謗佛蓋以說頓說漸棲心奧
旨終不若吾儒之躬行實踐爲智愚共由之域此佛
之所以不必佞也至其超悟生死仰報慈恩龍華會
上無非深求性命爲自利利他之學此又佛之所以
不容謗也余友芷筠二公築精舍於城東隅奉母氏
濟川大師潛心梵唄了悟眞詮母子兄弟怡然一堂
視俗姓之棘水無歡閱牆永歎奚啻遥庭予先妣陳

太恭人常質疑濟師座下余亦數數往焉聆二公妙
諦頓覺塵埃野馬中沃以清涼甘露竟日忘歸未幾
芷公厭世濟師亦謝去人寰筠公則靜修不倦爲道
彌高爲德彌劭從游諸弟子參悟者數十餘人公亦
不欲作自了漢與之精求奧理辨晰微茫觸處拈來
都成化雨今讀其冰檗堂集覺醍醐灌頂百慮潛消
始知筠公之燈盡火傳大有功於宗門法教奚必絕
俗遺親窮巖兀坐然後稱佛弟子哉爲斯言也謂余
佞佛也可謂余謗佛也可時康熙二十七年歲次戊

辰孟夏法弟念庵彭兆聲書

冰檗堂集序

今有人循垣而行漫議垣中之堂室卑崇也主人有
不嗤然鄙者乎惟啟門而入見所爲堂者若何見所
爲室者若何見所爲周遭乎堂室之基及飾夫軒廡
牕牖楹檻欄楯之間者若何然後向主人以正之曰
君之堂址與鄉視子堂同也而實無同也君之室址
與鄉似不同也而究無不可同也主人有不聞命而
拜嘉者乎予六齡時奚奴青燈負予見釋子號觀音
音爲嶺峯頭直接上根末後於涅槃會上拈花示衆
百萬人天無不契自心源惟有白髮頭陀破顏微笑
世尊云吾有正法眼藏涅槃妙心不立文字教外別

稍稍取楞嚴圓覺維摩諸梵筴而博綜之同異較如
也同者存之異者置之丙辰冬予從鄧奕天高楚問
兩先生後過孝慈精舍晤溪芷溪筠二上人貌古樸
水田衣纍纍若鶉懸奉母大慈老人甚恭夫母而慈
子而孝此一家三代矣豈與周規孔訓不同哉已而
出冰檗堂集予誦且繹之月朗千川而燈傳一指大
雄氏如如不動之說其於末發也無息也寂然不動
也殆莫之或異爾近學者入室操戈儒爲甚釋子亦
復不少予深疾卓吾見羅身爲儒而立說好悖儒方
諸禾中螟賊乃筠上人每以世之悖宗教者斥爲野

犴是上人閑邪之心視予心爲無二上人甯無所以
同於予者乎果爾必不以予爲循垣之人而二視之
也時康熙歲次閼逢困敦窮月涘辰山陰胡埏潛九
甫合十題於寶牒堂之北軒

溪筠和尚語錄序

嘗聞大聖降跡哀憫羣生不爲無目而隱光明慈心
普徧視大地衆生如憐赤子故於華藏界內大振元
音爲嶺峯頭直接上根末後於涅槃會上拈花示衆
百萬人天無不契自心源惟有白髮頭陀破顏微笑
世尊云吾有正法眼藏涅槃妙心不立文字教外別

傳親付與汝廣令流布毋令斷絕由是惡聲徧布受
毒無窮觸著煙嵐盡皆喪命住業師老和尙乃錢塘
周氏子也父號時霖歷世名家母孫氏摩耶堅志二
子耐守春秋頓破塵勞之旨母子三人禮博山異祖
明珠皓月是以大覺師翁深加器重彼時師翁門庭
高峻無敢擬者筠老人直入其室師翁命任侍司忘
身親近二十餘年機緣迅疾迥絕孤縱爲道眞誠卓

越千古自從安心之後退居古跡名園打坐圓爐宛
有法昌再世我筠老人親承普濟國師記莂吾師雖
不出世而恩沾沙界無心濟物阿誰不承恩者古有
高流大隱曉了普化之輩可爲天上無雙月人間止
一僧也吾師說法利生如中天之皓日無不了了名
聞大千人天瞻仰戒律精嚴如玉之潔白自利以滿
利人以足住此荒庵破院實有數十餘年遠近善信
露盈庭矣放生一事無巨細無多寡總以慈悲在念
通物我無二之心廣一視同仁之念至其奉太師母
靡不皈依轉業地爲清淨伽藍化迷塗爲大覺慈尊
非師萬德莊嚴百福齊趾開甘露之法門廣度癡迷
有諸云耳時康熙二十四年歲次乙丑冬長至日法
姪超住百拜題於冰檗堂

溪筠和尙語錄序

三敎者何一也一者何曰理也道也且聞之古賢者
有云事有不可忘有不可不忘夫不可不忘者吾身
已備之事與所成之功也沾沾在心則沾沾在躬而
驕矜與不化之念見矣有不可忘者兩儀功德高厚
莫齊覆載此身長養萬彙巍巍至尊普生海內率土
廣大莫非王臣斯故日夕此衷而頂戴不昧者已父
兮生我母兮鞠我劬勞罔極豈以在家與事釋而遂
分別彼此哉苟或以一旦披緇而卽將乳哺豢養之

恩視同陌路置若罔聞訓誨提携如隔一膜此其人
卽他日悖師蔑理叛道之輩雖青蓮在目甘露盈庭
奚足尙哉此弟子琳之所以沾沾不忘我溪筠老人
者卽沾沾不忘理與道之旨而執謂三敎各有珠途
而强分彼此哉吾師筠老人實出報恩法派爲玉林
老和尙高座蓋當其初入山時國蚤已青蓮在目甘
露盈庭矣放生一事無巨細無多寡總以慈悲在念
通物我無二之心廣一視同仁之念至其奉太師母
濟川老人也晨昏定省寒暑靡遑栽水躬挈其勤罔
懈芷師大和尙戒行精嚴仁慈隱惻一舉一動一語

一默靡不井井宗風淵源一脈悉中玉老和尙矩度吾師孝友躬親之外楞嚴般若在在存心亦在在不釋庵之內數聲清磬是非不到深關庵之外幾朶白雲魚鳥時游樂境梵音唄響偕木栜以遠聆花氣香煙共清風而退舉至其提挈琳等也二六時中常親至訓三生石畔共證無生顧以諷誦之餘發爲吟咏而其所殷殷在念者濟川老人及芷師也佛曰善哉善哉若吾師者眞可謂得其三昧之旨者矣庵之基爲東城勝境清風徐來水波不興圖之左右遠近淑人君子時時命駕見吾師所處之地紅塵不到以及

花香鳥語在在親人諸君子景仰高風亦各抒所長著爲近體若干要皆親炙吾師及退慕芷上人而備述其梗概者也琳不敏師德宏深直與兩儀君親並重眞所謂不可忘者且識其於理與道有深合也爰輯而成之因援筆而爲之序時康熙二十九年歲次庚午季秋月穀旦皈戒弟子一琳頓昌氏蔡承宗敬撰

東園孝慈庵賦

庚午長夏乘扁舟適游武林遙觀名山秀水峻嶺奇峰艮山門側有一幽室半畝庵曰孝慈芷筠二翁割殷奉親以盡其孝列放生池塘以行其慈令人有見魚躍行聽鳥音步長廊以題額臨曲徑而棲陰冰槃堂裏嚴慈森森故夫子云葬之以禮祭之以禮梵網有孝名爲戒之句尙矣堅志棲遲若楊岐初居屋壁疎如大潙與大蟲爲侶對在熱惱叢中現出不動三昧兀兀兮滯礙不存浩浩兮聲聞宇內閒看琴書兮道做先哲一身布衲兮今古不墜又見魚躍鳶飛雞鳴犬吠有時修竹有時植松有時念佛有時談宗只教他竹苞松茂令個個悟入眞空寄傲軒嘯月吟風崆峒荷月晦前一日偶作金毫法孫明善具棻

丁卯春過訊東園溪筠法叔和尙其兄溪芷大師俱碩德至孝曾制股供親二公咸繼東山遺風賦此贈之并政

大園風雅憶武林代出高賢越古今城東勝跡名園在竹徑魚梁意幽深羨君昆仲搆蘭若大織蒲履有知音金輪老人爲記前念年執侍求安心嫡筆光煌射牛斗吾必報之句如琳力輓宗風悲秋晚深藏愚獨呻吟幾回坐罷三更月靜夜城頭聞擣砧守節

貞婦如松柏剖股孝子若黃金佳聲遠播流千古名
德自有大夫欽余亦攜笻時過訪肝鬲語傾澤若霖
見君之閫深且幽驗君之情雲與謀幻利浮名匪爲
寶相惜名花對白頭舊日風光樓臺現更作山居名
半畝冰糵堂前常說法怪石林中頻點頭片片婆心
爲人切當陽一句解金牛提唱龍翁親的旨直指鐵
船水上浮不知誰解參此老看取華亭覆卻舟

康熙己巳小春過孝慈庵　梵行法姪超芝具草

孝慈庵集　三

閫閾之濁亂迷人久矣予厭其諠卜居東園園之南
有半畝居相距僅數百武日暮淡煙風清月白之際
循牆散步梵唄魚磬聲隱隱入人耳而塵心頓曠登
其堂佛像莊嚴規模整肅已知其爲清修士及叩緣
建之由乃溪芷溪筠兩尊宿奉母之地顏曰孝慈夫
孝之旨大矣哉百行之首盡人宜盡而克盡者少今
二師以此立名以此居心是必得親離塵垢斯全子
道也伯氏行之於前仲氏守之於後始終一轍非所
不詣輪峯也大奇高人隱士有夷齊付法傳衣皆是
妄修禪入定了無疑
燒卻東南又畔西時人切忌兩頭騎吾師昔年曾住此春秋不涉已多時自從一回胡亂
後至今再不上珠池
外古佛人間識者稀

春日過孝慈庵晤溪筠上人　法姪超住拜題

春晴游屐艮山東喬木新篁舊梵宮野鶴獨巢高栖
裹毒龍應臥古潭中樓臺寂寂長廊月松柏蕭蕭滿
院風爲念浮生多俗累敢將不二問支公

法末蔣　淑靜山具草

庚午夏日贈孝慈庵溪筠上人

鹿苑雲開處高懷識道林拈花修子職書貝見禪心
鳥聽松間梵魚親竹外襟雁堂何寂歷說法更遙吟

過孝慈庵訪溪筠上人漫賦里言呈政

法末應晉銘拜草

偕母棲雙樹園居迴不凡青楓池欲抱丹果鳥頻銜

花落林公拂香清處士衫楞伽生意滿庭草未全芟

棘人胡　埏稽首草

丙寅小春恭祝筠老和尚并求郢政

佛壽無邊那論年誰知頌獻繞堦前小春激灩欣初
度上浣新詞視畫箋祇樹園開開花是雨水田衣就雪
爲綿老師自樂無生茗不羨莊椿壽八千

錢塘楊承祖同壻陸裕昌拜祝

過孝慈禪院呈溪筠老和尚

木葉時時墜禪房曲曲幽入門松竹茂繞閣水雲流
半畝乾坤遠齊名慈孝優到來天欲暮微雨亂煙浮

題贈半畝居溪筠大師養親

當年同入金輪室半畝居先得意歸愧我空悲爲客
子羨君能早奉慈闈清齋擷蔬風仍古法味承歡世

愈稀何況雁行同掩室不令人見雨花飛

甲子季秋過訪半畝居偶閱筠老大師語錄敬呈一律　同參弟普澤具稿

由來居物外應跡武林城閱卷神多爽談心氣逾清一池秋雨漲半畝暮雲平白髮承先哲慇懃勉後生

戊辰初夏奉謁筠翁和尚偶成俚言祈斧政　鑑湖晚學超義稿

偶來塵市俯林泉滿目招遙萬象閑半畝荒園都意趣一池秋水灌心田常叨法乳開迷眼每賴玄音啟

後賢此際卻疑塵世遠森森化導幾多年　龍山後學德鍾拜稿

雲棲紀事

孝義無碍庵録坿

張預署檢

錢塘丁氏重梓

御製淨妙眞修禪師像讚

祩宏字佛慧號蓮池俗姓沈浙江仁和人以明嘉靖十四年生年十七充本縣學生員三十二歲辭家祝髮偏參諸方得念佛三昧歸依淨土一門乞食次見雲棲山水幽寂乃結茆三楹倚壁危坐常絕糧至七日念佛不輟環山多虎祩住後虎爲遠徙值歲大旱循田念佛雨隨足跡而注居民德之遂成蘭若道風大扇四眾歙集嚴淨毘尼傑出諸寺專勤念佛遠追蓮社人稱雲棲菩薩時當明季魔民法藏輩以雙頭獨結細宗密旨誑惑無識口傳手授實法死句以爲教外別傳又藉世典文章詞賦塗飾士大夫耳目俾爲外護翕赫熾張勢如燎原競以濁穢作芬陀利污人慧命宗風衰謝日甚一日祩以宗門無義路必眞參實悟始得豈可輕談漫語罪同謗大般若於是禁止學徒妄拈妄頌及講說宗要違者出院惟將一心念佛平等大悲導眾入四安樂行所居不名方丈示非唱導之師其常住執事無高下大小一眾輪值至今門庭峻整戒香薰郁百餘年來留佛種子以待更復出世者殆功德不可思議矣以萬厤四十二年示寂臨行張目云老實念佛勿揑怪勿壞規矩向西念佛而逝塔於五雲山之麓年八十有二大清雍正十二年封淨妙眞修禪師

贊曰三乘十地頓漸偏圓一句具足法爾如然作麼一句阿彌陀佛方廣等平圓通明徹雍正十三年閏四月十五日御筆

雲棲紀事目錄
一
盛典恭紀
二山圖
三碑記
四古蹟
五僧約
六錄賢附宗派
七題詠附對聯
八續紀附刻
附
孝義無礙庵錄目錄
一碑記
二遺囑
三贈餘
四規約
五紀賢
六塔銘

聖駕幸寺恭紀

雲棲寺址山徑深幽僧眾恪守　師誡虔修淨業何幸茲月

鑾駕降香垂詢本末不敢不記本年二月十五日

聖駕自禹陵回鑾幸寺禮

佛竟至北堂僧寮晏坐展閱內典見衣桁皆破衲几皿皆粗舊

上曰觀此便知僧皆苦修非世法圖名聞利養者因詢僧曰此寺建自何年僧跪奏云寺係宋初乾德五年伏虎禪師開山逮明季宏治七年霖雨發洪

殿宇經像隨水漂沒廢圮幾及百載至隆慶五年有師祖蓮池法諱上祿下宏結茅三楹善信飯心漸就開創今已一百一十九年矣

上曰自開創以來守何宗派僧再奏云師訓專修淨土晝夜六時持名念佛惟以守戒放生為事

上即傳侍衛引僧登山觀玩竹林擷蘭數本天顏喜悅隨問林木名色僧一一謹對

上諭前往放生所

垂睞飛走

聖懷憫惻又

詢僧衆幾何僧奏云合寺僧行約三百餘從不募緣
亦不種植自給凜遵叢席規約大衆粒米同餐
幸賴
天恩亦無匱乏
上卽傳諭侍衞賫白金五緘衆僧叩頭謝
恩伏道送
駕隨諏十七日謹奉
上賜銀兩備供
三寶恭祝
聖壽普齋僧行遠近沾
恩伏念經教盛於三藏祗園
帝胜賜衣瑞兆現於圭峰惟是
皇宮說法未有
九重臨御
翠華賁止
齋顏諮詢
獎賚僧徒如今日者恭紀始末勒垂不朽聿傳盛事
永戴
皇圖謹記
僧成傑
等謹恭紀

恩御雲棲起居總錄
欽惟
聖慈普洽幬庇山林
恩賜優覃仰蒙
高厚念僧徒之微末荷
天眷之隆施
帝德難名載書恭紀
乾隆十六年歲次辛未
今皇帝舉省方之典特奉
慈幃臨幸東南三月抵浙觀風之暇歷覽林泉是月初
五日蒙
駕幸雲棲寺寺僧三百餘衆跪迎道左
上次山門垂問當家是方丈寺僧具奏向道開山祖
遺約歲易正副當家不立方丈
上更問宗派規模念佛講經一切事宜一一跪奏訖
駕進前殿禪堂及蓮祖像前皆上香致敬內有禪堂
僧四十八員跪誦無量壽經恭祝
聖祚
上親臨問戒令勿輟乃入內山修篁深處道小膳時
山蘭盛開幽香盈谷

上有感于寮舍清閒庭芳舒秀遂
御筆寫蘭一幅以
賜冠以詩
本色西來意雲棲靜且安林泉徐待寫先寫數叢
蘭
坐雲棲修篁深處幽蘭送芬欣然有會因命筆
寫生
時辛未暮春上浣也　乾隆并識　更
賜南無阿彌陀佛六字匾額白金二百兩僧進山產
數件

上親檢視
諭收筍乾一匣久之
駕旋西湖寺僧遂詣行宮恭請
寶璽越七日
聖駕重幸仍三處上香禮
佛及觀董華亭碑額乃
詢眞跡有無寺僧遂檢雲棲碑記一冊金剛經一卷
以
進
上大書香光法寶永鎮雲棲於經之面頁復識以詩
乾隆辛未暮春中澣重過雲棲索觀香光眞蹟
因識歲月
山寺雖多此寺幽特敎清蹕重來遊洗心亭別仙
凡界萬騎紛闐合蓍留
綠玉參天逕幾迴石門烟月鎖莓苔蓮池塔院自
千古奚事花幢坐曇胎
修篁深處小延俄又覺簷陰幾許過山鳥啅林還
太古野花繪壁自春和
淨土香光慧業薰弆藏法寶玩顏筋蘭亭昨過相

衡較眞蹟猶贏王右軍
又蒙
是日卽景襍詠得四絕句並書帙後留施永傳
御書經籤金剛般若波羅密經董其昌眞蹟
御鑒題籤　并
賜香門淨土匾額
山深獨闢淸淨界　竹翠常飛妙髮雲對語一聯
御題五言排律
一碧萬竿翠雙流百折澄竹泉行盡處門徑得來
登磬禮悲心佛疇咨苦行僧鐘魚守本色拳拂謝
多能矮屋常妨帽明珠不斷燈蓮池家法在六字

括三乘

雲棲六韻辛未春　御筆

又蒙

賜大內三希堂法帖一部計三十二冊

御書心經塔碑文一軸　深山蕭寺荷蒙

清蹕遙臨天文鑾彩誠異數也　次日于大關送

駕回鑾

乾隆二十二年太歲在戊

皇上復奉

聖母巡狩浙江三月初二日載幸雲棲寺合寺僧行清

塵待

駕

雲棲紀事　六

上至問正副當家名諱年籍並禪堂規式遂一一啟

奏訖隨

駕至正殿禪堂及蓮祖靜室上香敬禮加十六年式

卽

賜荷包四个磁瓶一對仍詣修篁深處小憩

御書對語一聯

指揮如意天花落　坐卧開房春草深

是時山花盛放嵐影垂青

上憑欄四眺

天顏甚霽卽于山亭進小膳次日

差內大人賫白金二百兩

賜合寺僧眾復令住持僧至行宮領東菀香二包荷

包四个各色文綺十六端內有五爪團龍紫緞

二端先是二月迎

賜御書金剛經寶塔碑文一軸今

翠華重幸又蒙

寵眷頻頒眞千古未有之希遇矣越三日

聖駕再過雲棲是日自辰及巳大雨如注扈從大臣

雲棲紀事　七

恐道路泥濘

皇上登山未果俱于理安開化二寺候

旨

上至江皐竟鳴鞭入寺僧眾匍伏道傍

上親諭地溼起來者玉音至再進殿上香禮

佛如前其禪堂拜祝

聖懺僧侶卽于本堂跪接蒙

問首僧是何經典暨禮懺事宜

上喜緇侶整肅梵音高朗徘徊觀聽者久之乃入修

篁深處適大雨初晴日華紅郁樹影嵐光清碧

如洗

上顧喜甚因倣倪雲林法寫竹二枝並記以賜

昔倪雲林寫竹而人問爲何樹此幅頗師其意丁丑三月五日再訪雲棲率筆以施寺僧　又論侍臣

賜禮懺僧銀錁一百六十二定是日俯仰松陰徘徊縱眺其眷注之深幾不知日之移也

上于路次又書七言一律賜寺

路入琳瑯个个青祛人塵是洗心亭七年幻夢誰參破六字眞言此重聽蝶舞花香自詮註瀑飛石竇執流停修篁深處忘機坐適可依然悅性靈

乾隆二十七年壬午三月初九日

聖駕三次南巡更幸雲棲寺僧焚香迎駕進大殿禪堂上香禮佛畢

垂問當家監院規式并金剛經一切有爲法四句偈言奏以光陰箭過日月不停

上領之次入蓮祖像前上香致敬進修篁深處小憩論進香光金剛眞蹟因紙促乃攜入行宮續以藏紙

御題

逕入篁窗心洗塵春山過雨霽光新撕中僧院斯爲最不事莊嚴事樸淳

靜室三間對碧峻花香鳥語處心徵兩暘時喜宜菜麥笑我斯之靜未能

一心念六字眞言衣鉢何曾傳子孫監院歲除依

例換蓮池家法喜猶存

金剛眞蹟奉香光索看重題逸興償四句本來無一字更何須辨幻和常

壬午暮春雲棲靜室四絕句仍書冊尾

三月十一日

聖駕再幸雲棲上香禮佛畢進修篁深處

御書南無阿彌陀佛匾額

乾隆壬午暮春　御筆敬書

西方極樂世界安養道場匾額

乾隆壬午暮春重至雲棲寺擬蘇東坡法　御筆

賜安南香二包　文綺六端　白金二百兩　荷包四个　更於先日迎

賜御鑒石刻唐僧義道與其妹陳燕子丁共寫小字法華經一部

回鑾途次又

賜律詩二章

諸峰遙看簇蓮青路轉叢篁得野亭知是洗心契
儒玩饒他念佛著僧聽從新春景粉圖展依舊山

齋罷踟停簣蹟香光聊遣暇底論前後顯和靈
壬午暮春月　御題疊舊作韻
我有樂山意雲棲山最幽綠篁饒靜趣白足事清
修梵籟簷前落香泉階下流少停便應去課誦可
妨不

再至雲棲題句　壬午暮春月中澣　御筆

乾隆三十年乙酉春閏二月

皇帝狩於浙江初五日至海甯

觀塘十一日

駕幸雲棲寺由大殿至禪堂皆上香禮佛遂

問正副監院籍貫年諱並禮懺事寺僧一一具奏
上即命禮懺閱視良久乃至蓮祖靜室亦上香禮敬
次入內山修篁深處書對語一聯

水向石邊流出冷　風從花裏過來香

諭進董氏華亭金剛經蹟帶回

行宮續四絕句

雲棲本是舊棲眞無俗塵緣有淨因江岸西行纔
北轉引人入勝見蒼筠
石橋澗水幾縈迴知是洗心亭下來卻我到亭忘
所洗本來無物惹塵埃
塔院蓮池曲徑東闍黎今尚守宗風堂家正副輪
年易兩字出家同不同
經堂左轉陟崇椒精舍閒憑意自超山卉當春都
寂寂修篁不雨亦瀟瀟
乙酉春閏遊雲棲復得四絕句仍書冊後

是日

命普大人傳正副監院詣

行宮領賞

恩賜白金二百兩　錦緞八端　安南香四觔

藏香八束
御製石刻黃龍祖師眞像一幅
十六日
聖駕復幸雲棲仍三處上香致禮竟入後山小憩
命侍臣取蘭花墨跡對核石刻
十九日送
駕回鑾復於途次
頒律詩二章
萬綠瓊竿參漢青十尋枝見下亭亭此中尋路一
時到致外無言六字聽坐對溪聲流不盡了同山

色時常停道場開後於菟避借問山僧是底靈
雲棲寺再疊舊作韻 乙酉春閏月中澣 御
筆
雲棲最愛幽而樸每至西湖必兩來依舊矮簷環
曲堵底須香閣聳琱臺舉頭竹密藏峯峻撲鼻蘭
馨過雨纔台掌閣黎不饒舌眞言六字已云該
再遊雲栖作 乙酉春閏月中澣 御筆
宸衷惓惓雖去而不忘如此
蓋是雲棲古刹越水名區山窈而深常見流霞
之照地徑紛而曲更欣積翠之彌天迫我祖蓮

池老人靈本瞿曇根原善慧棄儒學佛思卓錫
于深山養性棲眞遂結廬于空境香雲繚繞宛
龍貝葉之經寶樹紛披時拂蓮華之座初燃法
炬禪燈獨照于江皐大發祥輪覺路同開于驀

嶺幸遇
國朝金輪御世 佛日重光
聖祖仁皇帝五次幸山瑣珉著松雲之刻
世宗憲皇帝三乘闡教金泥錫封號之榮至我
皇上禮隆諸佛澤及梅檀四臨浙水八度雲山
天藻輝煌與山河而並壽

宸章璀璨同日月以常新不惜上方之珍物疊施
內府之金錢翠竹黃花悉沾甘雨長松細草盡被
和風眞百代之奇逢洵
九重之異數僧等身避香國雖參最上之乘學散天
花願證菩提之果感茲
盛典之頻頒竊恐涓埃之莫報惟合鹿苑之緇流仰
誦
一人之有慶更竭魚山之梵唄上祈
萬壽於無疆

雲棲寺住持僧謹紀

嘉慶十八年正月二十六日奉

上諭高杞奏杭州雲棲寺於上年冬間失火燒燬殿宇房屋六十餘間致將乾隆年間

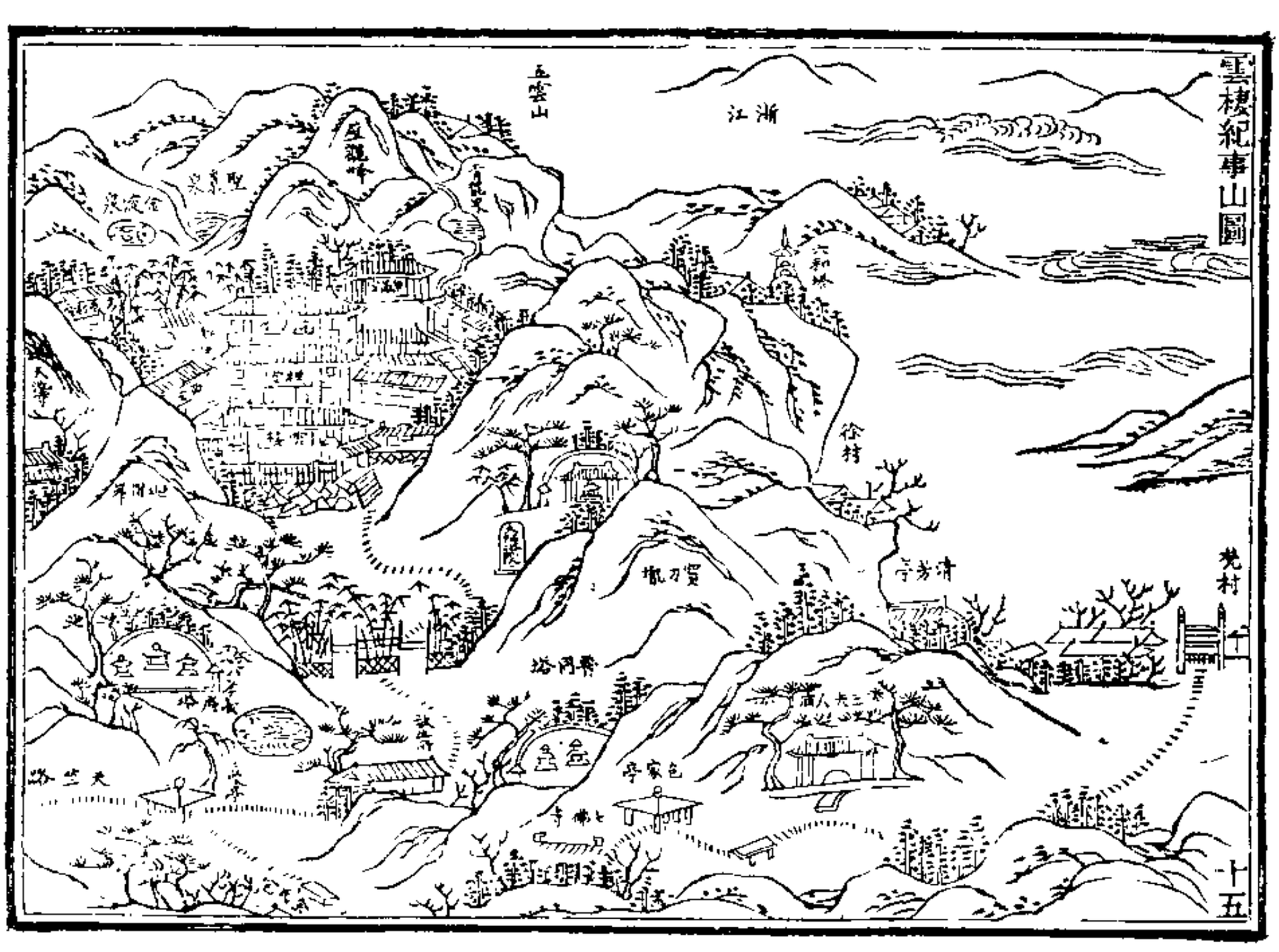
欽頒墨筆蘭花一幅及三希堂法帖四套被焚現將該僧及撲救不力官員分別懲處至寺屋本係僧人捌建仍令上緊募建等語雲棲寺係浙江名勝古刹當日雖係僧人捌建並非動項興造但屢蒙

聖駕臨幸並節次

欽頒墨寶敬謹藏庋今不戒於火除

墨筆蘭花一幅業已被焚其三希堂法帖現在內府存

貯者尚多著再頒發一部交該寺敬謹尊藏其被燬不全之一部並著附便解京繳進至該寺被燬房間亦應早爲修復著常顯於鹽務內賞給銀五百兩交該僧人承領興修其不敷者令其募化辦理可也將此傳諭高杞並諭常顯知之欽此


雲棲紀事山圖
五雲山
浙江
六和塔
徐村
梵村
淸芳亭
塘司衙門
塘司衙門
塘司衙門

重建雲棲禪院碑記

杭之山自天目來帶苕水挾聖湖南盡於江折而東是爲鳳皇諸山宋之故宮在焉邇流而西二十里是爲五雲山循山麓西西四五里是爲雲棲塢則今蓮池禪師之道場也坡陁坻平巘谷堂密劃然野處而不與湖山爲羣境則變喧而幽土則去穢而淨壹似遺世者山當江之三折海門濤頭雪湧而霆擊者至此蕩爲平川洋洋瀰瀰怒氣消盡壹似忍辱者繇東岡而上有壁觀峯青龍泉出焉中峯之旁復出一泉

名曰聖義泉西岡之下復出一泉名曰金液泉涓涓縣神州列刹相望圓頂方袍聚廬而處者百十爲羣即而求之所爲禪講律師如古尊宿者有幾假令大王所禮敬名藍淨刹於是繁興矣蓋其盛也近世以經術收儁士士所不收者方自引而食於僧是以赤之峻直可感鬼神馴異類或爲道俗所皈依或爲帝之所禮敬名藍淨刹於是繁興矣蓋其盛也近世以經術收儁士士所不收者方自引而食於僧是以赤縣神州列刹相望圓頂方袍聚廬而處者百十爲羣即而求之所爲禪講律師如古尊宿者有幾假令大又有幾則雖金碧土木之莊嚴崇之至於天而廣之至於十由旬何益蓋法道之衰相見矣師庠校名士始欲以祿養爲孝既以弘法報恩爲孝騶騶壯盛而龍象超忽最初發念固已卓然名闢利養之外矣厲藴罄百萬而擲漢水僧紹冒三毒以開攝山豈足專美乎師自主法席以來既歷三紀行在梵網志在觀經標淨業則東林立清規則百丈析義疏則玉泉辨宗乘則慧日摧陰魔則板度空排戲論則秀鐵面雲棲雖幽迥荒率無諸莊嚴有具眼通者必曰先佛塔之所急也既落成而百年廢刹遂復舊觀矣此雲棲

廟在矣有具耳通者必曰水鳥樹林念佛法僧矣有具宿命通者必曰某古德再來矣毘嵐偃岳而不波大浸稽天而不溺是雲棲之興法道大有賴也大師所著有彌陀經疏鈔緇門崇行錄禪關策進等書數十種鋟行於世師俗姓沈名袾宏字佛慧仁和人明萬厤三十二年九月太子少保九十六翁陸樹聲題

額史官董其昌撰文并書

杭州雲棲禪院法堂記

昔世尊以五時彰教隱顯權實順布而不忒若温綿涼氊隨候異設凡以逗機宜適根莖而已正法東漸

師資角立曰講曰律曰禪並而爲三然軌轍同歸君臣遞用斯亦一代時教之遺也天目中峰師有言密部如春慈恩如夏南山律宗如秋教外別傳之旨如冬自祖燈輝三家替法久生濫糞攘權施雖離言絶跡之塗而言跡具焉大智刱規則律該圭峰詮經則教設至永明天衣而降多寄指蓮邦默標心土持名淨念殆庶幾所謂密者然則少林一宗四序備矣絲是以觀一氣燠寒而歲成一音開遮而化闡莫不因宜而建之遇變而通之離之以提宗合之以成務其致一也像季陵夷學者文言依通未嘗有古先生研幾極深之用在有以率情資空以護過而欲圖契法界密還心源此與兒嬉囈語何異嗟乎禪學盛而教律薄禪學衰而教律亡矣破器焦種道所不載猶讙單傳之教亦掃地盡澶漫流湎無甚茲時者皆衝楨於眾曰吾宗固然儀範弛解觀行滅裂而菩提達摩晦慧曰乃升於是雲棲大師應期運秉慈願挺生於冠族飛藻於儒苑然後辭榮捐愛薙染登具荷包谷叩百城忘疲隆慶辛未歲始返錫武林五雲山之西塢宋伏虎遺刹在焉礎石就泐餘堵纔存而師蒙露戴星晏坐其下久之方刊灌莽成茂舍繩床瓦鉢獨寤弗諼而已然薰之以戒德扇之以元化慈戢猛獸誠感霖雨於是遠近盱庶順風爭趨輸材赴工如水投壑無何而役竣仍其始號曰雲棲禪院門殿不設庖湢具體惟禪室法堂制稍崇敞以奉經像集徒侶蓋大師夙志也大師之教革僞正訛貴繩簡黜戲論一歸於眞履底於妙悟謂綱紀道俗者莫大於行是故有緇門崇行之錄覆護羣動者莫尚乎慈是故有戒疏發隱之義頓超直指尅證靡濫者莫要於禪是故有禪關策進之篇於後世爲大津梁於

諸方便中出勝方便普被羣機橫絕三界者莫徑於淨土是故有彌陀經疏鈔之作嘗稱曰阿伽巳疾如意雨寶總羣塗而一貫者其惟持名一心乎其進爲行淨爲律契爲法究爲禪以故師之唱演靡所不備而宗趣有在緇素之徒咸望大師爲善導雲堨爲極樂交廣庸蜀幽并冀朔之遠莫不繭足皈禮延頸嚮化與於壽室者不可勝數而師尤隱解顯行撝謙不居痛抑狂濫躬爲之隄岸終身退然處於學地雖凡衲單士通謁而至者咸與之均禮於戲非盛德何以臻此乎而昧者謂院以禪名宜杜塞岐徑獨蹈大方

紹明從上以來單傳直截之旨若以是爲師少者夫治水者撤堰而瀉之築防而居之乳兒者塗苦而禁之洗滌而養之惟其宜適也世降習偷邪師謬解如波加馳苟務泯相毀教等持犯均淨穢決竇於旱秋絕哺於饑子豈大士匡時應會起極獎振將絕之進哉俗善畫龍見龍而驚塗蠆雜陳而笑耕稼者不亦舛乎是山形勝洎創建緣起詳載大師所撰記及董太史其昌碑中故不具具言師所以應化拯時有功宗乘者勒石講堂詔於無窮前進士國子監祭酒子告弟子陶望齡撰文萬厤三十七年歲次己酉三月

雲棲蘭若志

蓋杭之諸山最高者曰五雲登其巔則南北兩高峯如兒孫矣山勢西南行而江東北折而會之扶輿靈淑之氣鍾于才賢而不盡當必有出世之傑乘願利生者出焉而吾遵池師是矣先是山之得名以五色瑞雲盤旋山頂巳而飛集西塢經時不散又名塢曰雲棲其有蘭若則自宋僧志逢始逢有道行猛虎馴伏人號伏虎禪師初築室五雲頂天禧中賜額眞際院兼闢雲棲天池二院爲三 刹而雲棲最號幽絕中

峯東西岡傍近有名泉三曰青龍曰聖義曰金液而最東岡則爲壁觀峯皆在寺後所名其徑自梵村入十里溪山窈窕草樹蒙密夤隔人境此眞阿練若正修行處而逢公之後居之者絕少四百餘年而有師師諱袾宏號蓮池杭之沈氏子先業儒有聲覺較問藉甚宿緣所追塵網遂裂乃作辭世歌薙髮爲僧飽叅諸方息肩于此繼東林之社闢西返之津一時緇白翕然宗之初至單丁草屋若將終身已視虎虎不傷人檐雨雨應道風不踵而走肩材木荷鋤鑺至者無虛日也曰師幸福吾民而止此且遺址損礎吾先

世所植香火之緣在焉而忘棄之不以安師耶於是闔若不日成矣有法堂以奉經律有禪堂以安僧凡叢林所宜有日增月益而又定爲十約若金科玉條以繩眾而守之晝夜六時蓮漏不徹聖凡七眾海會無虛雲棲之名幾欲與北代之清涼南海之普陀埒矣或有疑焉師不紹達摩西來之宗而揚西歸之教祿宏曰大司成馮公爲雲棲作志未結長公于權寄書其後云此先君手稿也欲了未了可言未言幸與海內大德酌存之愚以爲未了未言固無害例如華嚴僅八十卷文未足而意已足矣但所云或疑師不紹西來之宗而揚西歸之教于此二句閣筆引而不發躍如也今不必續貂止請諸方此處下一轉語

重修雲棲禪院記

杭府治南連大江西引明聖二湖萬山遶湖而絡繹江浙遡江西上行二十餘里山名五雲先是山之巔有五色瑞雲盤旋其上因以名山已而五雲飛集山西塢中經久不散時人異之號爲雲棲塢宋乾德五年有僧結菴以居塢多虎僧至虎輒馴伏世稱伏虎禪師者是也吳越王錢氏爲之建寺而雲棲於是創始矣禪師一號大扇和尚諱志逢初築室五雲之頂天禧中降敕賜眞濟院遂并闢雲棲天池二院而成三刹後治平二年改號棲眞今曰雲棲者復古也雲棲居五雲之西徑曲林幽四山圍合蒼翠樅然東崗而上有壁觀峯峯下出泉名青龍泉迤逦下中擘之傍復出一泉名聖義泉又下而西崗之麓復出一泉名金液泉覓引涓涓潔洌甘芳泒灌不竭獨以荒僻寥落人跡罕至非忘形死心者莫能居焉紹興初有余知閣者扈蹕南渡隱於寺側後捨宅歸寺聖朝弘治七年霖雨發洪廬宇經像隨水漂蕩僧稍稍散去

頹耄者傚居民莊而故院遂蓁莽父老過之傷感垂涕如玉李繡等爲之搆靜室三楹而宏晝與野鹿主賓夜與鳴泉唱和悠然若將終身村之民怪其能久居也環村四十里歲傷於虎者不下二十人而雞犬不與焉宏乃發悲懇諷經千卷設瑜伽施食津濟之自是虎不傷人適歲亢旱禱於山偶時雨霈村之民又大悅而慶其得安居也相與纍纍然肩材木而至曰

茲吾祖所植也荷鋤鑺發其塵坌之礎磉而指之曰茲雲棲寺之故物也禪師福遍吾村吾願鼎新寺之遺址以永吾一境之香火繇是不日而成蘭若外無崇門中無大殿惟禪堂處僧法堂以奉經律而已宏自惟迂疏陋劣寸長無稱抱病入山分與草木同腐頃值幻緣興此廢墜惡容坐食不思所以上報佛恩而下酬檀信乎顧生平尚眞實而賤浮誇甘窮約而羞名利因共一二同志相砥礪力行古道盟而後進犯而必退大都主之以淨土而終專坐禪餘兼講誦日有程月有稽歲有表凜凜乎使無賴者不得參乎其間雖於法門無大稗益庶幾救末學之弊以俟後之知識云爾宏沈氏子字佛慧號蓮池仁和人是爲記

萬厤五年孟春之望沙門袾宏謹識

雲棲紀事

復古雲棲寺記

予始入梵山之雲棲也父老謂予茲寺爲洪水漂蕩計今將百年彼時無力營葺墟其地廬於半道曰棲眞別院予猶及見一僧居之而棲眞繫在冊籍雲棲則山氓野樵所常稱也予仍其便以雲棲名庵蓋三十餘稔矣逮閱咸淳臨安舊志則雲棲者宋藝祖乾德五年吳越國王錢氏所建至英宗治平二年乃易之以棲眞詳見錢塘寺觀類中第十五葉于仍雲棲暗與古合事固有適然者曩嘉隆之季萬厤之初修郡志者據近而不稽遠今復焉無亦宿緣使之然歟予既有感於無心合古又重有感於古今沿革靡常寥寥乎靈蹤勝蹟久淪而未彰者何限也吾郡古曰杭州已而曰臨安後復爲杭曰古杭今寺亦爾因額以古雲棲寺而識其歲月云萬厤三十七年正月菩薩戒弟子比丘袾宏書

重修上方寺鑿放池記

武林自宋躍南駐環湖山禪講律寺棊然基布星列

而郭以內稱焉迨今多半淪沒至不可考諸傳志有上方寺者背倚城垣左右掖湧金錢塘二門前通西井官道葢肇建後梁貞明七年而國朝景泰四年僧以難事作散去寺隨廢漸蠶食爲民居僅存者什一優婆塞沈善能者廬其中嘉靖二十三年尚寶卿六橋徐公得請於官佃爲圃公無子以界女遺命還寺女孝且賢持契歸王氏遵父囑以界雲棲遂復爲僧地如初無何王謝世居士化卿宋君聞其義而高之化卿以世祿之裔砥德礪行樂善不厭迺輸金贖二子更與之契子亦罄衣資偕善信旁贖其故址若干

向明正位別爲迴廊旋所向面城而門取幽寂也期
世世承事三寶因諗於衆曰唯上方彈丸重興伶仃
衰微何修何營而俾久遠或議闢草萊輸奐其殿堂
羣之以僧僧多則常住予以爲不然時丁末法塔寺
靡堅試屈指而計凡三門乎闔者櫍椎之庭不爲
鐏斝之所能幾僧雖多而行寡矣以多爲顧此地隣
城城隣湖湖外高而城內卑隨鋤成流亢陽所不能
涸因而池之直便以池放生以隙地之敝室稍葺其
莛楹守以二三誠信衲子圣莫禪誦庶幾上祝皇圖
下濟含識得之一舉矣或謂物如塵如沙池一勺耳

容有限奈何而庸知夫鑿斯池也爲之兆也弄引也
引而伸之而又伸之汪然徧域中矣昔子產之畜魚
一勺也使鄭之人若大夫若士若民皆然鄭之與國
若燕趙齊楚輩皆然則池無量所畜無量不然西湖
古放生池也謂普容天壤間物甯有是乎哉化卿曰
唯唯與其仲直卿諸賢士夫諸比丘淨人有呈財者
襄糧者疏其墜而鍬者畚者樏者枯橫泉之撓而厓
者棉者埭者固隄防之浸淫崩頹而埤者墉者磶者
臧者捍狸與獺而蔽者閑其外侮而版築者憂其暑
寒而上爲之廡下爲之窟皇皇乎晝胼宵胝勞不
知息兼工再閱月而池成于時在筌而釋當釜而遞
洋焉悠焉出而遊焉一勺之內足其從容也于喜且
懼稽首而告於十方如來主池神主伽藍神願以佛
力法力賢聖力諸神誓願力慈護而威臨之從於今
日盡未來際常爲鱗介諸水族等棲止安宅又稽首
而告於見住僧後後住僧願以戒力悲智力念流水
之苦躬而澤焦殫天台之抗章而斷罷梁智覺之負
辜成仁蹈白刃而不悔尚永持無斁以風四方敢有
叛先盟師陶朱媒利於網罟或倍眾而售之乎白衣
是名違佛律犯波羅夷諸所稱釋子者鳴以羯磨遣

擯絕之勿共住郎朋比而阿神必陰縶其魂顯僇其
形無能逃者脫免焉其報盡也墮泥犂中嬰萬苦無
竟所以者何好生惡死天道也人情也前人捐離捨
之貲役所愛之身創五濁世不恒見之勝舉以生必
死之命置之安全後人忍不一深思之而惟便其私
圖於天道逆於人情不祥從逆凶不祥吾災逮鼓桴
形影感應自然非危言怖之也化卿及諸大眾踊躍
歡喜歎未曾有作而曰善哉是緇與素之龜鏡也不
可使無聞於末法也而碑上方頌曰
始舉爲興滅而兼得放生豈唯滅不滅生亦無生相

生滅俱滅已寂滅何有方以明超於方無方中說上無方說西方其意亦如是作寺作池人願共了斯旨萬厤二十八年歲次庚子春王正月上元之吉菩薩戒弟子雲棲寺沙門袾宏撰

北門長壽菴放生池記

西湖古放生池也法久而敝實亡名存敝之久而安焉恒產乎水族併迷其名若罔聞者歲在乙未予演圓覺於佛國山之南屏南屏故有池當其三門一時主會諸名公捐貲贖西出之植蓮其中斷漁業人繇是知放生池爲武林舊事既而予復鑿池上方既而予之滅也而有生求其生而未嘗生也而無生無生然後無不生則生滅一生滅一則福興於無相悲濟於無緣福不可得悲不可得一亦不可得唯法性常住法常住不斷不續同於虛空彼梵網以放生爲常住法者金剛身無量壽也乃菴其園曰長壽而園有荒廬數楹飭治之爲供接引導師及當來慈氏尊像葢津梁所放一切含靈先生安養息輪迴苦後於龍華而得授記也廬止是無增多以淨戒僧守之守之方具如上方記中語時里之父老聞予言前執予手歔然太息曰園之源吾弗知之矣吾猶及見二禪八居爲得一道院養濟昔號悲田聖主賢臣哀煢民之顛連而無告者設也今之困殫餌伏質於刀砧必不可逃而待烹其無告尤甚貿而畜之池縱之林俾終保殘壽悲孰加焉佛示三福云慈心不殺而五福於箕疇亦壽爲其最溯殺而重壽之福孰加焉天地之大德曰生舜之德曰好生德一而已上清下寧后土所以配兩間之久長貞萬物之壽命者恒於斯德孰加焉儒道釋三聖人之偉蹟鼎峙夫三方若瑗拱然而園介乎其中是曲阜之仁里摩竭之慈室西華長生葆眞之靈宅天合而冥隣也豈偶然之故歟夫救生

瑞向稔其古爲伽藍而業已蔬圃莫返厥初吾何圖重睹今日也是役也始其事者予與化卿宋君而諸上善人樂助而成斯美利者得例書碑左云萬厤二十八年歲次庚子佛誕日菩薩戒弟子雲棲寺沙門袾宏撰

杭州上方寺放生池碑記

雲棲放生池肇自古上方之中興而長壽庵繼之皆大師自爲記師既示滅上首思監院因余渭陽廣寓居士重徵淪賓言勒之石余旋耳於頂頷大師口光以灌者三歎其悲智圓融空假雙妙不住色聲香味

觸法而行布施不離文字而說解脫無願願海普擎異生於乎此迦樓之翅所不能消而昆明之灰所不能濁也淪賓何言言亦安所增上然而竊聞之矣蹙不治苦梅不責甘無相猶矣而各辨事糞是以和是剎地水之爲那羅窟也以繼誓緇以白盟白各於其黨而已大師申儆方袍爰及苗裔凜凜乎寺爲歌舞舍池爲刀俎緣是用大誡不有求也市何以興封其一喪其兩寐者不覺也淪賓班於近事取諸皮裹以承唾餘惡乎知繼聲之非繼志耶非有力人不能得師蟲方便既曰有力人矣何之不愜所欲而必圖眾

園沼法席爲得時而駕兼弱嗜昧取亂侮亡曰莫余毒也已惡乎彼將以富貴爲可恒而因果爲不足畏也長夜之飲衰于一石震主之略喪於大伸鵲無甯居鳩不一姓金剛六如在琴瑟綺羅不在伽陀貝氈矣逮其徂落七遮之影乃與不亡者俱昔之釜今之魚昔之日今之劫焦骨糜髓如金在鎔猶復憶充耳戟首如水投石耶了實本虛虛不可繫執虛成實實不可銷悉自心生非關人與借曰死而無知則保世亢宗於無知者何有而厚遺之爲鬻鬻乎無乃用物精多則冤冤强生爲巨人死爲盛鬼區區銜璧何惡之能爲是不知漁獵之殃釋種而琉璃之珠爲泰山之炬也器世間主具足菩提薩埵不思議力受遺闇蝡以蒞雲棲之盟豈其敗如來者厚誅而破羯磨者佚罰必不然矣徐尚寶不幸而圖上方幸而無子小寬結縛又幸有淑孝女克用治命以益前愆然孰與宋胄子化卿兄弟戮力剎標智果池激悲華奉雲棲以流水天台知覺之業航九品梯三會與於無滅放于無生之爲罔極報乎于不必宋女不必徐智者自誰能幾幸休明輔之昏亂糾之同室援之鄉鄰謝分而　象焚之感是吾黨之以波

羅夷誓也八之有放生社也大師遥垂寶手率先四輩度網罟之阨而浮之江有田有廬以永法會方且教化增益負郭而池鐸以阿蘭蔭以脩木惟上方長壽之執是步是趨一勺之多姑爲之兆因緣熏習富以其鄰夫亦曰尚行夫子之志云爾司勳長孺雲棲優婆塞中慧業第一記成面以報監院告窣堵已西鄉而請長孺點頭則石點頭矣賜進士出身翰林院國史編修桐鄉優婆塞廣淪吳應賓誤文賜進士出身朝列大夫國子監祭酒桐城龍眠居士何如寵篆丹

古跡

詩石

掘地得斷碑題曰宋隨龍余知閻宅界傍爛石隱隱有詩蓋護宋蹕南來因家此後乃捨宅爲寺想見其人高士也以意補葺石上詩録如左

幾年竟遠浙城西十里荷花漾錦陂踏徧兩峯三竺路又隨青嶂入雲棲

千里旌旗擁六飛投簪欲上釣魚磯無端忽被閑雲引迴耀峯前掩竹扉

洛邑名園歌舞沈亂鴉啼破幾黃昏何人學得香山老千載精廬有梵音

施生臺

又掘地得施生臺半座止存南無字六處彷彿有多寶如來號爲贊一章

非玉非金銀非珠犀瑪瑙倚頓失其富海藏慙乏少普應衆生求是名曰多寶

僧約十章

第一敦尚戒德約

破根本大戒者出院誦戒無故不隨眾者出院不
孝父母者出院欺淩師長者出院故違　朝廷公
府禁令者出院習近女人者出院受戒經年不知
戒相者出院親近邪師者出院

第二安貧樂道約

飲食不甘淡薄者出院着豔麗衣服者出院泛攬
經事者出院爭競錢者出院田蠶牧養者出院聚
集男女做世法齋會者出院

第三省緣務本約

無故數遊人間數還族舍者出院習學應赴詞章
笙管等雜藝者出院習學天文地理符水爐火等
外事者出院習學閑氣坐功五部六冊等邪道者
出院好興無益工作者出院

第四奉公守正約

非理募化者出院侵尅信施者出院擅用招提之
物者出院廢壞器用不賠償者出院偏眾食者出
院自立徒眾者出院擅留童幼沙彌者出院招納非人者出
不明好爲人師者出院哄誘他人弟子背其本師
者出院無大故擅入公門者出院妄議時政得失
難背眾苟免者出院

是非者出院輕心謗斥先聖先賢者出院以常住
產業與人者出院侵占人產業者出院另爲烟爨
者出院
第十隨順規制約
令之不行禁之不止者出院有過罰而不服者出
院住寺名不入俯次者出院梗法不容知事人行
事者出院知事人更變成規者出院凡事不白師
友恣意妄爲者出院故與有過擯出人交往者出
院

堂銘二章

東銘

一瓦一椽一粥一飯檀信脂膏行人血汗爾戒不持
酬事不辦可懼可憂可嗟可嘆

西銘

一時一日一月一年流光易度幻形匪堅凡心未盡
聖果未圓可驚可怖可悲可憐

錄賢

伏虎而下人亡世遠兼之典籍漂蕩莫可追錄故
錄自今始中所取皆生存實行昭著臨終正念分
明眾口一稱無間然者或二事互缺則不得書非
刻於取人不欲泛書慮足傳信云爾

大賢

大賢海甯人姓金氏法名如榮幼力田壯事屠酤忽
爲豕所嗞因大感悟出家邑之北寺既而曰此非吾
所宜居聞雲棲可終老慨然來歸時年已六十矣乃
晝作諸務夜經行僧堂中勤懇不自休或止之則曰

吾惡能以無德受賢者之供家人來勸之歸則大詬
不許曰吾又惡能以恩愛故離賢者之佳會萬厤九
年初度具飯飯僧長跪佛前屬聲呼願生西方者三
俄有疾眾環之念佛大喜稱善合掌吉祥而逝世壽
七十僧臘凡二十

法源

法源上虞人姓阮氏法名如清初投龍井寺出家未
幾入雲棲受具曰吾不歸矣吾修學於斯老於斯死
而火於斯足矣銳志念佛誦法華六時禮拜汲汲如
不逮雖入城市中終不缺廢高聲懇苦懈怠比丘不

遑安寢焉萬厤十一年得疾懼懼者數月先是子偶出遊卒前一日子適還山而清疾已革遽集衆爲設像助念清聞佛聲翼然起坐中夜合掌注視金容奮迅翹仰而逝世壽五十四僧臘凡八

東林

東林浦江人姓陳氏法名廣槐少從事戎行已而落髮清水菴慕雲棲發大誓入山修道既受具進菩薩戒信力堅勁質直無僞持金剛般若甚虔中夜諷誦踰隆寒溽暑不廢語及生死必厲聲切齒憤然若不勝其慚愧聞者爲寒心見年少出家必勸進其有過未嘗戲言臨問對未嘗不肅容歷叢林歲久未嘗以

者必苦口呵責以是淺信者或不滿焉居家時有子三人仲得癆疾槐往視知不可起勸令擇良偶安置其妻子忻然從之輿疾來山中使皈命三寶植當來因甫畢而卒又明日將茶毘而槐卒又明日將茶毘而槐之季子不期而至人以爲慈孝所感先是槐得疾日且彌甚訊之無他語惟諄諄以及時念佛爲囑散衣鉢盡以飯衆僧無遺餘斂容而逝世壽六十僧臘凡十有二弟子一人曰大海

評曰人之情死猶慮其妻之適人而有欲爲厲鬼以禍之者槐導其子俾割愛如脫敝屣豈不超出尋常萬萬哉即槐心事剛果磊落來生事業有不可量者吾恐大眾覩奇事而不覺用是表而出之

本眞

本眞蕭山人姓來氏法名廣如二十九出家雲棲聞子亟贊伏牛也鉥然向往歸而受具進菩薩戒刻心矢志潛自砥礪敝衣破帽形同於土木眾恥焉如安之絕弗干謁尊師如佛敬友如賓視己身如工役力作忘倦性多昏沈坐則頻睡語復遲蹇期期不可了於時惡薄年少輩多藐之如自若也不爲動處眾中未嘗戲言臨問對未嘗不肅容歷叢林歲久未嘗以

情識聯私交居未嘗治房舍夜未嘗戀牀榻母年八旬來視如病不能去子爲之夾小室寺傍俾終養之密減膳飼母而子不知也母卒殯半月而如疾作矣度不救召眾念佛躬和之既而困憊謂眾曰趣爲我取衣資來吾欲貿時果香花供吾師吾不得復侍巾瓶矣眾與辦竟手自整理進子子受之則欣然喜動顏色從牀躍起坐竹椅中奄然欲絕子急往赴聞子聲復從坐躍起拱而立張目諦視子頃之安坐已瞑然脫去頭挺挺直貌耿耿如生時嗚呼異哉世壽三十八僧臘凡九存無弟子眾爲議立一人曰大思

評曰如隱德而人不知有三似龕而細一也似柔而强二也似愚而實有穎敏不可及處三也至於臨死生之交而凜凜乎明正不回使人聞而風起謂鐵面禪和者非與使之在家必爲孝子使之在國必爲忠臣使之臨大節必爲義士而復生平抱負以悟爲期以扶揚末法爲己任惜其早死不滿所願悲夫

照空

照空嘉禾人姓朱氏法名大寘幼失明從兄某絶憐之延日者教習星命度爲資身計寘難之曰天道隱命理微非凡庸所測而此詐妄談禍福媚事魍魎競錐刀之利非所願也乃所願則事空王耳兄爲送出家無何來雲棲誓卒業焉予以其盲於目也名之曰寘以其不盲於心也字之曰照空而醇雅謹飭精勤念道既而家人以事促歸遂留不遣寘忽忽不樂坐是得疾寓大聖寺經年疾彌困且殆予偶過朱涇訪船子之遺路絲大聖寘大喜求附載眾不可寘憤然曰吾得斃雲棲足矣因力疾登舟殿予後至錢塘江詰數問舁人此去雲棲近遠舁人曰至矣入寺合掌向佛及諸比丘歸涅槃堂頃之化去

附宗泓

圭峯大師華嚴宗泓

宗福法德義　普賢行願深

文殊廣大智　成等正覺果

雲棲續支

果與因交徹　心隨境廓通

元微幾悉剖　理性妙咸窮

題咏

雲棲六景

山前後約景可紀者六偶成六偈爲大雅弄

引云

迴耀峯　釋袾宏

東方初出漸當陽使得人間萬事忙轉軸西來山欲暮寶光依舊映紗窗

寶刀巖

從來利刃號吹毛萬樹松絲繫獨牢莫謂鈍根虧斷德此中原是活人刀

壁觀峯

九年少室坐岑崟此地何人更效顰拂袖便歸千嶂外不來從爾問安心

青龍泉

百竿青筧出流泉飛舞東西起復眠玉乳不知來處遠祇疑香積有龍涎

聖義泉

不依雙岫不中巒湛出當央第一泉只恐老胡猶不肯從教千里自涓涓

金液泉

安養池中實似綿玉洞珠淵正潺湲何年分得金剛種來作雲棲一派泉

和雲棲六景有敘

蓮池坐禪之暇遊戲翰墨即景有言無非禪理詩成可以歌矣聞歌而善能無和答載誦一記恍若在山中與禪師晤譚也濡筆書牘詞不加點凡夫浪言恐爲傷前一障誠可哂矣詩具左方

迴耀峯　三洲沈　淮

定中五色競崢嶸靜裏天機夜亦明烟烟靈臺無一事可云日出事還生

寶刀巖

切玉剸犀一玦閒匣中秋水照枯禪鋒從萬欲叢中出凜凜寒光不可扳

壁觀峯

聞說九年人面壁而今祇見壁親人非人非壁從何覓幻出如來自在身

青龍泉

天矯長軀變化多爲雲爲雨事非訛禪師慧力能降汝甘露津津賴爾和

聖義泉

第一泉從北極來泉名聖義果奇哉涓涓似接天河
下爲潤枯禪老萬迴

金液泉

黃金布地盡天花金液還丞五色霞自是樓臺先得
月有人來共飯胡麻

迴耀峯　陽和張元忭

夕陽欲下五雲面片片飛霞映落暉信是靈光原不
昧塵緣息處見天機

寶刀巉

大治千年鑄寶刀江干突兀立青霄不須暫試屠龍
技惟鑷狂螭孽自消

壁觀峯

觀心廿載坐蓮臺不覺蒲團繡綠苔獨有孤峯常對
面卻疑少室又飛來

青龍泉

一鉢降龍般若深遙看飛沫注東林時人只解爭餘
瀝活水源頭何處尋

聖義泉

中峯湧出自潺湲分得曹溪入梵村幾處山泉名第
一何如此地問眞源

金液泉

問說祇園布地金光搖池水半浮沈上人漱齒爲清
供丹液融融滿素襟

迴耀峯　小愚栁澱

一丸獨挈出人間放大毫光萬劫閒笑指扶桑迴耀
處誰吹石火照青山

寶刀巉

寶刀巉瀉動江津掛在菩提護法輪要使眾生無恐
怖世間誰是鼓刀人

壁觀峯

曾聞佛子渡長河蘆葉爲舟總是魔嵩語山間行腳
者同來面壁意如何

青龍泉

池上蓮花玉削成青龍活水載香清若非山下涓涓
出泥沒靈根何處生

聖義泉

中峯雲遶湧青螺聖義分流一鑑多欲借山中涓滴
水洒將苦海靜風波

金液泉

金液泉洞一澗深如來吐沫總流金山中白日原無
盡日聽流激磨繡針

迴耀峯

瀛洲沈　瀾

遲遲駒影日西流倒入千巖紫氣浮莫向桑榆愁景
暮輝光長映碧山頭

寶刀巉

昆吾溪上躍遊龍隱伏塵寰樹幾重漫向倚天同任
俠也應隨地斂機鋒

壁觀峯

峭壁凌霄勢獨雄日觀相峙海天空眼前一任風雲
變靜裏都忘造化工

青龍泉

琅　

雲棲紀事　四

琅枝嫋嫋水溶溶清沁寒漪照綠茸掩映楚天明月
夜直疑青海出蛟龍

聖義泉

金液青龍夾道中分明別有一泉通涓涓不管流年
度花自芳菲草自叢

金液泉

一派雲根若有神葆光靈氣隔紅塵爭流不費陶鎔
力沛入乾坤萬象春

迴耀峯

遠公日日坐經堂又見西山照夕陽借問夜來何處
去卻將明月寄輝光

寶刀巉

寶刀峯律立江皐紫氣干雲北斗高斬斷六根無住
相笑他七首利吹毛

壁觀峯

高峯壁立懸千仞老衲安禪只一心對面渾忘論斷
臂不煩九載面叢林

青龍泉

靈泉謾說龍涎吐佛子能將水脈道竹筧引來茶竈
滿涓涓不盡五雲東

聖義泉

中峯忽湧一泉開直下雲棲般若臺分給眾僧歸聖
義源頭自此莫疑猜

金液泉

祇園金沫自西來試飲治然夢眼開應識山中趺坐
者此心原不惹塵埃

迴耀峯

獨有須彌轉太陽觀成懸鼓欲歸忙山中慧日元無

德園虞淳熙

劫一任金烏度石窗

寶刀嘯

逢着仙人便伐毛樹神到此不堅牢五蘂刺客過靈鷲擲下眞王武庫刀

壁觀峯

流雲絕壁錯名銜無影何人得效嚬卻被江頭高士笑折來一葦是偷心

青龍泉

七宿東來照一泉驪珠灑落五雲眠號風大扇驚飛起不放孤龍隘冷涎

聖義泉

義龍矯首躍雲巒好護空山第一泉堪笑西池湧千佛此中無聖自涓涓

金液泉

五色兜羅雲似綿雲間仙浪正潺湲珠王不受青牛化吐出還丹變石泉

迴耀峯

皎日融融滄海生西輪高度五雲橫迴光一照青繒徧萬象玲瓏徹底明

寶刀巉

方石陳光贊

大塊鍾靈孕寶刀山腰橫帶碧天高塵氛斷盡機鋒斂伏虎降龍總莫逃

壁觀峯

危峯壁立鎮禪關坐對無言境自閑從入少林傳法後于今又得住名山

青龍泉

清泉湧出寶山頭引入香厨不斷流正是青龍施法雨空中幻化澤偏周

聖義泉

八功德水滿西方聖義分流脈更長共說禪師三昧力眞源活潑注天潢

金液泉

贊池池底布黃金靈液涓涓出梵林山靜雲間明月下寒光浮動見天心

迴耀峯

洪陽張　位

西方金界湧靈霞放出毫光照寶華千仞孤蹤停錫望通明六合是吾家

寶刀巉

神鋒凜凜挂危岑割斷浮生利慾心月峽龍濤寒影寂山魈伎倆定難侵

壁觀峯

少林枯冷費商量若箇盧廬都向壁廂遺履折蘆堪咄咄高山流水竟茫茫

青龍泉

靈窟蒼虬噴玉涎淫雲飄霧鬱藍天莫誇千斛供朝汲坐倚蓮花嘆逝川

聖義泉

一歃工金變性情何年卓錫引龍泓有緣得入曹溪路淘滌身心聖諦明

金液泉

灑心瓊液漱蓮臺絶勝金莖露一杯不是醍醐甘祕惜無人尋向此中來

迴耀峯

化卿宋守一

金光倒景碧嵯峩路渺西天奈晚何轉得法輪迴夜照翻車不用魯陽戈

寶刀巇

一片雄心未可牢迷雲開處淬江濤自從乍觸機鋒後不向山前試寶刀

壁觀峯

兀坐觀空是化身孤峯遙對折蘆人欲談聖諦無名相石壁寒生古月輪

青龍泉

一脈泉迴落澗松琳琅幽韻雜疏鐘推窗日射東峯曉五色雲中繞護龍

聖義泉

卓錫甘泉噴雪飛法流不斷客來稀可憐瑞靄盤空谷幾度逢師浣鉢衣

金液泉

粼粼波隱夜明苔逗日迎風彩色開莫是三生餘夙願宛從金粟見如來

迴耀峯

釋湛然圓澄

平原未到光先照獨占人間最上重任是夕陽西欲去還留餘影射孤峯

寶刀巇

賀刀巇與五雲連過棗江干落影寒長劒依天魔膽喪行人宜退不宜先

壁觀峯

崢嶸突兀勢稜層謂是當年壁觀僧趺坐雖無蘆破路通身也挂薜蘿藤

青龍泉

神龍不職受天譴報德無門化此泉不是禪翁神力
大幾遭血濺穢山川

聖義泉

一滴龍涎透膽寒曹溪分入幾多年人來掬手嘗滋
味猶下夷齊飲盜泉

金液泉

金液泉從竹筧來不繇造作與安排煮茶日供參元
客入口須教夢眼開

迴耀峯　釋雪亭圓信

草徑離離山影斜寒清入骨半窗紗數聲啼鳥破幽
寂晚色不侵茅屋家

寶刀巉

誰把頑巖作寶刀劈開天地一秋毫至今縱有英靈
者不若鳥窠吹布毛

壁觀峯

卓卓春山不可捫葛藤橫蹙雪立黃昏九年坐斷無音
耗一片石頭千古痕

青龍泉

不假雲雷勢自豪一噴平地盡波濤溶溶流入浙江
水飲者如何風調高

金液泉

細脈幽幽隱薜蘿石邊吞意澹香多雖然顏色同清
淺那識林間有異波

聖義泉

水性無繇藉假名香山凹凸汝能平源頭不在千巖
上烹佛何勞問丙丁

迴耀峯　芝筠董漢第

誰信蒼然來暮靄空崖返炤發天雞寶芳琪樹皆春
色懸鼓休談落日西

寶刀巉

胸懸千鏡笑吹毛捷句驚人握孟勞委土劃然曾滿
志談言無義勝龍韜

壁觀峯

石筍千尋杳無路鳥啼花笑自新陳捲簾領得開中
趣洞口雲封不見人

青龍泉

一縷寒瀧有若無誰從水乳辨眞吾翠蛟千尺飛瑤
雪行雨江邨作畫圖

聖義泉

人世炎涼似沃焦泠然一勺自冰消中分二水眞源

出獨掩松關聽海潮

金液泉

霞作簾旌石作臺翡珠噴玉自西來金沙池畔吞蓮露歷徧莊椿我未孩

迴曜峯 以下敬和家大人原韻 鏡園董友松

纖月峯前曾伏虎夕陽村外忽聞雞憑君踏遍尋春屐回眺靈巖日未西

寶刀巇

帶挾青霜拂鬢毛谿砑歷盡問勞勞何如白日蒼烟外收斂寒芒祕六韜

壁觀峯

塵世迷樓空暮靄梵宮琪樹似星陳欲知海闊天空處借問當年面壁人

青龍泉

幽壑潛鱗認得無臥龍曾自比夷吾誰將鉢水興風雨幻出雲林破壁圖

聖義泉

火溢靈泉石欲焦閒參聖義霍然消探源記取中峯外來看滄江入月潮

金液泉

欲吹陽氣作春臺卻向金莖挹露來八寶瓶傾楊柳韻青童終古尚嬰孩

迴曜峯 汾園董師植

背飛青鳥長烟沒山鏬光寒露碧雞身世榮枯誰悟得半開花外日沈西

寶刀巇

鑄就鳴鴻紡綷毛 鳴鴻刀名 黃帝所鑄橫披霜鍔滌悄勞千巖雲臥呼不起蒼水神龍捫赤韜

壁觀峯

斜倚靈峯拈落葉無端花雨爛然陳窟中獅子聽消息林靜江清月近人

青龍泉

一片瀅熒心欲無涓涓碎玉浸昆吾藥鑊春煖烹香液肯向人間授綠圖

聖義泉

瞬浮花乳入銅瓶 銅瓶焦石洞名 滴瀝聲清夢未消今古不知幾冬夏秋心瀉盡作冰潮

金液泉

金莎曉溜出層臺谷口風疏香自來分得餘甘釀春色漱芳枕石意如孩

迴龍峯　　鷗亭汪文楨

海上晴波蕩日華纔升峯頂又將斜金輪旋轉無多
地贏得西巖起暮霞

寶刀巉

古鐵堅頑霜刃新峯頭光怪起嶙峋金剛掣手當空
立驀地橫抽許活人

壁觀峯

踏破江波一葦輕壁間蒼翠古苔生九年枯坐緣何
事獨立孤峰任意行

青龍泉

飛流千尺下晴峰箇箇簣簷接水筒拾得波心頷珠
在當前拋出戲驪龍

聖義泉

聖諦由來本廓然中峰何用強名泉涓涓不斷尋常
事莫使瀾翻誤眼前

金液泉

大地茫茫總布金源頭點滴到如今愛河欲海何因
見要與鍼頭仔細尋

雲棲紀事二十韻　　鷗亭汪文楨

淨域崇三寶諸天扈九重蓮香傳伏虎雲影駐迴龍
山隔江潮轉泉當竹徑衝潺湲金液水岩嶸寶刀峰
結社來深谷誅茅卓瘦笻東陽腰帶減慧遠足音跫
白業因茲啟紅塵不敢封六時成海會三觀契心宗
樸儉僧規肅流傳法雨濃何妨存苦行安用逞機鋒
聖德懷深眷

時巡訪舊蹤吳都浮紫氣禹穴奠黃琮道與齋心合
行由覺路逢鸞旂縈翠篠羽蓋偃青松十笏珠宮現
千華

黼座供祇林周法界蘭若展慈容解網寬生類提筐
忭老農

皇情方暢遂佛力共陶鎔幸企扶輪化慙非珥筆從
瞻

天猶咫尺勝義警晨鐘

附對聯

初住雲棲

竹筧三五升野水
蓬窗六七片閒雲

又

屋壁空疏八面喜逢青嶂合
溪山寂靜四時惟有白雲棲

二聚亭

翠靄封中覓路
碧峯盡處歸庵

又

天衢有路通芳竺
梵世無爲見古村

三門

古刹重開五色瑞雲棲止地
禪林肇建萬年寶厤太平時

善會門

暮至道而決意精修堪同此會
憚清規而無心上進莫入斯門

淨業堂

主極樂六八大願之慈尊絕限量壽命光明不離當處

過娑婆萬兆佛邦之淨土妙莊嚴樓臺池沼元是吾鄉

禪悅堂

逐隊二時逢閻老打算飯錢能無欠否

飽餐一念對盧陵近來米價得不難麼

高步

樓閣將登也須從這裏過

階級不落畢竟是什麼人

演法堂

九會融鎔六十萬字之雄文圓極一乘性海
千華授受五十八篇之大戒宏開三聚法門

隨止居 即刻經房

迹遠紅塵日近僧規成淨侶
身依白社時親法寶度凡情

五雲精舍自宋初乾德五年伏虎禪師開山逮
有明宏治七年霖雨發洪殿宇傾圮經像漂沒
中廢者幾百載至隆慶五年
蓮池師祖結茅三楹以念佛放生標最勝法幢嗣
是善信皈心漸成蘭若閱今二百餘年稱名勝
古刹屢蒙
聖駕臨幸並節次
欽頒墨寶敬謹藏庋寺素無恆產僧眾四百餘藉水
陸齋懺以度日迺於十七年冬不戒於火經
前撫憲高　具摺入

奏欽奉
恩旨賞銀五百兩興修其不敷者令僧人募化辦理
等因欽此欽遵祗領先行啟建
蓮池祖殿三間次經小雲棲放生紳士捐建演法
堂外自山門至前後大殿及尊藏
墨寶樓閣等俱係緊要勘估工料約需銀八千兩經
四所蠲業公額
鹽憲常　請由商捐項下借撥墊給按引輸補
等情當荷批准並公舉沈雲蒸居士董理督辦
不數月間宏規重啟雖工未全竣而有法堂以

嘉慶十七年雲棲寺不戒於火龍象灰滅經大
吏題
奏
賜帑興修寺有法彙一書實緇素圭臬藏板亦被焚
燬海內惜之十八年五月善信丁君雙湖發願
重刊是書并以原刊不無魚豕之誤乃訂同志
數人取舊印存本悉心校勘選材付梓未蔵事
而雙湖君病歿難弟古松君暨顧君厚餘踵仔
其任閱五寒暑心力之勞以今年六月告竣中
間寺僧與楷於理安寺恭錄雍正十三年
世宗憲皇帝頒賜御製淨妙眞修禪師像讚一通敬謹
補刊紀事冊首山門掌故於是略備廼慮末學
膚淺叨與分校喜茲刻復完於燼燼之餘因歎
雙湖君之溯始古松厚餘二君之圖成與夫諸
同志之法施財施始終集事雖功有鉅細而體
禪師與人爲善之心皆在有勞必錄之例爰備
著之以示後之覽者時
嘉慶二十三年六月上旬佛弟子朱廷慶謹識

重建武林雲棲寺碑

蓋聞屏瞰熊朱踐晉侯之妖夢輿迎雞白感謝傅之
精魂寄錦字於新箋碧樓紅玉設花茵於空館翠杓
清樽黃葉灘前聽猿猱而腸斷青楓江上飛蝴蝶以
次多寶鈿珠裙吳郡表夷光之室桃人茅馬洛陽張
子集之弓啟金榜而列銀題遂窺祕籍進黑城而飛
赤燄直達眞門蕭蕭甄后之琴遮須國外落落張郎
之盞昇道街南黃紙情濃韋郡丞之鏡裏瓊羅夢幻
段成式之舟中銀粟將埋裳黎月冷玉衣未出沙柳
風淒然則滕公佳城山陽名冢則宗岱虛無之論不

足多也蕉葉錦川竹竿陳郡則阮瞻杳冥之言未足
尚也況乎要終原始情狀極乎聖人春露秋霜感動
深乎賢哲新大故小明著宗卿精多物宏博聞國產
若敖將餒六卒之族初亡甯殖不來九世之卿忽珍
享爭夏相朝歌棲康叔之神夢兆齊姜曲沃表申生
之祀名曰泰厲名曰族厲無非求食之詞或以殷奠
或以反虞聿著事終之典既靈明之有託豈冥漠之
難憑則有明代蓮池禪師者紫星降彩紺露呈祥本
係儒宗後精內典一常嗣法珠英聯雞岫之香三教
同源寶筏度魚山之曲向閻浮而指白象正正如如

禮迦衞而震黃龍空空色色二道四典普陀國之精
英八解三明武都山之慧業彈金花而不落鶴苑光
華開瓔網而常新龍垣芬郁七勾悟道揮覺劍於邪
山六字明禪濟慈航於苦海建淨域於毗耶之國白
虎無驚就禪味於般若之臺青鳧共貫三十六嶽攀
龜錦以求生八十四儀望鳳鈴而頂禮爰以孟蘭會
上普召亡魂黎耶道中常施甘露雲擁眞如之界講
帳鸞停風清叨利之宮齋筵鳳設果屑清朗化參如
意山中慧眼淸華光照臨湖波外以水陸道場爲資
福無歸究於有歸以簸口法經爲拔幽常昧終於不

昧建靈幢於永夜鐵沙銅堞之場懸法鼓於迷津玉
笥瓊壇之地於是施身童子忍辱仙人共拜蜂臺咸
參獅座所居幽寂顏曰雲棲取彼華鬘之香永作妬
羅之色雖四百八十之寶刹散在殊方而九十二道
之靈光終歸神足言河浪闊咸思七覺之常明忍地
峯多羣識一音之有本豈直淸涼聖宅緣房儲日路
之華婆竭王宮翠幌列星衢之采而已哉歲月不居
蒿萊遂滿姝徒構爝淨行空虛時有鳳翔法師者俗
姓周氏名與楷浙之餘姚人也汝南舊系越水名宗
素鍵潛融元神常守髫年遘疾讀八十一難之經綺

內府之金錢捐儒臣之玉珮廣植鷲林所以維持正
化遍題鶴樹所以品藻摩珍燕嶺朝開建鳳刹於銑
筐之右鹿園夕界煥蜺裳於瑤觀之前自非性契碧
雲藉猿江而共致心傳白業揆難嶺而同歸返心於
燕子之龕靈川有涉受戒於鶴阿之室妙化無倪豈
能揚智海之洪波金鋪福地鼓法川之浩蕩銀畫珍

田頓額慈門香入芙蓉之苑安眞精域風飄柏葉之
鑪洵乎齊已之傳徒而矩羅之高行也爾乃遠挹體
江近聯鳳麓螺亭綺麗玉津之風景不殊象域精深
珠閣之遺規加在寶階翡翠鱗雲團紺壁之英天井
芙蕖鶴露敞丹楹之彩繪蘭窗而圖柏柱巧綴星鶉
削採物而立毋褒華分月兎玉虬屈折算亥步而弓
弓鐵鳳奔騰量庚繩而曲曲齋庭鵲起如登鹿女之
臺講序鸞浮宛獻雁王之果瓊亭寶樹楊司法之新
吟忍草禪枝劉長卿之藻句三千法象鳳閣智慧之
花百八眞珠星煥華嚴之偈意樹心城之地搖曳幡

龍業薪心火之場盤旋林燕雲霓玉地梵筵闇交露
之臺日月金峯禪舍傍崇霞之闕蓮湧須彌之座光
把植廊菩鋪舍利之壇煙迷碧[illegible]乾基正景珠題與
繡鳳齊飛兌野流芳畫棟與長虹一色琉璃萬柱若
元殿之列瑤英琥珀千廂類臨春之燒銀燭每當春
風桃李秋雨蘭苕闇屈露濃祇園花好松扃歷落灑
銀線於賴葩桂苑清新爛金枝於紅鏡蟬曳枝而星
晚道若棗林魚沈沼而月初天如芥子則有霞鞍俊
彥雲管儒流鷺庭雉葆之徒紫蘿絳旆之侶瓊釘般
若望慧路而煙停璇塔優填泛禪河而雷動四生六

趣棲情不二之門五傳九宗演法大千之域參中乘
於霓宇明徹情宮詢上足於風衢解超定水規模備
矣功德成矣精誓酬矣眞機朗矣用是木杯度水鐵
鉢傳經寒錫如冰蒲團似月四分戒律大弟子慧火
初融三種儒風彥上人元珠自朗紅條繫掌提金杵
以除邪白藕銘心燦瓊燈而度世瞳瞳智燭槐江照
尺郭之途濯濯慈林寶叩普天王之福拔出沈迷之
域食濟希求催來解脫之川歡生畏壓夏后氏葦茭
初作朱索森嚴周先王桃梗未施紅泉芬潤三十種
食香食肉靈壇披髮而來五百渚依柏依松鐵塔塗

油而至擊文貍而從赤豹恩及國殤披紙襖而設寶
衣懺餘教魄蓮花作鮮同典午之磔雞竹葉爲杯等
庾人之拂卵集九幽之車馬原上燐青澱六道之嬰
孤城邊霧黑屈靈均赤旗司命義託招魂蔣子文白
羽成神理惟制疫聽啾啾於楊霞洞口碧燄初生闇
咋咋於涵碧橋頭紅沙突起此所以通幽燭隱心印
契乎祖僧而拔苦指迷戒性符乎眞臘也冗僧擊鼈
遽讓慧臺居士護禪仍歸勝境煦尼有府決眞諦於
珠峯兜率無塵超恒機於玉塵法六朝之造象師利
分身感五日之繼明逸多乘足珠求象罔神依帝釋

之宮行越龍泉巧奪毗耶之域蒼毗膜拜祝紺髮而
星迴紫宇投眞燭靑睒而月泚禮八千之寶藏仙女
鸞衣解十二之因緣眞同鳳策可謂德遍南州而功
參西竺者矣應麟崇因已睹正覺初生心儀震旦之
墟神往乾元之域家君開唄坐丹洞而生樞小子摳
衣仰靑雲而識善因思昔年家君及師偕沈君雲蒸
葉君誠齋顧君厚餘等善集十方功成七寶今存者
家君與師二人鍾子期之不作感動伯牙韓吏部之
常存欣生賈島因宏慈願用勒貞珉庶幾智鍔常留
紫貝燦龍編之字慈矜永底蒼崖輝象敎之文敬闡

命矣敢爲頌曰

兩儀妙解三界眞詮金篦有象玉鏡無邊紫毛鹿響
白耳龍眠繩開覺路舟渡迷川漠漠黃雲陰陰白月
虛唄迢遙楞伽淸越鳳起珠塵霞開玉闕十善恒留
四禪未歇爰拯苦惱實濟幽淪隱針欺粟乞腦剜身
東鐘西應陰獄陽春香生鐵柱花散瓊輪紫竹林開
靑蓮啟塔精飯露垂法筵雲合唱息秋墳音洪夏臘
濁劫消淪善根結納道惟北秀宗實南能行高元靜
支出吳興棕衣布衲碧草蒼籐若階雙鬢竹榻孤燈
法接三車米空七日龍底雨生座間雲出咒水無波

貫花有室虎尾精心鼈頭戒律匪惟證果是兼度亡
葛山衣綠華里衫黃楊枝蕭灑楓葉蒼涼敎崇南部
惠浹北邙陵降谷遷年弓月矢小朗不來大顚空指
廢圃虛杯危堂遺履蘿月依然松風如此聿開僧國
篤生上人蓮眸恒澈貝齒如新法周龍象氣岸麒麟
羣魚受戒孤鴿傳神岑寂山堂蒼茫幽谷春樹掩紅
秋帷罷絲寶相明珠禪心白玉祕域三休元津四燭
善緣奔湊普願精勤四門啟雪十地排雲林衡授矩
般若揮斤王城晦蹟迦室氤氳大壯摛爻中陽正宅
棋繪雲師楣棲風伯宋忌亡魂仙娥奪魄方鏡霞紅

圓璫月碧銀章夐驚纓佩交臨高人奉賄達士移琛
淨財菽粟善果璆琳門禪杯茗僧格袍椹玉磬初宣
金鐘載鼓族魅奔馳刀勞跳舞楓子荒臺紅婆廢圃
諒事宮三昇之悲五寶楹阿育金匱波羅龍門詭譎
螺頂摩抄是古暈域是眞伽陀了心蒼鬢寂照紫磨
昔在長安已親智杖今奉皇華載瞻法像香象端凝
法螺高朗翠琬新鐫丹峯永仰錢塘金應麟撰

嘗論佛寺之廢興其廢也關乎劫數其興也則係乎願力杭之山自天目來帶苕水挾聖湖南盡於江折而東是爲鳳皇諸山相傳有南宋之宮址焉溯流而西二十里是爲五雲山麓曲折而入四五里是爲雲棲塢卽蓮池禪師道場也寺在宋乾德間伏虎禪師爲開山祖逮前明宏治七年霖雨發洪殿宇經像湮沒廢圮幾及百載至隆慶五年蓮祖始結茆其地善信皈心漸次創建迨入

國朝

列聖翠華巡幸宸翰褒崇香火稱極盛嘉慶十七年寺不戒於火大吏題奏賜帑興修又六十年於茲矣咸豐庚申辛酉兩遭粵匪竄擾西湖表裏諸僧舍經兵燹爲瓦礫西雲棲寺亦蹂躪無完宇今

皇上御極之三年兩浙蕩平士民之流亡者日以聚田土之荒穢者日以闢而諸寺亦稍稍復其舊奘亥歲昌濬隨恪靖伯統兵來浙自郡守忝任監司岳牧存膺恩命撫綏是邦爲民禱雨祈晴拈瓣香於紺宇琳宮者忽忽已十閱寒暑雲棲住持僧瑞眞偕其徒眾芟薙荆榛搜尋故址銳焉有重興之志不事沿門托鉢而善緣輻輳頓復舊觀其自山門大殿以及祖殿禪堂水陸壇雲水堂長生庫客館僧寮厨竈湢廁次第畢舉落成之日瑞眞僧乞文於余將壽諸石余惟蓮池大師由儒而釋者也其旨不外明心見性其用可以啟悟指迷僧徒守其道可證夫善果檀越奉其道可勉爲善人余幸住持之克宏願力以致斯寺之有成也後之住斯山者能繼志西踵興之則庶乎斯寺之不廢云同治十二年夏撫浙使者楊昌濬撰

教習知縣吳鈴書

重刻雲棲法彙跋

雲棲法彙一書原版舊存寺中兵燹後悉付劫灰印本亦海內屬有存者同治八年春如山權浙臬與許信臣中丞晤帆方伯集貲重刻中間人事牽率作輟靡定至光緒二年冬始竣事綜三十五卷計二千五百二十頁版一千二百八十八塊封籤四十一條版二十一塊儲二十八架付寺僧瑞眞藏之如山復捐貲印一百部寺僧瑞眞印三拾部永充供養時曉帆已歸道山信丈復就養吳門如山又拜都轉蘆綱之

命馬首東西徒增洄溯竊願高賢著述與湖山並永是則如山始事之心也書成因述其緣起如此始終其事者仁和許君益齋餘杭孫生和叔也例得附書里如山謹識

師諱交熙字瑞眞會稽祝氏子先世有潛德著於鄉父名道安習岐黃家言手製刀圭施貧乏不言謝至今鄉里稱長者道光己丑邑大水慨然作出世想時師方七歲性至孝隨父薙染於錢塘法華陽之眠雲室旋受戒於天目之禪源寺侍道安住雲棲寺雲棲自蓮池大師開山以老實念佛力矯接鋒三百年來戒律之嚴梵行之肅甲武林諸剎僧徒食指數千師料量接待具有法度日究心竺典能識其要蓮祖降叻錫師號曰蓮國主僧鳳翔楷禪師益禮重之咸豐庚辛之閒寺燬於寇同治甲子官軍克城師謀之寺中耆宿力籌興建就大殿遺址結茅五閒善信聞風爭先喜捨佛殿祖堂備察客舍次第規復廡幢鐘磬之屬無不周無不備既重雕雲棲法彙六十二卷又恭摹

純廟御題蕫香光書金剛經勒之貞石鎮山之寶賴以永存一時達官勝侶如楊石泉中丞如冠九糧儲升竹珊廉訪許信臣光祿吳曉帆觀察許蘧孫刺史多與之契綜寺庫者十數年頓復舊觀遠近震其名者皆欲得奉版依爲大願師撝抑自持絕口不言功

也寺西南隅有蕭家隖師愛其幽邃自損衣鉢別構
一室將爲退休計署曰補雲禪院以鳳公嘗自號補
雲師欲廣其意以沾來學不忘所自也雲棲寺有別
院二曰長壽院同燬於兵師募葺數楹闢竹圃十萬
个濬池沼修放生故事萬鱗唼沫活潑潑地爲城中
最勝地曰上方寺在駐防旗營劫後寺基圈入將軍
署力不能爭復適丁竹舟松生昆仲議新龍興寺延
師兼主其地寺故有唐尊勝幢蕪沒草萊中師堅議
拓地數畝樹經幢於中庭於是締精廬樹花木儼還
九曲觀鐙之勝藉銷上方廢墜之憾法華隖之眠雲

室頹圮既久師念出家初地竭資新之未嘗累常住
粟也光緒壬午秋師病曰棄月癸未四月十二日
示寂於雲棲先數日目忽自明對寺前山壁而笑拈
花證果信有然與世壽六十有一僧臘五十有四即
於是月十八日法孫宏憙奉遺蛻於本寺普同塔師
遺命不造骨塔示謙德也嗚呼若師者可謂彼教之
干城矣

賜進士出身軍機處章京道銜兵部職方司員外錢
塘金曰修撰文

賜進士出身詹事府左春坊左中允前陝西學政仁
和樊恭煦書丹

光緒十年太歲在閼逢涒灘壯月上澣穀旦

雲棲寺復田記

天下學佛之人衆矣吾謂眞正種子必自慷慨丈夫忍而能濟者乃今於僧宏憙而信之矣宏憙之師曰瑞眞皆住雲棲雲棲爲浙中一大道場開山於宋昌於明入我

國朝迭次恭遇

天子南巡恩賚有加袾宏箸書

睿賞優眷寺僧萬指守老實念佛戒數百年恆若一日粤自粤逆兆禍精藍草莽一劫既完遺教不毀而瑞眞者出乃率閭寺僧衆涕泣佛前誓願莫復檀施

之衆如雲如雨殿宇齋堂庫寮子舍莫不次第落成抑亦可謂盛矣難矣營建甫畢瑞眞乃購蕭家塢山三百九十有七畝就塢中營屋鑿池襍植松竹以奉

補雲遺像稱補雲院補雲者道光間僧有德行諱曰鳳翔者是也院既成遂率諸徒爲退院僧四時之運功成者退瑞眞有焉會寺僧求主出納者不得率衆來顧之卻之不可乃復出守執事修蓮池遺戒規儀整肅參學彌衆而齋鬯乃不給於共時浙西又適歲歉晉豫旱災呼號需振日及舊時施者乃倏然寥寂瑞眞無可爲計乃伐鼓告衆請以寺之田官中編定

字四五兩號者通百十六畝有五分於光緒之庚辰歲貨諸鄭居士徵蘭以歸逋而充口食寺僧皆諸遂用以成而瑞眞因悒悒自爲歉是時中庸已先怛化而宏憙爲寺主客歲癸未瑞眞染疾西逝遺教屬宏憙求贖寺田完區區之所不一日釋者宏憙既受教勞力苦心夙夜不懈者歷三周歲竭巾瓶所遺嗇誦所入善信之所舍竟得如所售之數叩於鄭居士揭貲而贖故田居士故樂善且鑒其誠許之不少吝宏憙乃得告於祖師而完寺田在世敎中豈非所謂慷慨丈夫忍而能濟者耶而宏憙曰未再請以蕭家塢山並補雲院咸隸寺產使備不時之需以無憂於貧窶方外方內皆嘉歎以爲未有而告於余歎美不已乃奮筆記之俾藏於寺以爲山門一故事

光緒十二年七月中浣穀旦永康應寶時撰文錢塘陸檀金曰修何學韓王麟書丁申王同丁丙同立石

粵稽雲棲創自宋越數百年有
蓮池大師重闢道場爲念佛放生所而規模崇起
焉又越二百數十年有同里諸君子聯淨社廣
放生而小雲棲繼起焉夫放生者體天地好生
之德以爲心誠善舉第有放而無養則不遂其
生反以速之死非全生之道昔雲棲創建水陸
道場其規制有放生銀三兩並生食銀一兩其
法至今無弊維時以寺距城遠復于西北兩門
創上方長壽二寺鑿放生池以便放生者自誤

碑記謂以是爲之兆且引而蔓延之不知繼
此而興起者更幾池也則其願大矣小雲棲者
同人慕雲棲放生舊事從而推廣之先是顧諸
阮大中丞請于西湖復古制未果行歲癸亥廉
得東城餘庵爲余姓所捨有殿廡窯房池之大
可二三畝卽卜此爲課佛放生所嗣以牛欄羊
圈豚柵雞棲不備具旋購鄰庵兼買民舍聯絡
而拓其址更蓋牲廠魚池等并另搆三楹崇奉
蓮祖像落成時以小雲棲名蓋法五雲舊事而規
模小之也夫同一放生而大小雲棲各異雲棲
在山中設放生所飛走各類充牣其中旣有生
食衆僧復減口以養之除芻茭約費粟二百石
城內外放生二池歲費百餘金自來無缺乏若
小雲棲則牲糧及一切經費統計常年捐款並
書院樂輸外不及半餘須另募以濟之寺在城
隅地窄而牲多故各牲以每種若干定爲額餘
仍送大雲棲寄養貼生食焉但此項須募施多
寡無常數亦非久計同人正擬捐貲購田收租
息作牲食斯議未及舉行會壬申冬寺厄于火

高大中丞具摺入
告奉有
諭旨于鹽務中給銀五百兩餘著僧人募建等因遵
將此項首建
蓮祖殿其餘各工衆商籲于
常鹽政籌款修復費尙不貲須添募以蔵事同
人爰集而商曰專濟雲棲生糧一項與其逐年
勸捐盈絀不定何如乘此興復寺工之際我等
捐建一水陸堂重定新規于功德內加生食銀
三兩以爲小雲棲寄養之生糧在作功德者旣

不惜此些須而在放生者實可行之久遠豈非
兩利之道眾韙之乃相度燼餘唯演法堂最高
廣估值需一千六百金隨如數募齊選工料而
敦請諳練者督理之不日工竣內壇啟而生食
增矣遂將此意告常住刊刻木榜宣布一切咸
使閭知並欲其經久勿替令後人知重建斯堂
之有自也謹敘顛末而記之石時嘉慶十八年
六月之吉佛弟子丁燾謹識

雲棲紀事 今

孝義無礙庵錄

孝義無礙庵記

菜市橋重建孝義無礙庵記
蓮池禪師少與子同業黌校子登仕禪師出家爲嘉
靖乙丑禪師夙志方外以二尊人湯氏年才一十有
歲雙失怙恃將力酬所願而室人在不敢離既先後
九前兒傷亡憶子輿之規疑未決已而念風燈石火
時不我延遂疾從薙染湯處室齋戒禪誦與其母偕
母尋故子然煢居宗人議後以三姪文彬無何湯亦
脫簪珥爲尼僧召文彬謂曰茲無所事後不後我固
無害彼生而養死而服而殯而祭世法也吾學佛存
輩姪於文彬低昂之而別以居屬文彬已從隣儉舍
繩樞蓬門夕燈晨香間加也嘉禾朱公子衷純追厥
先大夫銀臺虞葑先生遺意首事搆庵而子與一時
宰官居士比丘某某從臾焉累百金買趙氏故宅宅
苦隘水文學施傍屋一楹附益之又歲久頹圮幾盡
眾相與施材緇侶之能匠石朽墁畚插者相與施工
施力中爲禪堂鑿井於左廡餘垣軒廚湢略備而已
予惟禪師無子無留貲無素所可憑依故舊親戚僚
友湯以年少婦獨御家政伶仃苦辛多歷年所如一

朝及其分田割廬皆出本懷亦難矣諸上善人憐而
庵之義舉也舉於義則十方常住業也後淸信女展
轉相續焚修於此庵遠爲二尊人莊嚴報上又孝思
之道也按府志茶市橋西有古無礙庵其後漸沒入
於民家徙而北里之耆氓告子以此地正庵之舊址
久湮忽興殆天意非人力丙義以孝不虛孝以義不
泯若交相成而不相悖乃沿古證今合而顏之曰孝
義無礙庵沈氏子孫尙其念之護之以無忘孝義永
爲人天福田流慶淵淵後必有昌大其門閭者湯法
諱秩錦暨禪師同師關中南五臺性天和尙遡禪師

出家逾四十稔葢行年五十九而庵成時萬厤三十
四年歲次丙午上元日賜進士出身資善大夫都察
院右都御史前兵部左侍郎出征外國加一品服邑
人宋應昌撰

遺囑

立遺囑老病僧秩宏號蓮池姓沈氏父明齋府君母
周氏宏年二十七先府君見背未幾兒祖植殤亡二
十九喪偶續娶室人湯氏三十一先慈復見背遂發
心出家湯時年一十有九與其母俱母尋故中間先
有繼嗣之說後落髮爲尼僧乃不嗣而分其田廬具
如碑記所云茲不贅但念湯旣散所有於姪男五人
獨於文彬加厚又獨於文彬與住房一所理已協情
已盡矣今此孝義庵居肇端於朱文學懋正主宰於
宋司馬桐岡洪司諫湘皐夾輔於眾宰官居士比丘
某某等約共五百人有奇各捐已貲以建而　縣尊
吳父母特施俸金三兩帖頒存照又傍樓一間水文
學深甫買徐九德者併以施庵捨契存照所以然者
湯以沖年子身守志不渝今已老諸君子義之湯以
沖年子身躬井臼奉宗祀供庶姑於堂生事而死葬
詳倘生異念橫相侵漁則爲欺自心欺十方檀信欺
縣父母欺我及我考妣宗祖況湯有徒有孫有久伴
道友就令湯之徒伴澌滅逮盡亦當別求老成篤行
尼僧住持以永存孝義之名在俗家不得而有恐歲
久湮沒書而鐫之梓遺以爲據伏希高明朗鑒萬厤
三十四年歲次丙午孟冬八日沈氏出家子雲棲沙
門袾宏書時年七十有二湯時年五十有九

續記

臬司憲長吳本如公祖給扁曰古無礙庵施金三兩

刻釋迦像一尊永遠供奉有帖存照三十七年九月
巡撫貴州舊藩司郭靑螺公祖給扁曰超塵

囑餘

子旣作孝義庵囑令萬麻辛亥爲先府君去世五十
週年歸庵修薦因思子年七十有七命在旦夕而庵
主湯氏壽亦踰一甲子有四兼復多病後事當更囑
廣占等所以耆何庵主未剃染時有姪贅江干徐宅
曰文彬者求爲嗣子弗允强就焉然名在沈門身在
徐宅未嘗同居定省晨昏代理家務也乃剃染以後
分田廬別僧俗而嗣之說已盡絕烏有矣詳具宋司

馬碑文中今廣占在家爲母子出家爲師徒并見在
徒眾善友諸聽吾言毋令後亂一壽具已有坐龕不
必依世俗買棺槨矣二壽服已有偏衫戒衣不必依
世俗辦居壽衣矣三壽地已有普同塔不必依世俗
尋墳墓看風水矣四守禪門規制不必依世俗出殯
書稱孝子某人告訃矣五遵六祖遺訓不必依世俗
披麻衣送麻布結孝堂矣六三朝首七請僧誦經餘
七只消本庵眾等念佛不必依世俗頻頻建道場矣
七舉殯但用香亭一座山民輿龕不必依世俗顧仵
作及神亭銘旌冤轎等閒雜費用矣八眾道友念佛
相送不必依世俗叫樂人打鼓吹笛等喧譁擾亂矣
九在家所有產業分與文彬諸姪衣飾半與文彬收
受已訖此外更無金玉珠翠綾羅綢段值錢等物其
平日穿著布草舊衣乃至經像爐瓶桌椅龕重家伙
孝義庵自置者皆招提僧物屬十方常住不必依世
俗分家財起爭端矣十庵主既已出家自是僧類師
亡徒紹不必依世俗親族來處置家事矣自今以後
眾等惟宜恪守淸規小心謹愼如其貧乏托鉢資生
莫人人家化緣莫招女眾做會莫走遠方進香莫與
男僧來往莫做精致器皿莫作華麗衣衫莫輕易收

人出家莫置買田地世產痛思生死一心念佛求生
淨土切記切記時萬麻三十九年歲次辛亥六月二
十一日雲棲老病僧宏書付孝義庵主徒眾廣占等
收受

眾等

大文　大志　智愼
廣曜　廣潭　廣悉　廣高　廣蓮
廣善　廣深

孝義庵規約

一大門時時關閉無要緊事勿開門裏問答可也

不依罰銀三分

一圓光門時時上鎖客至擊板三聲請坐少頃待主人出主內客外圓光相見女客以正事欲進者方開餘係緊要正事方開不依亂放人進者罰銀一錢

一後門除出淨外無事不可開亂開罰銀五分

一凡用度要減省不可豐盛待客亦然茶過四品飯過四品齋過五品者每品罰銀三分

一非理募化者一罰十

一正月半二月十九四月八七月半臘月八等緊

緊閉門不可做會不依罰銀五錢

一方僧化緣一例卻之

一遠方尼僧不相熟者無得留進圓光門不依罰銀三錢

一列經桌四張每日誦經一卷三時念佛叫名不回久留罰銀三兩

一擅留已分上親戚在庵混擾罰銀五錢

一欺滅當家不容作主行事者出院

一當家行事差錯阿諛不諫者罰銀三錢

一二人同行方可人家宿獨身宿者罰銀五錢

一普陀天台等遠遊及湖船聚集婦女處入會罰銀五錢

一彼此鬬爭者各先罰銀三分後辯曲直

一故留遠方尼僧住者罰銀五錢

一私取常住物者一罰十

一招接算命相面收驚等諸婆者罰銀一錢

一輕易留人出家者罰銀五兩出院

一在庵嫁送有法名女子者罰銀五兩出院

一畜養幼男至十五六歲不發遣者罰銀三兩

一以葷腥入庵者罰銀三兩

一以酒入庵者罰銀三兩除服藥

一學吹打搖鈴杵念眞言等罰銀一兩

一擅留在家婦女爲家閒口面不和面來者不勸回久留罰銀三兩

一擅留已分上親戚在庵混擾罰銀五錢

一欺滅當家不容作主行事者出院

一當家行事差錯阿諛不諫者罰銀三錢

一侵剋信施者一罰十

紀賢

廣覺

沙彌尼廣覺直隸崇明縣龔氏女父一夔別號夢萱鄉之碩德君子也母施氏生覺於萬厤己卯甫年十二不茹葷從妹廣曜者相與習經咒朝夕禮佛唯謹自誓貞不字父母諸宗人難之多方勸喻不能奪二十八剃染明年偕其妹隨仲父至菴先是夢萱公語及孝義庵之勝覺大喜躍遂委身依止焉曩覺之在室也事父母如事師逮其出家也事孝義庵主如事父母精持梵行純一不雜遠邇瞻慕崇明之人因而感化發心者不可數計然稟質孱弱刻心苦躬勞不

自惜俄得疾久之卻醫藥一心待盡夢萱公聞女病偕母來省則曰吾昔落髮於尼師不愜吾願乃特蓄周羅而告予曰最後一結惟師斷之佛制也予允諾自是無他語氣憊憊不絕如綫忽起正而趺坐曰願見庵主庵主至合掌稱謝言別次爲設彌陀接引尊像則怡然現笑凝目諦觀合掌歸命已而索水盥手着新淨衣持數珠端身對佛加入禪定侍疾者慮或傾仆以二枕將左右掖之揮手云無用此眾環繞助念復揮手云吾自有主在毋勞眾也跏趺不動凡二晝夜有奇微聲念佛聲漸盡泊然而逝時萬厤辛亥二月七日出家六夏世壽三十有三

分薄產給散諸姪而稍厚於彬自是化家爲菴易素爲緇而嗣之說成夢幻矣茲甲寅益世算六十有七

庵主姓湯氏父小江公母朱氏年十四爲母發心持血盆齋三載時予年二十九喪偶不欲續而一子殤亡奉母命再娶議婚者以庵主言予喜道合卽毅然諾之逾年而先母見背安厝已竟遂奮志出家俄以遠遊病歸結茆深山中忽來陳將嗣姪文彬予惟出家時已無子想今胡爲及此亟止之則云業已成不可改予思已旣出家又不許守志在家者嗣非人情乃不獲已順之無何庵主亦剃落爲尼僧乃悉以得

齋年五十有二法臘二十有一以初夏得疾食漸減至八月十三日粒米不入口彌月矣形枯骨立一息僅存忽云經稱十念往生亟扶我起起則正坐念佛而逝庵主法諱袜錦師關中南五臺性天和尙平生戒行潔白處信施因果明愼絲毫無所苟其實行可爲尼眾式云

袜宏曰予昔將出家具啟辭學道伯兄三洲公密止其啟庵主謂予此事我知之不以告後將以我爲不賢婦倀君事也予感泣一夕剃染諸昆弟親友留予者激庵主先導而從臾之庵主答曰我熟聞渠稱生

死事大乃故爲沮撓可乎願諸公勿復言後予得疾白下垂斃庵主聞之禮急斗爲祐伯母倪恭人謂諸婦女曰汝曹見聞否彼丈夫棄之出家不懷寃恨而反祈禳希有也願汝曹效之嗟乎予得慷慨出家而無復顧慮者庵主解脫力也所可惜者誤信謬人有嗣子之失又辦道主家二用其心難乎不亂雖往生未可必而實行無疵臨終正念植當來之慧基不淺淺矣賢乎哉

武林孝義無礙庵主大尼太素師塔銘

葢余屬耳震旦嗜吼之音至孝義無礙庵主而竊歎其與雲棲法輪交參推輓以爲蓮宗長也有不思議者四焉庵主始處雲棲大師之室欲愛如膏佛智如火勤勇熏鑠頓盡無餘於是乎有異方便焉便大師於出家緣而得自在以爲一代法檀而大師所謂庵主董正化儀鎭撫徒眾乃至形未來來波旬若干種心若秦鑑之洞覽故孝義之有終也猶雲棲之有始也法輪交參不思議一矣庵主尊重木叉庭無比丘之跡梵行所感四事翕如與共住者量腹度形歸其羨於雲棲香積而孝義之利一行以爲香光六字以爲法喜三心以爲禪悅九品以爲無盡燈出要之途惟

雲棲是趨是步故檀波羅密者庵主之所以投而慧波羅密者大師之所以報也法輪交參不思議二矣大師上度爲孝普度爲慈乘短取長代衰以染而庵主用近事女身持冰霜之律儀薦蘋藻之明信者幾三十年庶姑終堂乃現比丘尼相及其念心成就乘願往生而弘範漚和若虛淵之返乎初照高足廣占大文廣曜輩所影赴而響隨者皆大師所龜卜而石畫也庵主和其義以補大師之孝於方內而大師錫其孝以扶庵主之義於方外法輪交參不思議三矣庵主爲優婆夷而勉畜嗣子爲比丘尼而亟謝嗣子

分田授廬莫不中度曰爲沈氏出家兒後者固有在矣而孝義精藍適當古無礙庵之宇堅牢持地檀那布金淨覺觀心如時涌沒而大師所以區別僧俗料揀至儀一一義中足使招提之塵重于郊郛之鼎雖其染指能不捫心是庵主奉雲棲以出世間智而大師攝孝義以入世間智也法輪交參不思議四矣乃往古昔善慧之以欲鉤牽也瞿夷之爲善知識婦也智力所持歷二僧祇法爾偕偶錫黏磁吸莫知誰爲若庵主之於大師將無緣熏鏡中分其影像耶大師主東面於阿蘭之右如雲來上首周覽神奇足使白鶴喪機青烏杜口願王智導影現重重情器世間不二隨順而余廣淪賓因於雲棲監院沐二大士灌頂口光略說如是法輪交參不思議事于劫海中三繞四攝必有異熏習焉庵主姓湯氏十四爲母持齋十六歸丈室十九而從大師於南五臺性天和尙之門爲優婆夷戒弟子法諱祿錦四十七出家受具儀舍焚修以白法爲流輩宗仰五十九而孝義庵成大司馬桐岡宋公爲文勒之於石先大師涅槃一歲示疾

累月忽謂侍人按之起曰吾其乘十念往矣端坐念佛而寂萬厤甲寅八月十三日也距生嘉靖戊申十二月初九日世壽六十七年而爲僧臘者二十有一學者稱太素師大師著其慧行於紀賢之策以爲尼眾楷式云銘曰僧現非男尼現非女等與眾生爲智度母身相非古塔相非今等與眾生爲慈妙雲優鉢時開芬陀交映同事顯凡冥權祕聖華數爲劫塵數爲年此土安隱如那羅延賜進土出身奉直大夫左春坊左諭德兼翰林院侍讀雲棲優婆塞戒弟子廣淪朱應賓撰文

孝義無礙庵錄終

[General Information]
书名=丛书集成续编049
作者=
页数=822
SS号=0
出版日期=

先秦史论坛
http://www.zgxqs.cn/bbs/

子居　打包上传